[विष्णु - अङ्कः]

यज्ञो वै विष्णुः । —श. प. १।१।२।१३

सम्पादकः — श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

वर्षम् १७	पूर्णाङ्कः १९३	भाद्रपदमास २००१	अङ्कः १

वार्षिकशुल्कम्
देशे ४), विदेशे ६)

गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्
व्यवस्थापकः — श्री पं० सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः

अस्याङ्कस्य मूल्यम्
एकरूप्यकम्.

गुरुकुल-पत्रिका

भाद्रपदमासः २०२१ वि०,
अगस्त सितम्बर १९६४ ईस्वी
पूर्णाङ्कः १९३

व्यवस्थापकः
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः,
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकाङ्गडीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिक मूल्य देशे ४ ००, विदेशे ६.००
अस्याङ्कस्य मूल्य : एकरूप्यम्

अङ्कः १
वर्षम १७

सम्पादकः— श्री भगवद्दत्तो वेदालकारः
प्रबन्धकः— श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
भाद्रपदमासः २०२१ वि०, अगस्त-सितम्बर १९६४ ई०

विष्णु-अङ्कः

ऋषिः—दीर्घतमा औचथ्यः । देवता – विष्णुः । छन्दः – त्रिष्टुप् ।

पदे परमे मध्व उत्सः

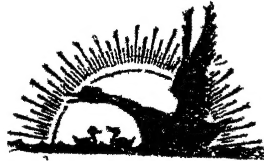
तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥
ऋ. १ । १५४ । ५

(तत्) (अस्य) (प्रियम्) येन प्रीणाति तत् (अभि) (पाथ) वर्त्म (अश्याम्) प्राप्नुयाम् (नरः) नेतारः (यत्र) यस्मिन् (देवयवः) ये देवान् दिव्यान् भोगान् कामयन्ते (मदन्ति) आनन्दयन्ति (उरुक्रमस्य) बहु पराक्रमस्य (सः) (हि) खलु (बन्धुः) दुःखविनाशकत्वेन सुखप्रदः (इत्था) अनेन प्रकारेण (विष्णोः) व्यापकस्य (पदे) प्राप्तव्ये (परमे) अत्युत्तमे मोक्षे पदे (मध्व.) मधुरादिरसयुक्तस्य (उत्सः) कूप इव तृप्तिकरः ।

अन्वयः—अहं यत्र देवयवो नरो मदन्ति तदस्योरुक्रमस्य विष्णोः प्रियं पाथोऽभ्यश्यां यस्य परमे पदे मध्व उत्स इव तृप्तिकरो गुणो वर्तते सहि इत्था नो बन्धुरिवास्ति ।

भावार्थ—अत्रोपमावाचकलुक्०-ये परमेश्वरेण वेदद्वारा दत्तामाज्ञामनुगच्छन्तिते मोक्षसुखमश्नुवते । यथा जना बन्धुं प्राप्य सहायं लभन्ते तृषिता वा मधुरजलं कूप प्राप्य तृप्यन्ति तथा परमेश्वरं प्राप्य पूर्णाऽऽनन्दा जायन्ते ।

—स्वामी दयानन्दः

विष्णुदेवता-विमर्शः

श्री पं० विद्यानिधि. शास्त्री व्याकरणाचार्यः प्राध्यापक. गुरुकुल भैंसवाल कलां

वैदिक वाङ्मये प्रयुक्ताः प्रायः प्रत्येक शब्दा गूढ तात्पर्यमनेकार्थाभिधायित्वं चाभिव्यञ्जयन्तो रञ्जयन्ति विशेषेण वैदुषीजुषां विदुषां शेमुषीम् । लोके येषां शब्दानां बहुलं प्रसिद्धोऽर्थः सिद्धान्तशय्यामधिशेते त एवागमसमाम्नाये समाम्नाता सर्वथान्यादृश इव सन्तोऽर्थतो बहुधा भिद्यन्ते । अत एवाभाणीयं वाणी भगवत्यृग्वेदे—उवाच मे वरुणो मेधिराय त्रिःसप्त नामाघ्न्या बिभर्त्ति । विद्वान् पदस्य गुह्या न वोचत् (ऋ. ७.८७.४) इति । अघ्न्या गौ. सा च पृथिवी सती एकविंशतिं नामधेयानि बिभर्ति । गौः ग्मा ज्मा क्ष्मा क्षा क्षमेत्यादि निघण्टौ पठितत्वात् तथा सैव गौः वाक् सती त्रिगुणितानि सप्त नामानि बिभर्ति । सप्तहोतृभि सवनत्रये समुच्चारणात् । अथवा अघ्न्या अहन्तव्या आत्मशक्तिः एकविंशति नामानि तत्साहचर्याद् रूपाणि च बिभर्ति समाश्रयति । अव्यक्तमहदहंकारपञ्चतन्मात्रासहितदेहेन्द्रियमनो बुद्धिभिरेकविंशत्या तत्त्वैरुपसृष्टत्वाच्चितिशक्तेः । अव्यक्तं प्रधानं प्रकृति. अलिङ्गं साम्यावस्थापन्नसत्त्वरजस्तमः संज्ञकगुणत्रयसमुच्चयः । तदेक तत्त्वम् । इन्द्रियाणि च ज्ञानकर्मभेदेन दशैव । मनसः पथङ् निर्देशात् । बुद्धिस्तु महत्तत्त्वादतिरिक्त नैयायिकाद्यभ्युपगतं ज्ञानमेवात्र ग्रहणीयम् । पञ्चतन्मात्राश्च गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादिगुणा इन्द्रियविषया विज्ञेयाः । देहशब्दोपि पञ्चानां भूतानामेकत्वेन परिग्रहं सूचयति । इत्थमेकविंशतिर्नामधेयानि [illegible]नो व्यवहारसाधनानि सम्पद्यन्ते । इत्येवमाद्यनेकविधं तात्पर्यमुक्तवाक्यस्य पर्यवस्यति । अतो भगवान् वरुणः परमेश्वरो मह्यं मेधिराय मेधाविने बुभुत्सवे शिष्यायेदं तत्त्वमुवाच । आप्तोपदेशवाक्यत्वेन वैदिक्या वाचो नानार्थत्व व्यवहित विप्रकृष्टसूक्ष्मपदार्थप्रत्यायकत्व चोपदिदेशेत्यर्थः । एव चैवं प्रायैरागमवचनै पदस्य वाक्यस्य वा गुह्यानि गूढानि तात्पर्याणि विद्वान् स्वयं जानन्नपि भगवान् वरुणो न वोचत् न स्पष्टं ब्रवीति । असाक्षात्कृतधर्मभ्य ऋषिभिन्नेभ्यः सम्यक्संविदसपन्नेभ्यः सामान्येभ्योऽन्येभ्यो मानवेभ्यो नवेभ्योऽनवेभ्यो वा न स्वकीयवाग्रहस्य विशदीकरोति । भवति कश्चिदेव देवश्चिद त्मनि संप्रतिपन्न प्रतिपन्नमतिः पुमान् य ईश्वरीयाया अपौरुषेय्या वाच ऐश्वर्यमनुरोद्धु बोद्धु शोद्धु वालंकर्मीणो भवतीति । आस्तां तावत् ।

अद्य वयं विष्णुशब्दार्थविवेचनं कर्त्तु प्रक्रान्ताः । कोऽसौ विष्णुः ? वैदिक्यां श्रुतौ विष्णुशब्दस्य कतिधार्थं इति प्रतिबोधनमेवास्मद्वाचां विषयः । विष्णुनामास्ति कश्चिद् देवविशेष इति विषये च विमर्शोऽयं प्रस्तूयते । लोके प्रसिद्धमस्ति विष्णुसञ्ज्ञक पुराणम् । यद्धि तद्धितविरोधि शोधितमति पुंस्कृत शिवादिसञ्ज्ञकपुराणप्रतिकूलं सदामूलमुन्मूलयति नितरां तद्भक्तेतराञ्चितचित्तवृत्तिभित्तीः । ब्रह्माविष्णुर्महेश इति त्रयोऽमी देवाः क्रमेण जगत उत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्तारः प्रति बंभण्यन्ते पुराणपुराणप्राणत्राणक्षीणवाणीवीणाक्वाणैः । तेषु देवेषु विष्णुर्देवः सन्नप्युपेन्द्रेत्यपरपर्यायः इन्द्रस्य देवराजस्योपकर्ता देवानामुपरि विराजम नः परमात्मशक्तिरूपः सृष्टेः स्थितिस्थापकश्चास्तीत्यभिधीयते ।

किन्तु वेदब्राह्मणनिरुक्तादिग्रन्थग्रन्थीनुद्ग्रन्थमुद्ग्रन्थं पर्यालोचनेन यत्सत्यमुन्मीलति म्लानं मनः, विमलीभवति मलिना मनीषा । तत्र हि विष्णु-

शब्दस्य त्रयोऽर्था. साधीयो बुद्धिपथमृच्छन्ति । प्रथमो यज्ञः, द्वितीयो मध्याह्नकालिकः सूर्य, तृतीयः सर्वव्यापको भगवान् परमात्मा चेति । यज्ञो वै विष्णुः (मैत्रायणी संहिता ३,८,३) इति, विष्णु र्वैयज्ञः (मै. ३,८,७) इति च भूयो ब्राह्मणेषु साम्रेडमाम्रेडनात् । यज्ञमुद्दिश्य विष्णुत्वविधान, विष्णुमुद्दिश्य यज्ञत्वविधान चोभयोरैकात्म्यमवगमयति । यज्ञः कः इत्याकाङ्क्षाया विष्णुरित्यभिधानाद् भवत्याकाङ्क्षोपशमः । तथा विष्णुः कः इत्याकाङ्क्षाया यज्ञ इत्युक्तेर्भवत्येवाकाङ्क्षोपशमः । यथा-देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे (यजु १,१) इति यजुर्वचसि किं नु खलु श्रेष्ठतमं कर्मेति जिज्ञासायां यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मेति शतपथादिब्राह्मणवचनात् श्रेष्ठतमकर्मणो यज्ञत्वं संपादितं भवति, नतु यज्ञस्य श्रेष्ठतमकर्मत्वम् । तत्र विषये सन्देहानुदयात् तस्यानुद्देश्यत्वाच्च । श्रेष्ठतमकर्मण्येव सन्देहदोलाधिरोहणात् तस्यैव चोद्देश्यत्वात् । विष्णुयज्ञयोस्तूभयथोद्देश्यत्वेन विधेयत्वेन चैकत्वस्यागमोक्तत्वादैकार्थ्यमसंदिग्ध विदग्धवाग्दिग्धं प्रमाणकोटीमाटीकते । मध्याह्नकालभवः सूर्योऽपि विष्णुर्भवतीत्यर्थमव्यर्थ समर्थयितु यास्कीयं निरुक्तं युक्तियुक्तमुक्तमर्थमतदर्थकदर्थनसमर्थ सगृह्णाति—अथ यद् विषितो भवति तद्विष्णुर्भवति । विष्णुर्विशते र्वा व्यश्नोतेर्वा । (यास्कनिरुक्त १२, १९) । विड्भिर्नूयते, विविधं स्नूयते स्नौति वेति वय स्वसंकल्पमनल्पधातुकल्पना जल्पैः कल्पयामः । विषितः व्याप्त. सर्वतो रश्मिभिः सम्बद्ध इत्यर्थः । विष् (व्याप्तौ) धातोः, विपूर्वक षिञ् (बन्धने) धातोर्वा व्युत्पादनीय. । विश् (प्रवेशने) धातोः विपूर्वकादशूङ् (व्याप्तौ) धातोर्वा निर्वचने तु सर्वत्र प्रविष्टत्वात् सर्वव्यापकत्वाद्वा परमात्मा भवति विष्णुः । विड्भिः प्रजाभिर्नूयमानत्वं स्तूयमानत्वं तूभयोः सूर्यपरमात्मनोः समानम् । विविध प्रस्रवणमानन्दधाराणामित्यपि चोभयत्र तुल्यम् । सूर्यो रोगनिवारणात् परमात्मा च स्वरूपादेवामन्दमानन्द जनयति इति ।

अग्निर्वै यज्ञस्यान्तोऽवस्ताद्, विष्णुः पुरस्ताद् (मै ३, ६, १) इति मैत्रायणीसंहितावचनाच्च सूर्य एव विष्णुः परिलक्षितो भवति । यज्ञस्य हि भूलोकेऽस्मिन् अग्निरन्तः । अन्तिमः प्रतिष्ठा । द्युलोके चामुष्मिन् विष्णुसंज्ञः सूर्य एव परिनिष्ठा । उभाभ्यामग्निसूर्याभ्यां परिरक्ष्यमाणो यज्ञः क्षेमाय कल्पते लोकस्येति प्रत्यक्षमीक्षामहे । अग्निर्ज्योतिरिति सायमाहूयतेऽग्निः । सूर्यो ज्योतिरिति प्रातराहूयते सूर्य. । स एव च विष्णुरिति नात्र शङ्काकलङ्काङ्कुरः सम्पत्तुमर्हति ।

वेदमन्त्राणामर्थविधौ यथास्वमिमे त्रयोऽप्यर्था विष्णुशब्देन समन्वयमयन्ते । विष्णोर्भगवतः परमेष्ठिनः श्रेष्ठिनः श्रेष्ठान् ज्येष्ठांश्च गुणानाश्रयमाणः प्राणवान् सम्यक्चारित्रः सर्वत्र समदर्शनः साधुमन्त्रार्थदृङ् निर्धूतकल्मषकिल्विषः किलाप्तो विद्वानप्याप्तो व्याप्तेन विष्णुना तादात्म्यं, तथा च व्यपदेष्टुं लभते इति चतुर्थोऽप्यर्थोऽपार्थो न भवति । उपलक्षणतया क्षणमीक्ष्यतां कृतलक्षणै र्विचक्षणैः केषांचिद् विष्णुदैवतमन्त्राणामर्थत्रयसमन्वयः । तथा हि—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढमस्य पांसुरे ॥
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
अतो धर्माणि धारयन् ॥
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥
तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः

दिवीव चक्षुराततम् ॥
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ।
विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥
(ऋ॰ १,२२,१७-२१)

इदं विष्णुरिति परमात्मपक्षे—

विष्णुः सर्वव्यापक. परमेश्वरः इदं सकलं जगद् विचक्रमे । विक्रमेण पादक्रमेण वा क्रान्तवानस्ति । पादोऽस्य विश्वा भूतानि (यजु॰ ३१ ३) इत्यन्यत्र पुरुषसूक्तेऽप्यभिधानात् । त्रेधा अग्निना विद्युता सूर्येण च त्रिविधेन प्रकाशसाधनेन त्रिष्वपि लोकेषु पदं रश्मिसंचयं निदधे कृतवानस्ति । पांसुरे धूलिधूसरिते मध्यमलोकेऽन्तरिक्षे इवात्र म यामये जगति अस्य विष्णोः पदं प्रकाशः समूढं सम्यगन्तर्हितं वर्तते । संसारे वर्तमानोऽप्यसाववर्तमान इव विवर्तत इति । तत्पदं न सर्वे चर्मचक्षुका द्रष्टुं प्रभवन्ति किं तर्हि दिव्यचक्षुष एव तद्दर्शनं कर्तुमीशते ।

सूर्यपक्षे—विष्णुः सम्पूर्णरश्मिभिर्व्याप्तः सूर्यो देवः इद जगद् विचक्रमे । परिक्रामति । त्रेधा भूर्भुवः स्वराख्येषु त्रिष्वपि लोकेषु पदं रश्मिसमूहं निदधे निधत्ते । पांसुरे धूलिमिश्रे मध्यमे लोके अस्य सूर्यस्य रश्मिजालं समूढं सम्यग् अपरिलक्षितं भवतीति ।

यज्ञपक्षे–विष्णुः सर्वत्र प्रविष्टः परस्परोपकार्योपकारकभावरूपो यज्ञः अग्निहोत्ररूपो वा इदं जगत् विचक्रमे विविधं संचरति । त्रेधा मित्रोदासीनशत्रुरूपतया त्रिविधः प्राणिनां व्यवहारः प्रवर्तते । पांसुरे दुश्चरित्रे पुंसि यज्ञस्य पदं समूढं भवति । तत्र साधु व्यवहारः कर्तुं न पार्यते । क्रियमाणोऽपि वा यज्ञस्तत्र विफलीभवति सम्मूढत्वात् कर्तुरिति भावः ।

त्रीणि पदा—इत्यपरो मन्त्रोऽप्युक्तदिशैव संगमनीयः । अदाभ्य. अदम्भनीयः अहिंस्य. अकुटिल इति परमात्मसूर्ययज्ञेषु त्रिष्वपि शक्नोति घटितुम् । गोपाः इन्द्रियरक्षकः परमात्मा । रश्मिपालकः सूर्यः । गोपशुरक्षणकृद् यज्ञः । धर्माणि धर्मसाधनानि इति यज्ञात्मनोः । धर्माणि घर्माणि औष्ण्यदाहादीनि कर्माणीति सूर्यपक्षे । धकारघकारयोर्वर्णयोर्निरत्ययं व्यत्ययसम्प्रत्ययात् । विष्णोः कर्माणि—इति मन्त्रस्याप्युद्दिष्टैव दिगुद्दिष्टा । व्रतानि कर्माणि सुखदातृत्वौष्ण्यप्रकाशसरसविकस्वरसुरभिगन्धबुद्धिशुद्धिरूपाणि । पस्पशे पस्पशिरे । स्पश व्याप्तौ । व्याप्तानि प्रसृतानीत्यर्थः । इन्द्रस्य युज्यः योग्यः सखा । परमात्मा खलु इन्द्रस्य ऐश्वर्ययुक्तस्य जीवात्मनः प्रियः सखा भवति । यज्ञश्च इन्द्रस्य वायोः सहयोगापेक्षितया मित्रं भवति –'वायुरग्रेगाः यज्ञप्रीः (यजुः २७।३१) इत्याम्नानात् । सूर्योपि तथा । यज्ञसूर्ययोः पक्षे इन्द्रो वायुर्द्रष्टव्यः ।

तद्विष्णोः–इत्यत्रापि स एव सुगमः पन्थाः । सूरयः विद्वांसो योगिनः । भगवतो वैकुण्ठं धाम योगिन पश्यन्तीति भावः । वैकुण्ठमित्यस्य कुण्ठारहितमकुण्ठितं निर्बाधमित्यर्थः । तथा च वक्ष्यते—**विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः इति** । ऋ. १।१५४। ५) सूर्यस्य यज्ञस्य च परमं पदं तु सूरयः शूरा ध्यानिनो धीराः वीतरागाः सोमयागं कुर्वन्तो यज्वानो वा पश्यन्ति । तदुक्तमन्यत्र—सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्तीति । यथा दिवि द्युलोके आततं विततं चक्षुः चक्षूरूपं सूर्यं सर्वे पश्यन्ति तथा तमेव सूर्यं लोकान्तरे भूर्भुवराख्येऽपि पश्यन्ति । परमात्मानं यज्ञं च सर्वत्रैव लोके समं पश्यन्तीत्यर्थः ।

तद्विप्रासो विपन्यवः—इत्येषोऽपि स्पष्टार्थः । विप्रासो मेधाविनः विपन्यवः स्तोतारः जागृवांसः

सततजागरणशीलाः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमीत्युक्तलक्षणा मुनयः विष्णोः परमात्मनः सूर्यस्य यज्ञस्य च परम पदं स्थानं प्रकाशं वा समिन्धते। सम्यक् प्रद्योतयन्ति। तत्पदं गत्वा तथैव प्रकाशन्ते इति वा। पूर्वं परमात्मा प्रकाशस्थानीयः ततस्तदुत्पादितः सूर्यो यज्ञश्च विज्ञानज्ञ विज्ञानीयः।

इमे पञ्चापि मन्त्राः शब्दतो यत्किंचिद्भेदमापन्ना अपि अर्थतो नात्यन्तं भिन्नाः। सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापार इति न्यायेन, "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते। अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।" इत्यभियुक्तोक्तयुक्त्या वा सकृदेव त्रिविधोऽप्युक्तोऽर्थ आभिः पञ्चभिर्ऋग्भिरभिधयैव प्रतिपाद्यते इत्यावेदितं भवति। तथा ऋग्वेदीयं विष्णुदेवताकं (१।१५४) सूक्तमपि प्रक्रान्तेऽर्थत्रये सुसंगतं भवति। तथाहि—विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम् इत्यादिषु षट्स्वपि मन्त्रेषु मुख्यतया विष्णोः पादत्रयक्रमणमेव न्यबन्धितद्वीर्यसम्बन्धि। तदीयं पादत्रय च परमात्मपक्षे त्रिषु लोकेषु तदीया सत्ता, सूर्ययज्ञयोश्च त्रिषु लोकेषु रश्मिप्रकाशसंचार इति सुज्ञानं चोक्तप्रायं च भवतीति साभिप्रायः प्रेयः प्रायोवाद.। विष्णुरेव पार्थिवानि पृथिव्यां विदितानि रजांसि लोकसमूहान् विममे निर्ममे। स च उरुगाय. महनीयकीर्ति। उत्तरं सधस्थं सर्वातिशायिद्युलोकमपि स एव विष्णुः अस्कभायत् स्कब्धवानस्ति। तथा चोक्तमन्यत्र—**स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्** (यजु. २३।१) **उक्षा महाँ अभिववक्ष एने** (ऋ. १।१४६।२) इति। एने द्यावापृथिव्यौ। उक्षा यज्ञरूपोऽग्निः। उरुक्रमः गुरुतरपादविक्षेपकारी। यस्य विष्णोः त्रीणि पदानि मधुना मधुरेण प्रकाशेनानन्देन सौरभेण च पूर्णानि सन्ति तस्य विष्णोः परमे पदे मध्वः मधुनः मोक्षसुखस्य हर्षवर्षप्रकर्षस्य तेजःप्रदप्रकाशस्य बुद्धिशुद्धि विवृद्धेश्च उत्सः प्रस्यन्दः शीतलविमलसलिलपरिपूर्णनिर्जरनिर्झरझरझरध्वनिधाराधारासारः समुल्लसति। स एव विष्णुः इत्था इत्थं भूतः सत्यः बन्धुः इष्ट मित्रभूतमस्ति। ता वां वास्तूनीति षष्ठे मन्त्रेऽस्ति कियांश्चित्पाठभेदः। ता वां वास्तूनि इति ऋग्वेदीय पाठस्थाने (यजुः ६।३) या ते धामानि इति पठ्यते। तत्र पाठभेदे सत्यपि नार्थभेदः कश्चित्। तृतीये पादे वृष्णः इति ऋग्वेदे पठ्यते। यजुषि मैत्रायण्यादिषु (मै. १।२।१४) च विष्णोः इति स्पष्टमेव पाठभेदः, वृष्णः वर्षितुः कामानाम्। विष्णोः व्यापकस्य। मन्त्रस्य देवता विष्णुरस्तीति वृष्णः इत्यस्यापि विष्णोरित्येवार्थः कल्पनीयः। वर्णव्यत्ययस्य छन्दसि बाहुल्येन दर्शनात्। मन्त्रार्थस्तु त्रिष्वपीत्थंकारं संघटनीयः—वय तानि वास्तूनि गृहाणि गमध्यै निर्बाधं गमनाय उश्मसि कामयामहे यत्र येषु गृहेषु भूरिश्रृङ्गा बहुलश्रृङ्गवत् तीक्ष्णाग्रभागाः गावः सूर्यरश्मयः यज्ञोत्पन्न सुगन्धसम्पन्नरश्मयो वा गोपशवो वा अयासः यातायात कुर्वन्ति। यत्र परमात्मोच्चारित वेदवाचामुच्चारणं वा भवति तेष्वेव गृहेषु वयं वस्तुमिच्छामः। अत्र अह एषु गृहेष्वेव निश्चयेन उरुगायस्य विष्णोः अतिपृथुलविपुलयशसो व्यापकस्य भगवतः परमात्मनः सूर्यस्य यज्ञदेवस्य च परमं पद प्रकृष्टः प्रकाशः आनन्दः सुगन्धश्च भूरि अवभाति। प्रखरप्रसरः प्रस्फुरति। एतेन मन्त्रेण नव्यभव्यवास्तुनिर्माणे वस्तुतः प्राणप्रदं वस्त्वपि समुपक्षिप्तम्। परमात्मनः संस्तवः स्तवः, स्फारः सूर्यकरसंचारः, प्रात्यहिको होमः सोमस्तोमश्च गृहेष्वावश्यकतां भजते इति गो विष्णुशब्दापदेशेन स्पष्टं

सूक्ष्मरूपदेशोप्यशङ्कमुदटङ्कि । निरुक्तस्य द्वितीयेऽध्यायेऽप्ययं मन्त्रो गोशब्दार्थनिरूपणप्रसङ्गेन व्याख्यायि ।

किं च—विष्णुना देवेन सह सम्प्रयुज्यमाना अग्नीन्द्रवरुणा इतीमे त्रयोऽन्ये देवा अपि वेदेषूपनिबद्धा श्रद्धाश्रद्धाबद्धाञ्जलिभिर्ऋषिभिस्तोष्टूय्यमाना उपलभ्यन्ते । तद्यथा—शौनकीयाथर्ववेदस्य सप्तमकाण्डे एकोनत्रिंशं सूक्तमाग्नावैष्णवम् । अग्नाविष्णू महि तद् वां महित्वम् इति मन्त्रद्वयमेव तत्र सूक्ते पठ्यते । तत्रापि विष्णुः सूर्यः अग्निश्च भौतिकोऽयं पार्थिवो ग्राह्यः । यज्ञो वा विष्णुपदार्थः । यज्ञाग्नी स्तूयेते । परमात्मपक्षे तु अग्निशब्देन ज्ञानप्रकाशस्वरूपत्वम्, विष्णुशब्देन च व्यापनशीलत्वमुपलक्ष्यते । ऋग्वेदीयं (७।६९) सूक्तमिन्द्रविष्णुदेवताकम् यदीयोऽष्टमोऽन्तिमो मन्त्रः सुतमां चमत्कृतिभागस्तीति । स प्रदर्श्यते—**उभा जिग्यथुर्न पराजयेथे न कपराजिग्ये तरश्चनैनोः । इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं वितदैरयेथाम् इति** (ऋ. ७।६९।८) अत्रेन्द्रशब्देन वायुः, विष्णुशब्देन च सूर्यो ग्राह्यः । वाय्वादित्यौ मिथः कदाचिदपि पराजयं न लभेते । कदाचिद् वायुः प्रचण्डो भवति । कदाचिच्च सूर्यः प्रखरीभूय भूयः प्रज्वलति । स्पर्धा तु तयोर्द्वयोः व्योममण्डले प्रत्यहं दृग्गोचरीभवत्येव । अपस्पृधेथाम् इत्यत्र अपपूर्वः स्पर्ध् (संघर्षे) धातुः । यङन्तो वा केवलः स्पर्ध् धातुर्द्रष्टव्यः । उभयथापि महाभाष्यकारैरुदाहारि हारि व्याख्यानमिदम् । सहस्रमपि भूमण्डलानां हे इन्द्राविष्णू ! युवां त्रेधा व्यैरयेथाम् । विष्णोस्त्रिविक्रमत्वाद् वाय्योश्च द्रुतमध्यविलम्बितगतिभेदात् त्रैविध्यम् । वाय्वादित्ययोस्त्रिविधविविधप्रेरणयैव भूमण्डलमिदं समुच्छ्वसितीति । तथा चान्यत्रोक्तम्—

त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम् इति (ऋ. १०।२७।२३) के त्रयः ? पर्जन्यवाय्वादित्याः । कौ द्वौ ? वाय्वादित्यौ । बृबूकमुदकं प्रयच्छतो लोकस्य । तस्मिन्नेव सूक्ते षष्ठो मन्त्रो योस्ति तस्यायमशः स्मरणायोपप्रदर्श्यते—**समुद्रः स्थः कलशः सोमधानः** (ऋ ७।६९।६) इति । हे इन्द्राविष्णू ! वाय्वादित्यौ ! युवां सोमधानः सोमरसोपलक्षितजलपूर्णः समुद्रः सम्यगुन्दनशीलः कलशः स्थ. । अत्र विधेय कलशस्यैकत्वेपि उद्देश्ययोरिन्द्राविष्ण्वोर्द्वित्वात् स्थ इति द्विवचनं नानुपपन्नम् । परमात्मपक्षे तु भगवतः शक्तिद्वयमिन्द्ररूपेण विष्णुरूपेण चोन्नेयम् । यज्ञपक्षे तु सूर्यपक्षे इव सुतरां समाधिः । वरुणेन साहचर्यमपि यजुर्वेदे (८।५९) द्रष्टव्यम् । तद्यथा—ययो रोजसा स्कभिता रजांसि वीर्येभिर्वीरतमा शविष्ठा । या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू अगन् वरुणा पूर्वहूतौ ॥ पयोः विष्णुवरुणयोः । वरुणशब्देन जलस्य ग्रहणम् । विष्णुश्च सूर्य एव । आकाशमण्डलस्थ पर्जन्यजन्यजलं विष्णुः सूर्यो भूत्वा भूम्यां पातयति । तदेव च जलं पुनः स्वरश्मिभिरुपादाय खे पर्जन्यं जनयति जन्यमिव जनयन् इत्येव तदीयमोजः । पत्येते ऐश्वर्यं प्राप्नुतः । पत ऐश्वर्ये । सहोभिः बलैः । अप्रतीता अद्भुतशक्तित्वेन अप्रत्ययविषयौ । पूर्वहूतौ सर्वतः प्रागाहूतौ । पूर्वहूतिशब्दस्य सप्तम्येकवचनं वा द्रष्टव्यम् । अस्मदीयायां पूर्वहूतौ प्रथमाह्वाने ।

विष्णुवरुणौ अगन् आगच्छतः इत्यर्थः । अयमेव मन्त्रः शौनकीयाथर्ववेदे । (७।२५) किंचित्पाठभेदेनोपश्लिष्टो निर्दिष्टः । विष्णुमगन् वरुणं पूर्वहूतिः इति शब्दभेदे सत्यपि नार्थभेदः । इत्यलं बहुसंकल्पविकल्पकल्पनाभिः । एतावतैव भोत्स्यते वस्तुतत्त्वं विष्णुपदार्थस्य वेदैकगम्यस्येति ।

इदानी लोकतन्त्रे बहुलीभूतोऽयं वादो यद् विष्णु. सृष्टि न सृजति । केवलं पालयत्येवब्रह्मा जगदुत्पादयति । विष्णुः परिपालयति । महेशश्च प्रलीनयति । एव यथायथ संप्रविभज्य कर्म कुर्वाणेय देवतात्रयी मिथो न.तीव भिन्ना नचाभिन्नेति । तस्यैतस्य वेदानभिमतस्य मतस्य असिद्धस्यापि सिद्धवत् प्रसिद्धस्य मूलं वेदचतुष्टय्यामनुपलम्भाद् वय प्रत्याख्यान कुर्मः । वेद मन्त्रेषु हि य पार्थिवानि विममे रजांसि (ऋ १।१५४ १) इत्युक्तेः विष्णुनैव जगतो निर्माणमपि प्रतिपालनवत् प्रमाणप्रतिपन्न संदृश्यते । यद्यपि ब्रह्मणा भूमिर्विहिता (शौनकाथर्ववेद १०।२।२५) इत्यर्थवणि श्रवणाद् ब्रह्मणा जगत उत्पत्तिः श्रूयते न तु विष्णुना न च शिवेन महादेवेन वेति तथापि तत्र ब्रह्म शब्दः परमात्मनः परब्रह्मणो वाचको वेदितव्यः । नतु पौराणिक कल्पनाप्रकल्पितो देवविशेषब्रह्मवाचक इति । परमात्मा च ब्रह्मा विष्णुर्महेश इति निज शक्तिभेदात् त्रेधा भवन्नप्यभिन्न एक एवावतिष्ठते इति निश्चप्रचं बोध्यम् । आत्मन एकत्वस्यैव वेदेष्वाख्यानात् । तस्माद् वेदानुयायिभिः पुराणकृतं देवभेदमुदस्य निरस्तसमस्तोपाधिक शुद्धं ब्रह्मैव विष्णुशिवब्रह्माभिधानं प्रतिपत्तव्यम् । हन्ताद्य हन्तारोऽन्योन्य शिवभागवताः सदैव शैव मतं प्रतिपद्य विपद्यमानाः । विष्णुभागवताश्चारिजिष्णु विष्णु प्रतिपद्य विपद्यमानाः । ब्रह्माणसम्प्रति सम्प्रतिपन्नास्तु न तथाक्षिलक्षी भवन्ति । ब्रह्मनामकं पुराणं तु प्रतिपक्षपक्षनिक्षिप्त निस्तिष्ठत्येव । समेषामेषामात्यन्तिकं भेदमपाकर्तु भगवान् वेद पुरुष एव समाश्रयणीयः । यत्र एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति (ऋ. १।१६४।४६) इत्यनपाचा प्राचा वाचा ब्रह्मविष्णुमहेशानां त्रयाणामपि देवानामेकस्मिन्नेव परमात्मनि. समन्वयः समन्वीये ।

मन्येऽमुना लेखेन वैष्णवा वास्तवं विष्णुस्वरूपमवबुध्य बुद्ध्यविरुद्धं सर्वत्रापि शैवादिमतेष्वविरोधं भावयिष्यन्ति । श्रुतिसृति चानुसृत्य कुसृत्युपहतास्तत. पर.ञ्चिष्यन्तीति ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥

अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितो देवो विष्णुः सूर्य इति व्याचक्षते, बाढम् । सूर्य एवायं विष्णुः, किं तु नासौ लौकिको भवितुमर्हति । कुतः ? यत् प्रत्यह सञ्चारे नभोमध्यं तेनाधिगतं भवति तदेव परमं पदं भवतीति वक्तव्यम् । तच्च सूरयः सर्वदा पश्यन्तीति आह । कथ खमध्यं सर्वदा सूर्यमण्डलाधिष्ठितं भवेत्, यच्च सूरीणामेव गोचरं स्यात्? लौकिकं चेत् सूर्याक्रान्तं पदं तत् असूरिजनस्यापि गोचरं स्यात्, कुतः सूरिजनगोचरमिति वक्तव्यम् ? अलौकिकोऽतीन्द्रियार्थः सूरिजनसाक्षाद्दर्शनविषय इत्यसशयम् । न चेत् काल्पनिकमिदं असम्बद्ध प्रलपितं भवेत् यत् सूरयः सदा खमध्यं सूर्याक्रान्तं पश्यन्तीति । अलौकिकत्वादेव तद् धाम श्रेष्ठं दिवि समन्तात् ततं चक्षुरिव सदा पश्यन्ति सूरयः इत्युक्तम् । क्षीरसागरवासी अनन्तशयनो विष्णुरित्युक्ते, नायमनन्तः कोऽपि प्राकृतः सर्प., न वा क्षीरं च मधुरं पार्थिवं गव्यं, नापि समुद्रो दुग्धवारां राशिः । सर्वव्यापी विष्णुः परिच्छेदशून्ये अनन्ते सद्भावे आनन्दमये नित्ये वस्तुनि अवतिष्ठत इति सङ्केतार्थः । ननु पुराणानां कर्तारः पुरोहिताः जडबुद्धयः सूर्यचन्द्रोपरागतत्त्वस्यापि अनभिज्ञाः कथं गहनानि तत्त्वानि जानीयुः ? साधारण पार्थिव सर्पक्षीरसागरानेव ते ब्रुवते, वयमेव सङ्केतार्थं कल्पयाम इति चेत् नावश्यकी कल्पनाऽस्माभिः कार्या । त एव लाक्षणिकै. शब्दैः सङ्केतकल्पनां मुद्रयित्वा गहनानि तत्त्वानि सार्वलौकिकदर्शनाय ख्यापयामासुः । ते च शब्दाः व्यापको विष्णुः शेषसर्पः अनन्तः आनन्दमयं मधुरं क्षीरं नित्याखण्डसत्स्वरूपः समुद्र इति बोध्याः ।

—कपालिशास्त्रि महाभागाः ।

कोऽयं विष्णुः

लेखकः : स्वामी समर्पणानन्द जी सरस्वती, (श्री पं बुद्धदेव.)

क्वासौ ग्रामटिका किं वा तद् गिरिशिखरं भारते, यत्र शङ्खचक्रगदापद्मार्चितभुजचतुष्टयस्य भगवतो नारायणस्य देवायतनेषु प्रतिष्ठिता मूर्तिः साञ्जलिबन्ध भूमिं स्पृशता मौलिना न प्रणम्यते प्रत्यहं वैष्णवभक्तैः । सन्ति केचनास्मादृशा अपि ये मूर्तिपूजेयमविद्यामूला प्रसवित्री चाप्यविद्यासन्ततीनामिति सबाहूत्क्षेपम् प्रतिग्रामम्, प्रतिनगरम्, प्रतिघण्टापथञ्च मुहुर्मुहुराघोषयन्ति । तत्र सोऽपि स्यात् कश्चिदुपायो येन सङ्घर्षोऽय समन्वयरूपेण परिणमेदिति चिन्ताप्यार्यजातेर्हितानुध्यानपरायणानाञ्चेतसि सततञ्जागरूका तिष्ठत्येव । तमेव चोपायमद्य विवरीतुकामास्सम्प्रति लेखेनामुना विदुषां चरणसन्निधावुपतिष्ठामहे ।

अनुश्रूयते किल येषामहिनकुलहरिणव्याघ्रादीनां शाश्वतिको विरोधस्तेऽपि भगवतामृषीणामाश्रमाजिरेषु निर्विरोधं वसन्तिस्मेति, तथा च सूत्रितम् भगवता पतञ्जलिनाऽपि "अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः" इति । सोऽयम्मूर्तिपूजकानाम् तत् प्रतिवादिनाञ्च शाश्वतिको विरोधोऽपि भगवतो वेदस्यैव पवित्रे प्राङ्गणे प्रशाम्येतेति विश्रम्भो हृदये पदङ्करोति ।

आपाततो दृढम् बद्धमूलोऽप्ययं विरोधो न दुरुत्खातव्यो यदि प्रतीकप्रत्यायनीयेति शब्दद्वयस्य तत्त्वं हृदिस्थ कृतं स्यात् प्रतीकपूजापरायणै. सहृदयैः ।

एता हि शिवविष्णुविरञ्चिप्रभृतीनाम् मूर्तयः प्रतीकभूता इति तु न दुरवगाहम् । परम् प्रतीकेषु प्रत्यायनीयवचोऽय व्यवहारः स एव कर्मयोगभक्तानां हृदि भूलमुपजनयति । तत्र निदर्शनरूपेणाद्य विवादाय स्वीक्रियनाम् भगवतो नारायणस्येयं शङ्खचक्रगदापद्मोपलक्षिता मूर्तिरेव, तत् कोऽयं विष्णुः । यज्ञो वै विष्णुरिति शतपथे भगवान् याज्ञवल्क्यः । (शत १।३।६।५) । ततश्च कोऽयं यज्ञ इति प्रश्नात् प्रश्नान्तरमुत्पद्यते, तत्र तावदस्य शब्दस्य कथं व्युत्पादनमिति प्रथममन्वेष्टव्यम्, यज्ञशब्दोऽयं नङ् प्रत्ययान्तो यजतेरुत्पन्नः । (पा. ३।३।९०) यजतिश्चायम् भ्वादिषु पठ्यते देवपूजा, दानम्, सङ्गतिकरणञ्चेति त्रयोऽस्यार्थाः, तत्र परस्पर सङ्गतेष्वेके दातारो देवा 'दानात्' परे च तत्पूजकाः प्रतिग्रहीतारः । तदित्थं देवपूजादानमित्युभयमपि, सङ्गतिकरणे पर्यवसीयते तत् समानव्रतानां सम्भूय समुत्थानं यज्ञ इति फलितोऽर्थः । तद्यथा राजा यजमानः प्रजा च तत्सहचारिणीत्युभावपि लोककल्याणार्थं यत्र प्रयत्नमाचरतस्तद्राज्यं यज्ञ. । आचार्यस्यादेशमनुवर्तमानानाम् ब्रह्मचारिणां स्वाध्यायार्थ व्रतचर्या यज्ञः । दम्पत्योः प्रजातन्तुसमुच्छेदपरिहाराय कुलव्रतानुपालनाय गृहस्थाश्रमे जीवनयात्रा यज्ञः । तस्मात् कल्याणार्थिना सामुदायिकं योगक्षेममुद्दिश्य समुदायाङ्गतया क्रियमाणं कर्मयज्ञ इति यज्ञलक्षणम् । सोऽयमेव यज्ञो विष्णुः प्रत्यायनीयः ।

शङ्खचक्रगदापद्मविभूषिता च मूर्तिस्तत् प्रतीकभूता । तदत्र प्रतीकप्रत्यायनीययोः कस्संवाद इति पूर्वमालोचनीयम् । अनन्तरम् प्रतीकपूजायाः प्रत्यायनीयपर्यवसायी प्रकारोऽपि स्फुटतां यास्यति । तस्मादादौ शङ्खगदादीनां प्रतीकानां किम् प्रत्यायनीयमित्ययमेव विषयो विवरणमाकाङ्क्षति । तदेव पूर्वमारभ्यते ।

सामुदायिकं योगक्षेममुद्दिश्य समुदायस्याङ्ग-

भूतेषु जनेष्वियम् तत्कालोपस्थितिमयी परस्परं सानुक्रोशता नास्ति तत्र यज्ञस्य मूलमेव समुच्छिन्नं किन्नाम तत्तादृशं सङ्गतिकरण यत्रान्योन्यस्य विपत्तौ तत्प्रतीकारार्थमाहूयमानाः प्रमादं विलम्बं वाऽश्रयन्ते । तस्माच्छङ्खनादसमकालमेव सर्वैरुपस्थातव्यम् । मानवराष्ट्रस्य च "पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ।" (ऋक् १०।५३।४) इत्यादि श्रुतिवाक्यैरुपश्लोकिताः ब्राह्मणादयः पञ्चजना अङ्गभूताः तेषामेव घोषः पाञ्चजन्यो घोषः स एवाय विष्णोः शङ्खः । शङ्खध्मानानन्तरमेव च तत्क्षणं स्वकीयानां रथानां चक्रं घोषाभिमुख प्रवर्तनीयम्, रथगतीनामाशुगामित्वेमन्दगामित्वे वा समुदायस्यायतेरवलम्बमानत्वात् । तस्मात् समुदायेन शङ्खध्मानानन्तरं सद्यः संभूय प्रयत्नाय तीव्रगामिनां यानानां संग्रहे कार्यो यत्न इति चक्रपाणिर्भगवान्विष्णुः । तदनन्तरञ्च विपत्प्रतीकारसमर्थानामायुधानामुपलक्षणं गदा । सर्वस्य चास्य तीव्रयानप्रतीकारसमर्थायुधादिसम्भारस्य सग्रहाय पद्मनिवासिनी भगवती पद्मा क्षणादेव स्मृतिपथमारोहति तस्मादेव तन्निवासभूतं पद्मं भगवतश्चतुर्थं भुजमलङ्करोति ।

विद्यमानेऽपि च राष्ट्रकोषे कोटि-कोटि स्वर्णसम्भारे यदि तद्धनमृणादिलब्धं तद्राष्ट्ररूपो विष्णुः सुखनिद्रां न लभते । सुखनिद्रा तु कोषस्यायव्ययतुलनायां शेषेऽवशिष्ट एव लभ्यते तस्मादसौ शेषशायी फणाभूतश्चास्य वार्षिकः शेषः गरुडस्तु वाहनभूतोऽस्य । विष्णुना (समुदायेन) सङ्करणपूर्वकमस्माभिः पञ्चभिर्वर्षैरिदं कार्यमवश्यं सम्पादनीयमिति निर्णीतोऽर्थो गरुडः । असौ हि सर्वमपि राष्ट्रं स्वपृष्ठमारोप्य समुज्ज्वलायति कल्पनामयं कमपि लोकविशेषं प्रापयति । परे शेषस्य गरुडस्य चास्ति शाश्वतिको विरोधः गरुडे पक्षौ प्रसार्य गगनमारुढे राष्ट्रकोषस्य शेषो निःशेषतां याति । शेषपरिपालनपरायणानान्तु पराक्रमो दुर्लभः विना च पराक्रमं कथं विजयः । तदनयोः शाश्वतिकविरोधवतोर्नियमने प्रभुरेव जगन्नाथ पदवीं भजते ।

कोटिकोटिस्वर्णसम्भारेऽपि च कोषे विद्यमाने दरिद्रमेव राष्ट्रम् । नहि बुभुक्षितैः स्वर्णगुटिका भक्ष्यते । तस्मादाहारशेष एव पारमार्थिकः शेषः । प्रधानञ्चाहाराणां क्षीरमेव तस्मात् क्षीरसागरे शेषः, शेषे च विष्णुः सुखशयनिकामास्ते । अत एव च सुरासागरे चायसागरे काफीसागरे गुडगुडीसागरे च मग्नानां कथ विष्णुसेवा लाभः स्यात् ।

अपि च जयो विजयश्चेति द्वौ विष्णोर्द्वारपालौ । उत्कृष्टे समुदाये प्रविविक्षवो द्वार्येव प्रश्नद्वयमनुयुज्यन्ते । अपि लब्ध. कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे कस्याञ्चिदपि कलायां वा मर्मज्ञपरिषदि परीक्षाकाले जयः। यद्वा लब्धः कुत्रापि युद्धे विजयः ।

यद्युभयमपि नास्ति तद् द्वाराद् बहिरेव स्थीयताम् । अद्यत्वे तु रिश्वतसिफारिशनामानौ द्वारपालौ प्रतिद्वारं प्रतिष्ठितौ । तस्मात् सर्वत्रासुरीमायाऽसुराणाञ्च दर्शनम् । ईदृशाम् कर्महीनानान्तु विष्णोर्दर्शनमपि न लभ्यम् कुतस्सेवा ।

तदेवं सामुदायिकं योगक्षेममुद्दिश्य लंकाविजयाय प्रस्थितो भगवान् रामचन्द्रो विष्णोरवतार इति कथ्यते तेन हि परमवैष्णवेन लंकाविजयानन्तरं लंकाराज्यं पुनर्लङ्कावासिभ्यः एव समर्प्य 'इदन्नममेति' यज्ञगतं त्यागवाक्यं सार्थक्यमानीतम् ।

अहो विडम्बना ! तस्यैव भगवतो मन्दिरे समुच्चरति "रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीतारामेति" मधुरः पुण्यश्च ध्वनिः । इमञ्च शंखनादमाकर्ण्य चर्मकारकुलजन्मा कोऽपि मन्दिरे दर्शनार्थं प्रवेश याचते । गलग्राहिकया चासौ निवार्यते

प्रवेशात् वैष्णवरेखाङ्कितललाटैर्वैष्णवम्मन्यैः ।

चर्मकारः—आर्य ! कथन्न मे प्रवेशं ददासि ?

वैष्णवः—ननु पतितस्त्वम् ।

चर्मकारः—भगवन् ! इदमेव मे प्रवेशकारणं पतितोऽहं भगवांश्च पतितपावनः । किम् भवानपि पतितः ?

वैष्णवः—धिङ्मूर्ख ! किमनेन प्रमत्तप्रलापेन ब्राह्मणः खल्वह कथमहं पतितः ।

चर्मकारः—आर्य ! यद्येवं तत्त्वं पलायस्व पतितपावनस्य गृहात् पतितानामेवात्र मादृशां पतितपावनस्य सन्निधावस्तु निवासः । नहि व्याधिग्रस्तः खलु निवार्यते प्रवेशादातुरालयेषु ।

हंहो पतितपावनी भगवती सीता, पतितपावनश्च भगवान् रामचन्द्रो येन कपिकल्पा वानरजातीया मनुष्याः अपि तथा सैन्यशास्त्रे पारङ्गतत्वमानीताः यत्तेषामेव साहाय्येन पराजितो रावणो विजिता च लंकापुरी । धन्यास्ते वेदचतुष्टयो पारङ्गता ब्रह्मपदवीभाजो ब्राह्मणाः यैरादिष्टम् ।

किन्नरीणाञ्च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च
सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ।।

बाल्मीकि. अयोध्या कांड १७ ५

तद्यदि सामुदायिकं योगक्षेममुद्दिश्य सामुदायिकधर्माः परिपाल्यन्ते ततो नास्माकं कापि विप्रतिपत्तिः । यदि तु शंखचक्रगदापद्मधारिण्या मूर्तेर्जलेनाभिषेक एव वैष्णवो धर्मस्तदेषा प्रतीकपूजा लोकक्षयकरी जातिहितचिन्तापरायणाना यथार्थवैष्णवाना शिरः शूलमुत्पादयति ।

अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । ये स्वजातेरङ्गभूतानां पतिताख्यानां पुरुषाणां पतितपावनस्य मन्दिरे प्रवेशं प्रत्याचक्षते त एव तारतमेन स्वरेण—

'रघुपति राघव राजाराम पतितपावन सीताराम ।'

इति कीर्तनवाक्यमुच्चारयन्ति । तत्परिवर्तनीयमिदं कीर्तनवाक्यम्—

'रघुपति राघव राजाराम धक्का देवण सीताराम ।'

इति भवतां कीर्तनवाक्यमस्तु । यद्वा व्यजतामयं समुदायक्षयकरो वैष्णवत्वविध्वंसकरः भक्तजनप्रवेशप्रत्याख्यानात्मको जघन्यो व्यापारः ।

तत्कोऽयं विष्णुः ? यज्ञ इति ।

कोऽयं यज्ञः ? सामुदायिको योग-क्षेम इति ।

अयि भद्रास्तु भद्रं ते, विष्णवंको भद्रमश्नुयात् ।
अहं तावन्न शक्तः स्यां, समयाभाव-बाधितः ।।१।।
किमपि प्रेषितुं वस्तु, प्रकाश्यं नाम यद् भवेत् ।
अतो म आशिषः सन्ति, हार्दिकीर्भवदर्पिताः ।।२।।

—विश्वबन्धोः ।

"विष्णोः कर्माणि पश्यत"

श्रीजगदीशचन्द्रः शास्त्री, दर्शनाचार्य, यमुनानगरम्

वेदेषु बहुधा निगद्यमानं श्रूयते—'विष्णो कर्माणि पश्यत' इति। तेन प्रतीयते कश्चित् विष्णुरस्ति, स च कानिचित् बहूनि कर्माण्यपि करोति, तस्य च कर्माणि द्रष्टु योग्यानि वर्तन्ते—न केवलमेतदेवापितु तस्य कर्मणां दर्शनमवश्यमेव कर्तव्यमित्याज्ञापि सूच्यते।

'पश्यत'—भो भो चक्षुष्मन्त', दर्शनकुशलाः विद्वांस. ! इत आगच्छत, आगत्य च पश्यत। अत्र किंचिदद्भुतं दर्शनीयं वस्तु विद्यते, तत् पश्यत, अस्मिन् बहुविस्तृते संसारे बहुदर्शनीय विद्यते—भवनानां समूहाः सन्ति, नगराणां समूहाः सन्ति, सेतूनां समूहाः सन्तिः, मार्गाणां च समूहा. सन्ति। किं बहुना पुस्तकानां, वस्त्राणां, वर्तनानां, यन्त्राणां, तन्त्राणां, भोज्यानां, भोग्यानां, पेयानां, गेयानां, गेहानां, स्नेहानां, स्नेहेन स्निग्धानां चानन्त्य विद्यते वैविध्यं च विद्यते। एतत्सर्वं दर्शनीयमस्ति, परमेतस्मात् सर्वस्मादुत्तरमन्यदपि किंचिदस्ति तच्चैभ्यो भोग्येभ्यः भोगसाधनेभ्यश्चातितरां दर्शनयोग्यं विद्यते, तस्यापि दर्शनं कुरुत। यद्यपीमानि नगरादीनि गेहस्नेहस्निग्धानि रुचिकराणि बहूनि वस्तूनि चक्षुः गोचराणि भवन्ति, तथापि सूर्यचन्द्रादि नक्षत्राणां, पर्वतनदीवनाना, वायुविद्युज्जलधराणां चापि दर्शनं भवति। सूर्यस्याद्वितीयः प्रखरः प्रकाशः, चन्द्रमसः मनोरमोल्लासः कलानां च संकोचविकासः, नक्षत्राणां बहुविधाकारः वैचित्र्ययुक्तश्च गतिप्रकारः, पर्वतानां विविधामालाः, वनानां वनस्पति लता कुसुमादियुक्तोऽनेकविधः सम्भारः, नदीनां जलप्रवाहः, वायोर्वेगः, विद्युतश्चाद्भुतः प्रकाशः जलधराणां च वृष्टिधाराः—एवं बहुविधाः पदार्था अपि विद्यन्ते येऽस्माकं सर्वेषां चेतांसि चक्षूषि च स्वोन्मुखीकुर्वन्ति। तत्तावदेतेषामपि दर्शनं कर्तव्यम्।

नगरादीनि सेतुमार्गादीनि यन्त्रतन्त्रादीनि च वस्तूनि मनुष्यकृतानि कर्माणि सन्ति—तेषां दर्शनेन ज्ञायते केनापि बुद्धिमता कलाकारेण मनोयोग पूर्वकमेतानि रचितानीति।

अथेदानी विचार्यते — सूर्यचन्द्रनक्षत्रादयः ज्योतिष्मन्तो लोकाः केन रचिता., नदीनां वनाना पर्वताना च को निर्माता। एतस्मिन् विषये वेदो निवेदयति प्रतिपादयति च — एतानि सर्वाणि "विष्णो. कर्माणि" सन्ति। विष्णुश्च जगत्कर्ता परमेश्वर'। वेवेष्टि व्याप्नोति सकलं जगत्—इति विष्णु। स च जगतां कर्ता जगदीश्वरस्य तस्य विष्णोर्व्यापकस्य जगदीश्वरस्य त्रीणि मुख्यानि कर्माणि विक्रमणानि सन्ति, यथा च देवे—

> विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम्
> य पार्थिवानि विममे रजांसि।
> यो अस्कभायदुत्तर सधस्थम्
> विचक्रम।णस्त्रेधोरुगायः ॥ ऋ ॥

(१) विष्णो. = व्यापकस्य परमेश्वरस्य वीर्याणि = वीरता साध्यानि बहूनि कर्माणि। नु कं = अवश्यमेव प्रसन्नतापूर्वकं, प्रवोचम् = प्रकर्षेण प्राबल्येन वा व्याख्यातुमिच्छामि।

व्यापकस्य परमेश्वरस्य यानि कर्माणि सन्ति तानि वीरता साध्यानि सन्ति—तेषु कर्मसु दृष्टिपातं विधीयते चेत्तदावश्यं स्वीकरणीयं भवति यत्तेषां कर्ता रचयिता निष्पादयिता वा कश्चित् वीरतमः विद्यते, न हि तेषां रचने निष्पादने च कोऽपि हीनबल' सीमासम्पन्नोऽव्यापकः समर्थो भवितुं शक्नोति।

कानि तानि वीरता साध्यानि कर्माणि यानि व्यापको निस्सीम एव कर्ता कर्तुं शक्नोतीति चेत्? मन्त्रोऽभिवदति।

(२) यः पार्थिवानि विममे रजांसि—पृथिवी

मुख्याः लोकाः येन विरचिताः ।

"रजासि लोका उच्यन्ते ।।" (शतपथे) इयमस्माक पृथिवी विशतिसहस्रयोजनपरिमिता श्रूयते । अन्येऽपि पृथिवीसदृशाः बहवो लोका सन्ति ते चानन्ता इत्यपि ज्योतिर्विदः कथयन्ति । तेषां सर्वेषां पृथिवीलोकानां विमानं वैशिष्ट्यमुद्दिश्य निर्माणं कृतम् — तेषां निर्माणे वैचित्र्यमपि संलक्षितम् । एवं परस्परं भिन्ना विचित्राः दूराद्दूरे वर्तमाना परिभ्राम्यमानाश्च महान्तोऽनन्ताः पृथिवी लोकाः विरचिताः सन्ति । तेषां रचन विशेषेण निर्माणं केनचिदलौकिकेन बुद्धिमता कर्तु शक्यम् । कोऽसावलौकिकः बुद्धिमान् कर्तेति जिज्ञासाया मन्त्र. समादधाति विष्णुः सर्वव्यापकः परमेश्वर एव तेषां पृथिवी लोकानां रचयिता निर्माता चास्तीति ।

(३) यः अस्कभायत् उत्तरं सधस्थम्— विष्णुना सर्वव्यापकेन परमेश्वरेणोर्ध्वस्थितानां प्रकाशमानानां लोकानां समूहोऽपि नियमैर्निबद्धस्तिष्ठति । यस्मादुपरिभागे वर्तमानाः निशायां प्रकाशमानाः सूक्ष्माकारैः प्रतीयमानाश्च सूर्याः परस्परसापेक्षनियमेन बद्धाः—सुदृढं बद्धाश्चलन्ति तस्मात् सधस्थाः उच्यन्ते, सह तिष्ठन्ति परस्परमपेक्षन्त एव गतिं कुर्वन्तीति विज्ञापनार्थं मन्त्रेण 'सधस्थ'—इत्यस्य पदस्य प्रयोग. कृतः । एते महान्तो लोकाः स्वतन्त्राः न सन्ति, न च तेषा भ्रमणं गमनं वा स्वाभाविकम् किन्तु परस्परापेक्षापूर्वकमेवास्तीति न विस्मर्तव्यम् ।

एतेषां महतां लोकानां मालाकारे ग्रन्थीकरणं केनचित् परमवैज्ञानिकेनैव कर्तुं शक्यमिति । कस्तावदेवंविधः परमवैज्ञानिको भवितुमर्हति सर्वव्यापकेन परमेश्वरेण विना—तस्मादनेनैव हेतुना विष्णु शब्दोऽत्र व्याहृतः । अत एव उपरिस्थितानां लोकानामपि धारणं नियमैः नियन्त्रणं च विष्णुना परमेश्वरेणैव कृतम् । चेत् परमेश्वरः सर्वव्यापकः विष्णुर्न स्यात्, कथं तर्हि तेषां लोकानां सहस्थानं सहावस्थानं वा शक्यं भवेत् ।

(४) विचक्रमाण. त्रेधा—समस्तोऽयं संसारः न केवलं क्रममाण. प्रतीयते किन्तु विशेषरीत्या विचित्ररीत्या च क्रमत इत्यपि सलक्ष्यते । पुनः पुनः विक्रमते च एतस्य सर्वस्य भ्रमणप्रकारस्य कोऽप्याविष्कर्ता अस्ति । एतस्य सर्वस्य सक्रमणप्रकारस्य कोऽपि संक्रमणकारकोऽस्ति । सः भ्रमणकारकः सक्रमणकारकः—विष्णुरेवास्ति—सर्वव्यापकत्वात् परमेश्वर एवैतत्पराक्रम कर्तु शक्नोति ।

पृथिवीलोकाना सूर्यलोकाना च संक्रमणं विक्रमण च मध्यवर्तिनान्तरिक्षेणैव साधयितु सुसम्पादयितुं च शक्यम् । लोकानां मध्यभागे चेदाकाशः न स्यात्तदा तेषां भ्रमणं सक्रमणमपि न सम्पद्येत । अत गत्याः त्रयः प्रकाराः सन्ति ।

१. लोकस्य स्वकीयपरिधिं परितो वृत्वा भ्रमणम् ।
२ लोकस्य स्वस्थानं परित्यज्यान्तरिक्षेऽन्यत्र गमनम् ।
३. एकस्य लोकस्य कस्यचिदन्यस्य सूर्यस्य परिक्रमणम् ।

एतत्सर्वं व्यापकेन परमेश्वरेण—विष्णुनैव कर्तु सम्भाव्यते । एतानि त्रीणि कर्माणि विष्णुरेव करोति, कर्तु च शक्नोतीत्युद्दिश्य निगद्यते—"त्रेधा विचक्रमाण"—इति । अथवा अस्य संसारस्य 'जन्म स्थिति लयानां करणमपि व्यापकेन विष्णुना परमेश्वरेणैव शक्यमित्यपि—त्रेधा विचक्रमाणः निगद्यते ।

एतस्माद्धेतोः विष्णुरयमुरुगायः कथ्यते । यस्य बहूनि गानानि सन्ति । यः बहुभिः सर्वैः जनैः गीयते गातु वा योग्योऽस्ति ।

एवं सः सर्वव्यापकः परमेश्वरः जगतामुत्पत्तिस्थितिलयकारकत्वात् परिभ्रामकत्वात् संचालकत्वाच्च विष्णुपदवाच्योऽस्तीति वेदस्याभिप्रायः । तेनैव च विष्णुना वीरतासाध्यानि विचित्राणि कर्माणि कृतानि । विद्वांसः! तस्य 'विष्णोः कर्माणि पश्यत'—इति शम् । —०—

ईशो विष्णोर्महिमोपदेशश्च

मुनि श्रीमेधाव्रताचार्य आर्यकवीन्द्रः

मालिनी

निगमविमलगंगातीरमागम्य रम्यं
प्रभुरसफलविद्यारण्यपुण्यं प्रशान्तम् ।
सकलभुवनलोकाः ? शोकमोकं कुरुध्वं
वरमिति वदति द्रागीशसन्देश एषः ॥१॥

व्रतिगृहिमुनिजीवन्मुक्तसंन्यासिवर्यै-
र्मनुजजनिहितार्थं यत्र संस्नातमार्यैः ।
विभुवरशिवसंगां वेदगंगां मुदाऽमूं
श्रयत गदति चैवं देवसन्देशमन्त्रः ॥२॥

स्रग्धरा

वस्तूनां तत्त्वरूपं प्रकृतिगुणयुतं
चेतनाचेतनानां
धर्मान् वर्णाश्रमाणां रुचिकरकलया
वर्णयन्मंगलार्थान् ।
ईशोपास्यत्वबुद्धिं जनहृदि जनयन्
नार्षवाचां प्रवाहै-
र्दिव्यादेशं विभोर्वो जयतु स वितरन्
मंत्रसन्दोहदूतः ॥३॥

मन्दाक्रान्ता

ईशावास्यं जगदिदमहो !!
यच्च किञ्चिज्जगत्यां
भुञ्जीथास्त्वं सह वितरणै-
स्तेन देवेन दत्तम् ।
कस्मिल्लक्ष्मीः स्थिरतरपदान्-
वन्यतो मा गृधस्तां
भद्रादेशं जयतु वितरन्
देवसन्देश इत्थम् ॥४॥

स्रग्धरा

कुर्वन्नेवेह कर्माण्यमलमतिजनो
जीवितुं कामयेत
निष्कामः पुण्यशीलः शतमधिकसमा
ब्रह्मनिष्ठो मनीषी ।
लिप्येतैवं न पापै र्जलजमिवजलै-
र्नान्यथेतोऽस्ति पन्था-
दिव्यादेशं प्रभोर्वो जयतु स वितरन्-
मन्त्रसन्देशवाहः ॥५॥

मालिनी

प्रभुवरपरमात्मज्ञानरूपश्रुतीना-
मनुपदमथवा स्वस्वच्छरूपात्मनो ये ।
विदधति विपरीतां दुष्क्रियां निन्दनीयां
मनुजतनुमपीताः पुण्यपण्येन लभ्याम् ॥६॥

असुरगणनिषेव्यानन्धकारावृताँस्ते
मतिरविरुचिहीनान् घोरदुःखांकलोकान् ।
प्रतिपलजनिमृत्यून् प्रेत्य यान्तीति मूढान्
निगदति निगमान्तो मन्त्रसंगीतवाद्यैः ॥७॥

इन्द्रवज्रा

गत्या विहीनोऽप्ययमद्वितीयो-
ब्रह्मात्मदेवो मनसो जवीयान् ।
सन्तं तमर्थेष्वपि नेन्द्रियाणि
प्राप्तुं समर्थानि समर्थमोतम् ॥८॥

उपजातिः

वायूपमान् धावत एव जन्तू-
नत्येति सर्वत्र स विद्यमानः ।
ध्रुवं स्थिरोऽन्यांश्चपलानुपातान्
दिव्यान् पदार्थानपि देवदेवः ॥९॥

मुख्याः लोकाः येन विरचिताः ।

"रजांसि लोका उच्यन्ते ।।" (शतपथे)

इयमस्माक पृथिवी विंशतिसहस्रयोजनपरिमिता श्रूयते । अन्येऽपि पृथिवीसदृशाः बहवो लोका सन्ति ते चानन्ता इत्यपि ज्योतिर्विदः कथयन्ति । तेषां सर्वेषां पृथिवीलोकानां विमानं वैशिष्ट्यमुद्दिश्य निर्माणं कृतम् — तेषां निर्माणे वैचित्र्यमपि सलक्षितम् । एवं परस्परं भिन्नाः विचित्राः दूराद्दूरे वर्तमाना परिभ्राम्यमानाश्च महान्तोऽनन्ताः पृथिवी लोकाः विरचिताः सन्ति । तेषां रचन विशेषेण निर्माणं केनचिदलौकिकेन बुद्धिमता कर्तुं शक्यम् । कोऽसावलौकिकः बुद्धिमान् कर्तेति जिज्ञासायां मन्त्रः समादधाति विष्णुः सर्वव्यापकः परमेश्वर एव तेषां पृथिवी लोकानां रचयिता निर्माता चास्तीति ।

(३) यः अस्कभायत् उत्तरं सधस्थम्—विष्णुना सर्वव्यापकेन परमेश्वरेणोर्ध्वस्थितानां प्रकाशमानानां लोकानां समूहोऽपि नियमैर्निबद्धस्तिष्ठति । यस्मादुपरिभागे वर्तमानाः निशायां प्रकाशमानाः सूक्ष्माकारैः प्रतीयमानाश्च सूर्याः परस्परसापेक्षनियमेन बद्धाः—सुदृढं बद्धाश्चलन्ति तस्मात् सधस्थाः उच्यन्ते, सह तिष्ठन्ति परस्परमपेक्षन्त एव गतिं कुर्वन्तीति विज्ञापनार्थं मन्त्रेण 'सधस्थ'—इत्यस्य पदस्य प्रयोगः कृतः । एते महान्तो लोकाः स्वतन्त्राः न सन्ति, न च तेषां भ्रमणं गमनं वा स्वाभाविकम् किन्तु परस्परापेक्षापूर्वकमेवास्तीति न विस्मर्तव्यम् ।

एतेषां महतां लोकानां मालाकारे ग्रन्थीकरण केनचित् परमवैज्ञानिकेनैव कर्तुं शक्यमिति । कस्तावदेवंविधः परमवैज्ञानिको भवितुमर्हति सर्वव्यापकेन परमेश्वरेण विना—तस्मादनेनैव हेतुना विष्णु शब्दोऽत्र व्याहृतः । अत एव उपरिस्थितानां लोकानामपि धारणं नियमैः नियन्त्रणं च विष्णुना परमेश्वरेणैव कृतम् । चेत् परमेश्वरः सर्वव्यापकः विष्णुर्न स्यात्, कथं तर्हि तेषां लोकानां सहस्थानं सहावस्थानं वा शक्यं भवेत् ।

(४) विचक्रमाण. त्रेधा—समस्तोऽयं संसारः न केवलं क्रममाण. प्रतीयते किन्तु विशेषरीत्या विचित्ररीत्या च क्रमत इत्यपि सलक्ष्यते । पुनः पुनः विक्रमते च एतस्य सर्वस्य भ्रमणप्रकारस्य कोऽप्याविष्कर्ता अस्ति । एतस्य सर्वस्य सक्रमणप्रकारस्य कोऽपि सक्रमणकारकोऽस्ति । सः भ्रमणकारकः सक्रमणकारकः—विष्णुरेवास्ति—सर्वव्यापकत्वात् परमेश्वर एवैतत्पराक्रमं कर्तुं शक्नोति ।

पृथिवीलोकानां सूर्यलोकानां च संक्रमण विक्रमण च मध्यवर्तिनान्तरिक्षेणैव साधयितु सुसम्पादयितुं च शक्यम् । लोकानां मध्यभागे चेदाकाशः न स्यात्तदा तेषा भ्रमणं सक्रमणमपि न सम्पद्येत । अतः गत्याः त्रयः प्रकाराः सन्ति ।

१. लोकस्य स्वकीयपरिधिं परितो वृत्वा भ्रमणम् ।
२. लोकस्य स्वस्थानं परित्यज्यान्तरिक्षेऽन्यत्र गमनम् ।
३. एकस्य लोकस्य कस्यचिदन्यस्य सूर्यस्य परिक्रमणम् ।

एतत्सर्व व्यापकेन परमेश्वरेण—विष्णुनैव कर्तुं सम्भाव्यते । एतानि त्रीणि कर्माणि विष्णुरेव करोति, कर्तुं च शक्नोतीत्युद्दिश्य निगद्यते—"त्रेधा विचक्रमाण"—इति । अथवा अस्य संसारस्य 'जन्म स्थिति लयानां करणमपि व्यापकेन विष्णुना परमेश्वरेणैव शक्यमित्यपि—त्रेधा विचक्रमाणः निगद्यते ।

एतस्माद्धेतोः विष्णुरयमुरुगायः कथ्यते । यस्य बहूनि गानानि सन्ति । यः बहुभिः सर्वैः जनैः गीयते गातुं वा योग्योऽस्ति ।

एवं सः सर्वव्यापकः परमेश्वरः जगतामुत्पत्तिस्थितिलयकारकत्वात् परिभ्रामकत्वात् संचालकत्वाच्च विष्णुपदवाच्योऽस्तीति वेदस्याभिप्रायः । तेनैव च विष्णुना वीरतासाध्यानि विचित्राणि कर्माणि कृतानि । विद्वांसः! तस्य 'विष्णोः कर्माणि पश्यत'—इति शम् ।

—०—

ईशो विष्णोर्महिमोपदेशश्च

मुनि श्रीमेधाव्रताचार्य आर्यकवीन्द्रः

मालिनी

निगमविमलगंगातीरमागम्य रम्यं
प्रभुरसफलविद्यारण्यपुण्यं प्रशान्तम् ।
सकलभुवनलोकाः ? शोकमोकं कुरुध्वं
वरमिति वदति द्रागीशसन्देश एषः ॥१॥

व्रतिगृहिमुनिजीवन्मुक्तसंन्यासिवर्यै-
र्मनुजजनिहितार्थं यत्र संस्नातमार्यैः ।
विभुवरशिवसंगां वेदगंगां मुदाऽमूं
श्रयत गदति चैवं देवसन्देशमन्त्रः ॥२॥

स्रग्धरा

वस्तूनां तत्त्वरूपं प्रकृतिगुणयुतं
चेतनाचेतनानां
धर्मान् वर्णाश्रमाणां रुचिकरकलया
वर्णयन्मंगलार्थान् ।
ईशोपास्यत्वबुद्धिं जनहृदि जनयन्
नार्षवाचां प्रवाहै-
र्दिव्यादेशं विभोर्वो जयतु स वितरन्
मंत्रसन्दोहदूतः ॥३॥

मन्दाक्रान्ता

ईशावास्यं जगदिदमहो !!
यच्च किञ्चिज्जगत्यां
भुञ्जीथास्त्वं सह वितरणै-
स्तेन देवेन दत्तम् ।
कस्मिल्लक्ष्मीः स्थिरतरपदान्-
वन्यतो मा गृधस्तां
भद्रादेशं जयतु वितरन्
देवसन्देश इत्थम् ॥४॥

स्रग्धरा

कुर्वन्नेवेह कर्माण्यमलमतिजनो
जीवितुं कामयेत
निष्कामः पुण्यशीलः शतमधिकसमा
ब्रह्मनिष्ठो मनीषी ।
लिप्येतैवं न पापै र्जलजमिवजलै-
र्नान्यथेतोऽस्ति पन्था-
दिव्यादेशं प्रभोर्वो जयतु स वितरन्-
मन्त्रसन्देशवाहः ॥५॥

मालिनी

प्रभुवरपरमात्मज्ञानरूपश्रुतीना-
मनुपदमथवा स्वस्वच्छरूपात्मनो ये ।
विदधति विपरीतां दुष्क्रियां निन्दनीयां
मनुजतनुमपीताः पुण्यपण्येन लभ्याम् ॥६॥

असुरगणनिषेव्यानन्धकारावृतांस्ते
मतिरविरुचिहीनान् घोरदुःखांकलोकान् ।
प्रतिपलजनिमृत्यून् प्रेत्य यान्तीति मूढान्
निगदति निगमान्तो मन्त्रसंगीतवाद्यैः ॥७॥

इन्द्रवज्रा

गत्या विहीनोऽप्ययमद्वितीयो-
ब्रह्मात्मदेवो मनसो जवीयान् ।
सन्तं तमर्थेष्वपि नेन्द्रियाणि
प्राप्तुं समर्थानि समर्थमीतम् ॥८॥

उपजातिः

वायूपमान् धावत एव जन्तू-
नत्येति सर्वत्र स विद्यमानः ।
ध्रुवं स्थिरोऽन्यांश्चपलानुपातान्
दिव्यान् पदार्थानपि देवदेवः

शार्दूल०

सत्तायां परमेश्वरस्य पवनो
मेघादिरूपं जलं
प्राणः सन् वपुषीह कर्म विविधं
भिन्नोऽथवा पञ्चधा ।
सूत्रात्मा मरुदेश वोर्ध्वगमनाद्याः
स्वक्रियाः सर्वदा
धत्ते जीव उतोदरे श्वयति वा
मातुर्विभोराज्ञया ॥१०॥

मालिनी

अचलदपि चलत्तद् ब्रह्म संराजमानं
सकलजगति वेत्ति ज्ञानशून्यो मनुष्यः ।
न चलति परमेतद् वस्तुतः प्राणरूपं
रचयदपि रवीन्दुप्रोज्ज्वलां रम्यसृष्टिम् ॥११॥

मालिनी

प्रकृतिपरमसूक्ष्मे प्रत्यणौ व्यापकं तद्
वितरति गतिमस्यै स्वीयसंकल्परूपाम् ।
गतिरहितमपीमां भ्रामयन्मण्डलेन
प्रकृतिमखिलसृष्ट्यै प्रेरयत्येवमीशः ॥१२॥

शार्दूल०

तद्दूरे शतजन्मनाऽपि विषया-
सक्तैरलभ्यं जनै-
रासन्ने तदनन्तसौख्यनिलयं
संसारतृष्णामुचाम् ।
सर्वस्यान्तरिदं चराचरजगज्-
जातस्य बाह्ये स्थितं
विश्वस्माच्च निराकृतित्वविततं-
त्वाभ्यां समं सर्वतः ॥१३॥

शार्दूल०

उद्भूतानि चराचराणि परमात्-
मन्येव भूतानि यो-
व्याप्तानि क्रमशः शमादिचरणः
संवीक्षते संयमी ।
विश्वेष्वीश्वरमात्मसाक्षिणमथा-
ऽऽधार प्रियं रक्षकं
तस्मान्नैव तनोति निन्दितकृतिं
पूज्याग्रतः पुत्रवत् ॥१४॥

मन्दाक्रान्ता

ब्रह्मज्ञानी विमलहृदि यः प्राणिनस्स्वानुकूलान्
पश्यत्यार्यः प्रियतम इव प्रेमदृष्ट्या समग्रान् ।
यश्चावैति प्रतितनुधरं स्वात्मतुल्यं सुखेप्सुं
तस्य स्वाङ्गादिव परतनोर्नो घृणा जानतः स्यात् ॥१५

वंशस्थ०

अभीष्टवस्तुप्रतिबद्धचेतसा
यथेक्ष्यतेऽशेषजगत्सु तन्मयम् ।
तथा समाधौ परमात्मयोगिना
निरीक्ष्यते ह्यात्ममयं चराचरम् ॥१६॥

वंशस्थ०

परात्मरूपं परिपश्यतो यते-
श्चराचरे सृष्टपदार्थमण्डले ।
समाधिभाजस्समतादृशस्तदा
क्व मोहशोकौ पुरतो नु तिष्ठतः ॥१७॥

वैष्णवं-चिन्तनम्

श्री औदुम्बरकरः

विदित एव खल्वयमर्थः सर्वेषामपि विदुषां यत् किल जगन्नियन्त्रकं पारमेश्वरं तत्त्व यथा भारतीयानां सारस्वते प्रतिपादित नैवमन्यत्र क्वापीति। भारतीयानां च निरतिशयप्रमाणभूता ग्रन्था नाम वेदा एव। तन्मूलकत्वेनैव स्मृतिपुराणादीनां प्रामाण्यम्। यच्च वेदविरोधि तत्पुनस्त्याज्यमेवेति निश्चिन्वते श्रुतिमात्रनिष्ठा भारतीयाः। सृष्टिनिर्माणविधौ सर्वाद्यतमाः खलु श्रुतयः। तथाहि आर्चिके पौरुषे सूक्ते—

तस्माद् यज्ञात् सर्वभृत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत॥

इति सर्वादौ वेदानामाविर्भावमुद्‌घोष्य तदनन्तरमेव अश्व-गो-मेध-च्छाग-ब्राह्मणादिवर्णाः सञ्जाता इति प्रत्यपादि। श्रुतय एव सर्वं ज्ञानविज्ञानानां मूलमिति मन्यन्ते भारतीयाः। 'सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।' इत्यभियुक्तोक्तिरेतदेव कथयति। विशेषतः खलु यज्ञार्थमेव वेदानामवतारः। यज्ञश्च नाम परमात्मन उपासना। परमात्मनो ज्ञानमेव परमश्रेयसो मोक्षाख्यस्य सम्पादकमिति 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतिः प्रतिपादयति। सर्वव्यापकः परमात्मैव भगवान् विष्णुः। 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' इति श्रुत्या विष्णुपदार्थो विज्ञायते। विशतीति विष्णुरिति व्यापक इत्यर्थः।

श्री भगवान् विष्णुः स्वभक्तपरित्राणाय दुष्टविदलनाय च तदा तदावतारान् जग्राहेति प्रतिपाद्यते पुराणेषु। तस्य मूलं वेदेषु सम्प्राप्यते। श्रीविष्णोः स्वरूपं सामर्थ्यं सर्वव्यापकत्वमपि पुराणादिषु प्रतिपाद्यते। तदपि वेदेष्वेव प्रथमं सन्दृश्यते। तथाहि ऋक्संहितायां विष्णुसूक्तेषु—

विष्णोः परमात्मस्वरूपत्वम्

'विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से।' 'न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप।'

अत्र हि विष्णुः परमात्मा अगम्यमहिमा इति निरूपितम्।

विष्णोः सर्वव्यापकत्वम्

नारायणोपनिषदि 'यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः॥'

विष्णोः सर्वशक्तिमत्वम्

ऋग्वेदे पवमानमण्डले—

'एष सूर्यमरोचयत्पवमानो विचर्षणिः।
विश्वा धामानि विश्ववित्॥

अत्र हि विष्णु विश्वप्रकाशकस्य—
सूर्यस्यापि प्रकाशक इत्युक्तम्॥

विष्णोर्महान्ति कर्माणि

विष्णुसूक्तेषु 'उरुक्षितिं सुजनिमाचकार' इत्येतस्मिन् वाक्ये पृथिव्याः समृद्धये अयमवततार परमात्मा इति सूच्यते। पावमानमण्डले च स्पष्टमेव श्रूयते—'हरिः सन्योनिमासदत्।' हरिर्विष्णुर्जन्म लब्धवानित्यर्थः।

आर्चिकेषु विष्णुसूक्तेषु च विष्णोर्वामनावतारवर्णनं सुस्पष्टतया व्यज्यते—

वामनरूपिणो विष्णोर्यज्ञे गमनम्

'बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिर्युवा कुमारः प्रत्येत्याहवम्।' अत्र युवा कुमारः आहवं नामयज्ञं प्रत्येति गच्छतीति वामनवटोर्यज्ञे गमनं व्यज्यते।

त्रिभिः पदक्रमैर्विश्वस्याक्रमणम्

'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।'
'त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः।'
'विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः।'
'यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा।'

य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ।'

इत्यादिभिश्च वाक्यैः पौराणिकैः प्रतिपाद्यमानो वामनरूपिणो विष्णोर्विक्रमः सूच्यते । अन्यत्रापि — 'त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमे' (ऋक्) इत्यभ्यधायि ।

अयं च परमात्मा जगत्त्राणार्थमेव अवतारादिकं धारयति। तथा हि–विष्णुसूक्तेषु—

'तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसीनस्य त्रातुरवृकस्य मीढुषः ।' इत्यत्र वज्रेण युध्यमानस्य (सोमस्य=) अन्नस्य सरक्षितुः अयं बलविभवोऽस्माभिः स्तूयते (तत् तद् अस्य विष्णोः पौंस्यं = बलं गृणीम=गिरा वर्णयामः) इति प्रत्यपादि । तथा चैतावान् विष्णुः संसेव्य एवेत्याह भगवान् वेदः– 'महे शूराय विष्णवे चार्चत ।' (विष्णुसू०) ।

'अथा ते विष्णो विदुषाचिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ।' (विष्णुसूक्ते) इत्यादिभिर्विष्णुप्रीतये यज्ञः कर्तव्य इति ज्ञायते । एवं च सुकृतकारिणे विष्णुरधिकं श्रेयः प्रत्यर्पयतीति प्रतिपादयतीयं श्रुतिः—विष्णुसूक्तेषु—'इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः ।' इति ।

एतादृशः परमात्मा विष्णुर्विश्वस्य धारक इति 'एको दाधार पृथिवीमुत द्याम्' (विष्णुसू०) इति श्रुतिवाक्येन विज्ञायते ।

विष्णोः स्तुतिकर्तारो भक्ताः शाश्वतपदं प्राप्नुवन्तीति 'ध्रुवासोऽस्य कीरयो जनासः' (अस्य विष्णोः कीरयः=स्तोतारः जनासः=जनाः ध्रुवासः =ध्रुवाः शाश्वताः भवन्तीति शेषः ।) इत्यनेन सूच्यते ।

एवं च महान्तमेनं विष्णुं स्तौति भगवती श्रुतिः–'त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेव या मतिं दाः' = हे विष्णो विश्वकल्याणकारिणीं विपुलां बुद्धिं प्रयच्छ ।

"किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्रयद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि ।" = हे विष्णो इतः परं किं वक्तव्यम् ? साक्षात् त्वमेव अहमस्मि । (शिपिविष्टः नाम विष्णुः ।) अर्थात् त्वयि मम वयो भवत्विति ।

"वषट् ते विष्णवास आकृणोमि
तन्मे जुषस्वशिपिविष्ट हव्यम् ।
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।।"

= हे विष्णो मम = मया समर्पितं हव्यं सेवस्व । मे = मया (प्रयुक्ताः) स्तुतिपूर्णाः (= सुष्टुतयः) गिरः त्वां वर्धन्तु । तव महिमसदृश्यः स्तुतयः सन्तु । अर्थात् पुष्कला एव स्तुतीः करोमि इत्यर्थः । त्वं तु सदा स्वस्तिभिः श्रेयस्कारकैः कर्मभिः अस्मान् रक्ष ।

विष्णोरितरे श्रीनृसिंहादयोऽवताराः पुराणेषु यथा वर्णितास्तथा तत्तदुपनिषत्स्वपि वर्णिताः । यथा श्रीनृसिंहतापनीय–रामतापनीय–श्रीदत्तोपनिषदः । अवतारवर्णनेन सह आसूपनिषत्सु उपासनापद्धतिरेव मुख्यत्वेनोपदिष्टा ।

विष्णोरवतारा बहव एव विद्यन्ते । केषुचित् पुराणेषु दश । श्रीमद्भागवते पुनः चतुर्विंशतिरवतारा वर्णिताः । तत्र श्रीदाशरथिरामस्य श्रीकृष्णस्य च उपासना बहुलप्रचारा ।

लोके या देवताः उपास्यत्वेन प्रथितास्तासां पञ्चसु देवतास्वन्तर्भावो भवति । ताश्च देवता इमाः – १ श्रीगणेशः २ श्रीविष्णुः ३ श्रीशिवः ४ श्रीसूर्यः ५ श्रीदेवी इति । आसां देवतानामुल्लेखः वेदेषु वर्तत एव । तथा हि, तत्तेषां केचिदार्चिका मन्त्राः—

१ गणेशः–'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे०'
'निषुसीद गणपते०'
२ विष्णुः–'विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः०'
'विष्णोः कर्माणि पश्यत०'
३ शिवः — 'त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं०'

'तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।'

४ सूर्यः—'उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ।'

५ देवी—तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् । दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः ।।'

एषां पञ्चानां देवतानामुपासनाऽपि वेदोपज्ञा एव । अथर्ववेदे पुनरेषां पञ्चानामुपनिषदः सन्ति । ताश्च गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत्, नारायणाथर्वशीर्षोपनिषत् इत्यादयः । एषां पञ्चानां तत्तदुपनिषत्सु जगदाधारभूतब्रह्मस्वरूपत्वं प्रतिपाद्यते । ब्रह्मस्वरूपत्वादेतेषां पञ्चानामपि परस्परं मूलतः अभेद एव । अत एव विष्णुसूक्तेषु—

'तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र
यत्ते जनिम चारुचित्रम् ।' इति ।

विष्णुं प्रति रुद्र इति सम्बोधितम् । (विष्णुमुद्दिश्य श्रूयते–हे रुद्र ! तव शोभायै एव मरुतः देवाः, वायवो वा शोधयन्ति, जगत् इति शेषः ।) एवं सूर्यस्वरूपत्वमपि विष्णोः प्रतिपादितम्—

'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ।। (ऋक्)

दिवि आकाशे आततं चक्षुः इव(यः सूर्यः,तद्रूपं) विष्णोः श्रेष्ठं पदं विद्वांसः सदा पश्यन्तीत्यर्थः । सूर्यश्च 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति स्थावरजङ्गमात्मक सृष्टेर्मूलमिति सौरसूक्तेष्वभिहितम् । एवं च विष्णोर्ब्रह्मस्वरूपत्वेन चतुर्भिरितरदेवताभिस्तादात्म्यमुक्तं भवति ।

एतस्य ब्रह्मरूपविष्णोःसत्स्वरूपविज्ञाने न वेदादन्यत् किमपि प्रमाणमस्ति । तस्माद्वेदानभ्यस्य तद्गतरहस्यविज्ञानाय तदविरोधिस्मृतिपुराणादि शास्त्राण्यधीत्य स्वश्रेयः सम्पादने मनुष्यान् यथावत् प्रेरयतु भगवान् विष्णुरिति शम् ।

त्वं ब्रह्मा त्वं च वै विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः ।
त्वमग्निर्वरुणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः ।। १ ।।
त्वं मनस्त्वं यमस्त्वं पृथिवी त्वं विश्वं खमथाच्युतः ।
स्वार्थे स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा संस्थितिस्त्वयि ।। २ ।।
विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् ।
विश्वभुग् विश्वमायुस्त्वं विश्वक्रीडारतिः प्रभुः ।। ३ ।।
नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमो गुह्यतमाय च ।
अचिन्त्यायाप्रमेयाय अनादि निधनाय च ।। ४ ।।

मै. आ. ५।१।।

विष्णु - तत्त्वम्

श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ-श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य-दार्शनिकसार्वभौम-विद्यावारिधि-न्यायमार्तण्ड-वेदान्तवागीश-
श्री १००८ स्वामिमहेश्वरानन्दमहाराजमहामण्डलेश्वरमहाभागा

"व्यापकं विश्वाधिष्ठानं विष्णोस्स्वरूपम् ।"

'विष्लृ-व्याप्तौ'–'विश-प्रवेशने' — इत्याभ्यां धातुभ्यां निष्पन्नो भवति विष्णुशब्दः । यदाह निरुक्तेऽपि यास्कः—**'अथ यद्विषितो भवति, तद्विष्णुर्भवति, विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा'** (नि. १२।१६) इति । विषितः=व्याप्तो यत्=यस्माद् भवति, तत्=तदा विष्णुर्भवति । यदा प्रविष्टो भवति, तदाऽपि विष्णुर्भवति । विपूर्वस्य वाऽश्नोतेरपि विष्णुरूपं सिद्धयति । व्याप्नोत्ययं सर्वं तदा विष्णुः परमात्मा भवति ।

सति चैवं चतुर्षु वेदेषु प्रसिद्धोऽयं मन्त्रो विष्णोः परमात्मनस्तादृशं स्वरूपं स्पष्टतो बोधयति–तद्यथा–**'इदं विष्णुर्विचक्रमे, त्रेधा निदधे पदम् । संमूढमस्य पांसुरे ।।'** (ऋ. १।२।७।२) (शु. य. ५।१५) (सा. सं. उ. आ. ८।२।५।२) (अथर्व सं. ७।२६।४) ।

इदं=यदिदं विविधनामरूपकर्मभिः प्रसिद्धं निखिलं जगद्, विष्णुः=परमात्मा, विचक्रमे=विक्रमते–अधितिष्ठति । छन्दसि कालानियमात् । तस्याधिष्ठानतामेव स्पष्टयितुमाह–त्रेधा=सत्त्वेन, चित्त्वेन, आनन्दत्त्वेन च प्रकारत्रयेण पदं=स्वरूपं, अस्मिञ्जगति, निदधे=निधत्ते=स्थापयति । अत एवास्य तत्सामान्यं समनुगतं स्वरूपं-अस्ति-भाति-प्रियत्वेन सर्वत्र प्रकाशते-अस्ति घटो, भाति पटः, प्रियं पुस्तकमित्येवम् । अस्य विशिष्टं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तनिर्विशेषाद्वयस्वरूपन्तु पांसुरे समूढम् पांसुरे=पांसवः–अविद्याख्यो दोषास्सूयन्ते यत्र तस्मिन्नविद्याकल्पिते रागादिक्लेशप्रचुरेऽस्मिन्संसारे समूढं=सम्यग्गूढं=अन्तर्हितं अत एव तन्न दृश्यते मूढैः । अपि वोपमार्थे स्यात् । यथा–पांसुले=पिशुनीयाः पांसवो-रजः कणा भवन्ति, तस्मिन्पांसुव्याप्ते प्रदेशे न्यस्त पदमुत्क्षेपणसमनन्तरमेव पांसुभिराकीर्णत्वान्न दृश्यते, एवमस्य विशेषस्वरूपमप्यविद्याद्यावरणव्यवहितत्वान्न दृश्यते सर्वैरिति भाव. । अत एवाह भगवानपि गीतासु—**'नाहं प्रकाशस्सर्वस्य योगमायासमावृतः ।।'** (७।२५) इति । तदेव हि–अधिष्ठानस्वरूपं भवति, यत्सामान्यत. प्रकाशमानमपि विशेषतो न प्रकाशते । यथा–सर्पोऽयमिति भ्रमकाले इदन्त्वेन प्रकाशमानमपि रज्जुस्वरूपं रज्जुत्वेन विशेषतो न प्रकाशते, तथा प्रकृतेऽपि विज्ञेयम् । सर्वथाऽप्रकाशिते विशेषतश्च प्रकाशितेऽधिष्ठानवस्तुनि कस्याप्यध्यारोपस्यासंभवात् । अनेन सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा विश्वाधिष्ठान परमात्मा विष्णुरिति सिद्धयति ।

यद्यप्याधिदैविकव्याख्याने विष्णुपदेन प्रसिद्ध आदित्यः प्रतिपादितो निरुक्तादौ, तथाप्याध्यात्मिकव्याख्याने वेवेष्टि-व्याप्नोति सर्वं जगदन्तर्बहिरिति व्युत्पत्त्या विष्णुर्विश्वाधिष्ठानः परमात्मैव सिद्धयति ।

'तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।' (शु. य. ३१।५) इति श्रुतेः । अस्य नामरूपक्रियात्मकस्य सर्वस्य जगतोऽन्तर्बहिर्व्याप्तिः—विश्वाधिष्ठानभूतस्य परमात्मन एव सिद्धयति, **'आभरणेषु सुवर्णस्येव'** नान्यस्येति बोध्यम् ।

स्वात्मनिवेदनभक्तिस्ततो विष्णुपरमपदलाभश्च

यः कश्चित्पुण्यकर्मा भगवदेकनिष्ठया निरतिशयप्रीतिरूपया भक्त्याऽखिललोकशरण्यं जगद्गुरुं विश्वेश्वरं प्रपद्यते । तस्य महतो विष्णोर्निगमागममुनिवृन्दगेयं गुणनामादिकमजस्रं संकीर्तयति । तस्मै निवेदयति च सर्वतोभावेन सहात्मना सर्वस्वम् । स

खलु भवबन्धनाद्विमुक्तस्सन्सकललोकगीयमानामतुलां कीर्तिं समवाप्य पुनरावृत्तिवर्जितं तद्विष्णोः परम पदं समुपैतीत्यतो मोक्षसाधनगणनासु गरीयस्यामात्मनिवेदनभक्तौ समेषां लोकानां महती रुचि जनयितु तत्प्राशस्त्यं फलनिरूपणेन वर्णयति भगवानतिधन्यो वेद —

ॐ यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे,
सुमज्जानये विष्णवे ददाशति ।
यो जातमस्य महतो महिब्रवत्
सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ।।

(ऋ म.१ सू.१५६ ऋ.२)　(तै. ब्रा २।४।३।९)

यः = कश्चिन्मर्त्यस्सुकृती, पूर्व्याय = जगतः पूर्वमेव भवाय-पूर्वकालीनाय-नित्याय-परमकारणाय पुनः कथंभूताय ? वेधसे=विविधजगत्कर्त्रे विविधप्राणिकृतकर्मफलव्यवस्थापयित्रे वा । नवीयसे = नित्यनूतनाय-अत्यन्तरमणीयाय-शाश्वतस्वरूपायेति यावत्स्तुत्याय वा । पुन. कीदृशाय ? सुमज्जानये = स्वयमेवोत्पन्नाय स्वयंभवे, **'अजायमानो बहुधा विजायते ।'** (शु. य ३१।१९)इति न्यायेन-अभिनव जलधरश्यामलमरविन्ददललोचनमनवरतप्रसादसुमुखमखिलजनविलोचनाह्लादकमनङ्गकोटिसुभगमाश्रितवात्सल्यवरुणालय रामकृष्णादिविविधविग्रहं धृत्वा स्वयमेवात्ममायया प्रकटीभवित्रे-इति यावत् । 'सुमत् = स्वयमित्यर्थे' इति यास्क., जेनरौणादिके इणि कृते । 'जानि' इति रूप सिद्ध्यति । यद्वा-सुतरां मादयतीति सुमत्, तादृशी-सुष्ठु स्वयं माद्यन्ती-मादयन्ती चान्यान्सा महालक्ष्मी जाया यस्य सः, तथोक्तस्सुमज्जानिस्तस्मै-सर्वजगदुन्मादनशीलायाश्श्रियः पतये नारायणायेत्यर्थः । 'बहुव्रीहौ जायायाः निङि' ति निङादेशस्समासान्तः, पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टाय विष्णवे=व्यापनशीलाय भगवते, ददाशति = सहात्मना सर्वस्वं, ददाति-निवेदयति-समर्पयतीत्यर्थः । निरन्तरभगवदेकश्रवणकीर्तनयजनादिकं कुर्वन्भगवदेकार्पितजीवितस्सन्क्षणमात्रमपि परमप्रियसुहृत्तमं भगवन्तमविस्मरन् विषयाकारवृत्तिशून्येन चेतसा तमेवाभेदभावनयाऽनवरतं ध्यायमानस्तदेकपरो भक्त आत्मनिवेदक इत्युच्यते । किञ्च य., अस्य = विष्णो., महतः = महानुभावस्य विभोर्व्यापकस्य निर्गुणस्य निराकारस्य यत् महि = महद् दिव्य पूज्य, जात = रामकृष्णशिवहिरण्यगर्भादिरूपेण प्रकटीभूत भजनीय सगुण साकार स्वरूपं, ब्रवत् – ब्रूयात्, तदीयकल्याणगुणगणानुसन्धानेन तद्दिव्यनामभिश्च तमेव भगवन्त सकीर्ययेत्, ब्रवीतेर्लेटचडागमे सति ब्रवदिति रूप निष्पद्यते । सेदु = उशब्दोऽपि शब्दार्थः, इत् = एवकारार्थो भिन्नक्रमः, सोऽपि आत्मनिवेदको ज्ञानवान्संकीर्तयिता भक्तः, एव = निश्चयेन, श्रवोभिः = श्रवणीयैः दिगन्तविख्यातसद्यश्शोभिर्युक्तस्सन्, युज्यंचित्= ज्ञानिभिर्भक्तैर्गन्तव्यमेव तत्पद कैवल्यं धाम, अभि = आभिमुख्येन सुतरां असत् = गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः ।

विष्णुनामस्मरणभक्त्या तत्सुमतिलाभः

अप्रतिम किल भगवतो दिव्यगुणकर्मनामादिसकीर्तनस्य महिमा । तत्खलु सृजति पराः श्रेयः परम्पराः । सकीर्तयितारस्सर्वसन्तापविनिर्मुक्तास्सन्तः किमप्यात्यन्तिकमनिर्वाच्यं सुखमनुभवन्ति । रहस्यार्थानुसन्धानपुरस्सरेण सच्छ्रद्धयाऽनुष्ठितेन तेनाविच्छिन्नतैलधारावद्भगवदेकाकारास्समाधिरूपाश्चेतो वृत्तयस्सम्भवन्तीत्यनुष्ठातॄणां प्रत्यक्षमेतत् ।

अत एव यूयं संकीर्तनयोगेन यौष्माकीणं सर्वमपि जीवनं पावनं सफलञ्च कुरुध्वमिति तदनुष्ठानाय प्रतिज्ञा कारयन्नादिशति भगवान्वेद.—

ॐ तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथाविद.,
ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन ।
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन,
महस्ते विष्णो ! सुमतिं भजामहे ।।

(ऋ.म.१ सू.१५६ ऋक् ३, तै ब्रा.२।४।३।९)

हे स्तोतारः = हे संकीर्तयितारः ! तमु = त-

मेव–सर्वकारणत्वेन प्रसिद्धं प्रणतवत्सलं कृपासुधाब्धि सकललोकगुरुं भक्ताभिवाञ्छितकल्याणसमर्पणकल्पद्रुमं विश्वाधिनाथं भगवन्तं श्रीमन्नारायणं विष्णु, कीदृशं ? पूर्व्य = पूर्वार्हि–अनादिससिद्धं-सनातन-पुराणपुरुषमिति यावत् । पुन कथम्भूत ? ऋतस्य = यज्ञस्य गर्भ = सारभूत, यज्ञानुष्ठानेनाभिवाञ्छनीयफलभूतमिति यावत् । यद्वा–यज्ञस्य मध्ये गर्भवत्तदधिष्ठातृत्वेन वर्तमानमित्यर्थः । यद्वा–ऋतस्य–यज्ञस्य गर्भभूतं यज्ञात्मनोत्पन्नमित्यर्थ । **"यज्ञो वै विष्णुः ।"** (शत. ब्रा. १।१।२।१३) इति श्रुतेः । अथवा ऋतस्य = उदकस्य गर्भ = गर्भभूत कारणं उदकमुपलक्षणमन्येषां भूतानां, **'अप एव ससर्जादाविति ।"** (मनु. १।८) स्मृत्या तस्य प्राधान्यावगमात्तन्निर्देशः, कारण हि कार्यस्य गर्भभूतं समन्वयात्कारणसमन्वितानि कार्याणि लोकेऽपि दृश्यन्ते, अत एव तस्य गर्भत्वेन निर्देशोऽत्र विज्ञेयः । यद्वा–ऋतस्य = उदकस्य क्षीरसमुद्रस्य मध्ये गर्भं = गर्भवन्निवसनशीलमिन्दिराहृदयवल्लभं नारायणमिति यावत् । तदुक्तं–राजर्षिणा मनुना = **आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणस्स्मृतः ।।'** (१।१०) इति । अथवा ऋतस्य = पारमार्थिकस्य–त्रिकालाबाध्यस्य सत्यस्य, गर्भं = अन्तस्सारभूतं–अधिष्ठानतत्त्वं, अत्र पुरुषस्य चैतन्यमि' तिवद् भेदार्थबोधिका औपचारिका षष्ठी ज्ञेया । एवम्भूतं विष्णु यथा = येन गुरूपसदनश्रद्धातत्परत्वादिना प्रकारेण यूयं विद= = जानीथ; तथा तं साक्षात्कृत्य जनुषा पिपर्तन= जन्म समाप्तिं कुरुत इत्यर्थः । प्रत्यगात्मनो विष्णोस्साक्षात्कारेण पुनर्जन्मसमाप्तिलक्षणो मोक्षो लभ्यत इति भावः । यदाह—श्रीमद्भागवते वेदपुरुषस्सनातनो भगवान्—

मामात्मानं स्वयं ज्योतिः, सर्वभूतगुहाशयम् ।
आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि ।।
(भा. ३।२४।३९) इति ।

यद्वा – यथाविदः = यथार्थतत्त्ववेत्तारस्सन्तो भवन्तः, जनुषा = विष्णुमयेन शान्तिप्रसन्नतोपेतेन जीवनेन, पिपर्तन = सर्वात्मानं विष्णुमानन्दनिधिं स्वस्वरूपं यूयं प्रीणयत–परमेण प्रेम्णा सततमनुभवत इत्यर्थः । अथवा यथाविद = यावद् विष्णुतत्त्वस्य यथावद्विज्ञानवन्तो यूयं न भवत, तावत्–तत्स्मरणसकीर्तनादिमयेन जीवनेन विष्णुं पिपर्तन = प्रसादयत, यतो विष्णुप्रसादादेव तत्तत्त्वस्याधिगमसम्भवादिति भाव. । विदेर्लटि मध्यमपुरुषस्य प्रथमा विभक्तेर्वा बहुवचनं, विदऋतस्येत्यत्र संहितायां **'ऋत्यक'** इति प्रकृतिभावः । किञ्चास्य = महानुभावस्य व्यापकस्य विष्णोः, नामचित् = सर्वैर्मननीयं पावनमभिधानं सार्वात्म्यप्रतिपादकं **'शिवविष्णुहरी'** त्यादिकन्नाम जानन्त = सेवितं सत्तत्सकलपुरुषार्थप्रदमित्यधिगच्छन्तस्सन्तो यूयं आ = समन्तात्-सर्वतोभावेन, विवक्तन = विशेषेण ब्रूत–परया श्रद्धया तन्मयता युक्तया वदत–निरन्तरं जपत–संकीर्तयत इत्यर्थः । यद्वा–विष्णोरेव नाम=स्वर्गादिसाधनभूतयज्ञाङ्गमन्त्रद्रव्यदेवतेष्टयाद्यात्मना परिणामं, वर्णलोपागमादेर्निरुक्तलक्षणत्वात्–एकदेशस्यापि समुदायबोधकन्यायाच्चात्र नामेन परिणाम बोधनं प्रत्येतव्यम् । आजानन्तो यूयं सर्वमयं विभुं विष्णुं विवक्तन = ब्रूत शिष्येभ्यस्समुपदिशत इति यावत् । तदुक्तं गोविन्देन गीतासु—

अहं क्रतुरहं यज्ञस्स्वधाऽहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ।।
(९।१६) इति ।

भागवते भगवता व्यासेनापि—

त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्स्वयं
त्वं हि मन्त्रस्समिद्दर्भपात्राणि च ।
त्वं सदस्यर्त्विजो दम्पती देवता
अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ।।
(४।७।४५) इति ।

यत. पृथग्दृष्टिरज्ञो विष्णुतत्त्वतो विमुखस्सन् विषीदति, अनन्यदृष्टिर्विज्ञस्तत्तत्त्वाभिमुखस्सन् सम्प्रसीदतीति भाव. । (वचेर्लोटि छान्दसश्शपः श्लुः बहुल छन्दसीत्यभ्यासस्येत्वं पूर्ववत्तनादेशः) । तदेव सर्वात्मनो विष्णोस्सकीर्तनादिकमुपदिष्टम् । इदानी तत्साक्षात्काराय भक्ता यजमानास्तदखण्डाकाराश्चित्तवृत्तीर्विधातु प्रतिजानते—हे विष्णो ! हे सर्वात्मदेव! महः=महतो विभो , ते=तव सुमति= त्वदेकाकारां सुष्ठु–शोभना बुद्धि आ = समन्तात् भजामहे = सेवामहे सम्पादयामो वा, वय त्वामेवैक यजनशीलाः ।

अयं भावः—स्मरणकीर्तनादिनेदमेव कर्तव्यं विद्यते, यत्सर्वतोभावेन विषयान्तरानाक्षिप्तेन मनसा मुहुर्मुहुर्विष्णुचिन्तां विधाय मनसस्तदेकतानत्वसम्पादनम् । इदमेव तत्त्वसाक्षात्कारप्रयोजक निदिध्यासन विद्वद्भि परिगीयत इति । यद्वा–तत्साक्षाद्दर्शन तदच्छानुग्रहदृष्टिमन्तरेण कथमपि न सिद्ध्यतीत्यतस्तामेव याचन्त इत्याह-ते विष्णोस्सुमति = त्वदीयामच्छानुग्रहबुद्धि–कृपादृष्टि भजामहे सेवामहे अवलम्बामहे, याचामहे वा निरन्तरमिति ।

अन्यानि-वेदर्चांमि

एवं '**त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः**' (ऋ.२।१।३) '**तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्** ।।' (ऋ. १ २२।२०, शु य. ६।५) '**नरो यत्र देवयवो मदन्ति । उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः** ।।' (ऋ.१। १५५।५) '**विष्णोः कर्माणि पश्यत** ।' (ऋ १।२२। २९, सा स १८।२।३) '**प्र तद्विष्णुस्स्तवते वीर्येण यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा** ।' (ऋ. १।१५४।२, शु. य. ५।२८) '**विष्णुस्सर्वा देवताः** ।' (ऐ. ब्रा २।१।१) इत्येवमादिप्रशस्तवेदमन्त्राणामालोचनेनाध्यात्मिकार्थव्याख्याने विष्णुतत्त्व सर्वात्मभूत व्यापकमेकमद्वयं सच्चिदानन्दपरब्रह्मात्मकमेव सिद्ध्यति । अयमर्थ.–ऊरुगाय. = ऊरुभिः–बहुभिर्विद्वद्भिर्गीयमानमहिमा । इव = यथा, दिवि = निर्मलाकाशे आततं = रश्मिभिर्व्याप्तं चक्षु = सूर्य सर्वे पश्यन्ति । तथा विष्णोः परम पदं, सूरयः = तत्त्वदर्शिनो ज्ञानिनस्सदाऽपरोक्षतया पश्यन्ति–अनुभवन्ति–साक्षात्कुर्वन्तीति यावत् । नरः = महापुरुषाः, यत्र = यस्मिन्विष्णुपरमपदे, देवयवः = विष्णुदेवभावमात्मन इच्छन्तः । मदन्ति = निरङ्कुशां तृप्तिमनुभवन्ति । उरुक्रमस्य= अत्यधिकं सर्वं जगदाक्रममाणस्य–विश्वाधिष्ठानस्य । मध्वः=मधुरस्य–शाश्वतानन्दस्य, उत्स =निष्यन्द.– अखण्डप्रवाहो वर्तते । इत्था = इत्थं, स खलु सर्वेषां मुमुक्षूणां बन्धुः = परमहितकरोऽस्ति । कर्माणि= विश्वसर्जनरक्षणसंहारलक्षणानि । तत् = सः प्रसिद्धो विष्णुः–सर्वात्मा भगवान्, वीर्येण = स्वमहिम्ना, प्रस्तवते = प्रस्तूयते महर्षिभिः । यस्य ऊरुषु = व्यापकेषु त्रिषु विक्रमणेषु = सत्ताचैतन्यप्रियतालक्षणेषु– अधिष्ठानभूतेषु सर्वाणि भूतानि पृथिव्यादीनि भौतिकानि विविधशरीराणि च अधि = अधिष्ठाय क्षियन्ति=निवसन्तीत्यर्थः । (क्षि–निवासे) इति सर्वमनाविलम् ।

विष्णुः परमः

श्री पं. साम्बदीक्षितदामोदर–उपाध्यायः, गोकर्ण,

यस्याद्यनिकाय्यं परमं पदमाहुः ।
तं संप्रति वंदे विष्णुं शिपिविष्टम् ।।

श्रीभगवान् विष्णुः अतोदेवा इत्यादिभिः षड्भिः ऋग्भिः एवं स्तुतः महर्षिणा मेधातिथिना । वयं तत्र श्रेष्ठानि पदानि विमृशामः । तत्र द्वितीयेनानेन मन्त्रेण विष्णुं सूर्यरूपं स्तौति, तदित्थं—इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं । समूढं अस्य पांसुरे ।। निर्वचनमाह यास्कः—यदिदं किं च तद्विक्रतमे विष्णुस्त्रिधा निधत्ते पदं त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवि इति शाकपूणिः, समारोहणे= उदयगिरौ-विष्णुपदे = अंतरिक्षे, गयशिरसि= अस्तगिरौ इत्यौर्णवाभः, इति । विष्णुः = अथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुर्भवति विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा । समूढं, गूढं, अस्य पांसुरे, अंतरिक्षे पदं न दृश्यते । तदुक्तं—स्वप्नमेतन्मध्यमं ज्योतिरनित्यदर्शनं, इति । गोपाः = वाक्पालकः (सर्वजगतः पालकः) अदाभ्यः (केनापिहिंसितुमशक्यः) एष धर्मपालक इत्युक्तं एकस्मिन् पदे "अतो धर्माणि धारयन्" इदमेवानुसृत्य गीतायां भगवदुक्ति—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

विष्णुर्व्रतपालकः "यतो व्रतानि पस्पशे ।" 'इन्द्रस्य युज्यः सखा' इन्द्रेण सहैव विष्णोर्वासः इति मेधातिथिदर्शनं । इमौ इन्द्राविष्णू भरद्वाजः स्वकीये दर्शनेऽष्टाभिस्तुतवान् । तस्य अन्तिमो मन्त्रः—

उभाजिग्यथुर्न पराजयेथे
न पराजिग्ये कतरश्च नैनोः ।
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां
त्रेधा सहस्त्रं वितदैरयेथां ।।ऋक्।।

इन्द्रविष्णू उभौ मिलित्वा शत्रूनजैष्टं । कदाचन एकतरोऽपि न पराजैष्ट । युवां असुरैः सहास्पृधेथां तत् सहस्रधनं असुरैराहृतं (लोका वेदाश्च) त्रिधा व्यैरयेथामित्यर्थ. । एवं स्थितं परमं विष्णुपदं बुद्धिमन्तः जागरूका एव प्राप्नुवन्ति नान्ये ।

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ।। (ऋ. मं.)
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिंधते ।
विष्णोर्यत्परमं पदं ।। (ऋ. मं.)

द्वितीयं दीर्घतमसो दर्शनं ।। दीर्घतमा औचथ्यः विष्णोर्नुकमित्यादिसूक्तत्रयेण स्तौति व्यापकमेनं । 'विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचम्,' विष्णोर्माहात्म्यं वच्मि, इति 'यः पार्थिवानि रजांसि विममे ।' रंजनात्मकानि पृथिव्यादिलोकत्रयाभिमानीनि अग्निवाय्वादित्यरूपाणि निर्ममे । 'यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं ।' अतिविस्तीर्णं लोकत्रयाश्रयभूतं अन्तरिक्षं यः निर्मितवान् । 'विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ।' बहुस्तुत्यः सः त्रिप्रकारेण स्वसृष्टान्लोकान्क्रममाण इति । मन्त्रमिमं व्याख्यायता ऐतरेयेण स्वीये ब्राह्मणे (अ. १३, खं १४) 'विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचमिति वैष्णवीं शंसति यथा वै मत्यमेवं यज्ञस्य विष्णुस्तद्यथा दुष्कृष्टं दुर्मतीकृतं सुकृष्टं सुमतीकृतं कुर्वन्नियादेवमेवैतद्यज्ञस्य दुष्टुत दुःशस्तं सुष्टुतं सुशस्तं कुर्वन्नेति यदेतां होता शसति ।। इति ।।

अतएवोक्तं सर्वकर्मणामंते कर्मप्रपूरणाय विष्णुस्मरणं कर्तव्यं, प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषुयत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः ।।

मृगो न भीमः = सिंहादिरिव भयंकरः (तै.

आ. ७।७।१०) भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः इत्यादि। कुचरः = सर्वासु भूमिषु संचारी। गिरिष्ठाः = उन्नत (उत्कृष्ट) प्रदेशवासी। तदेव परमं पदमित्युक्तिः। सर्वं भुवनमस्य महत्सु त्रिषु विक्रमणेषु वर्तते। 'यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियंति भुवनानि विश्वा' (ऋ मं) गिरिक्षित= वाच्यधिष्ठितःवृषा=कामानां वर्षिता। अद्वितीयः सन् सकलभुवनं धृतवान् "एको दाधार भुवनानि विश्वा महान्–शूरः, बन्धुः = अस्य स्थानस्य वर्णनमाह= तदस्य प्रिय मभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति। उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णो. पदे परमे मध्व उत्सः ॥ (ऋ मं.)।

अस्य स्थाने देवान् कामयमानाः हर्ष लभंते। अस्य विष्णोः परमे पदे अमृतस्य स्यंदनं वर्तते॥ एवं स्वस्थाने आगतेभ्य एष अमृतं पाययिष्यति। अतः एषाबन्धुः॥

पिता=दधाति पुत्रोऽवरं परं पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः। (ऋ म.) पितुः, स्वोत्पादकात् स्वयं उत्पन्नं सत् अवरं, निकृष्टं नाम पौत्रसंज्ञं पर, तदुत्कृष्टं पुत्र इतिनाम तदुभयापेक्षया तृतीयं, पितेति नाम धारयति। इनः=परमेश्वरः त्राता=रक्षकः, अवृकः = अहिंसकः। तृतीयं अस्य स्थानं द्युलोकाख्यं द्रष्टुं परं ज्ञानिन एव समर्था नान्ये तिर्यगादयः॥ "तृतीयमस्य न किरादधर्षति वयश्चन पतयंतः पतत्रिणः। सर्वेषां अविषयत्वादिति फलितार्थः।

एष चतुर्नवतिसंख्याकान् कालावयवान् कल्पयति। संवत्सरएकः, अयने द्वे, पञ्चर्तवः, द्वादशमासाः, चतुर्विंशत्यर्धमासाः, त्रिंशदहोरात्राः, अष्टौयामाः, मेषादिद्वादशलग्नानि मिलित्वा ९४ कालावयवाः। "चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं न वृत्तं व्यतीँरवीविपत्। बृहच्छरीरः= विराट्पुरुषः अतएव सहस्रशीर्षा पुरुष इत्यादिना विष्णुरेव स्तूयते।

विमिमानः=देवतिर्यगात्मना स्वं विभागकः अतएव क्रमादस्य प्रथमं हस्तपादादिहीनत्वं मीनत्वं ततः कूर्मत्वं ततो वराहत्वं ततः अर्धमनुष्यत्वं, अर्धमृगत्वं नृसिंहत्वं। ततो बाल्यत्वं वामनत्वं। ततः केवलपुरुषत्व भार्गवरामत्व। ततः स्त्रीयोगः सीतारामत्वं। ततः संपूर्णप्रपंचभोगत्वं श्रीकृष्णत्वं। ततो निर्वाणत्वं बुद्धत्वं, इमं पुराणोक्तं, परम्परया पाकेन अवतारा अनुभूताः (धाता यथापूर्वमकल्पयत्, इत्युक्तत्वात्। (नैतन्मन्त्रे विद्यते- सम्पादकः)।

युवा=युवकः। अकुमारः–अनल्पः, मित्रः= मितेर्दुःखात् त्राता (प्रमीतेस्त्रायते इति निरुक्तं) शेव्यः=सुखे साधुः, सुखकर्ता, घृतासुतिः=यज्ञात्मना वर्षकः (यज्ञाद्भवति पर्जन्यः, भ. गी.) विभूतद्युम्नः = प्रभूतयशाः अन्नो वा, एवयाः = रक्षणस्य मिश्रयिता। सप्रथाः = सर्वतो विस्तारकः। अर्ध्यः = पुनः पुनः प्रवर्धनार्हः। यज्ञः = यज्ञ रूपी (यज्ञो वै विष्णुः, श. ब्रा. १।१।२।१३) 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, इति ज्ञापकं, राध्यः = समाराधनीयः, पूर्व्यः = पूर्वकालीनो नित्यः पुराणपुरुष इत्यर्थः। वेधाः= विविधजगत्कर्ता, नवीयः = नूतनत्वादत्यंतरमणीयः। सुमज्जानिः = स्वयमेवोत्पन्नः यद्वा, सुतरां मादयतीति सुमान् सुमती जाया यस्य सः सुमज्जानिः। अस्य हिरण्यगर्भादिरूपजन्मादिकथनस्य अभ्यसनेन कथनेन च अन्नं कीर्तिश्च लभ्यते। "यो जातमस्य महतो महि ब्रवत् सेदुश्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत्॥ (ऋ. मं) एषु नामसु नामजपे

विष्णुनामकनामेव गरीय इत्याह । "तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषापिपर्तन । आस्य जानंतो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे, (ऋ. मं.) । हे भजकाः तमेव विष्णुं अनादिसंसिद्धं यज्ञात्मान (अबात्मान) अप एव ससर्जादौ, (मनु. १।७) अस्य विष्णोः सार्वात्म्य प्रतिपादकं विष्णुरित्येतन्नामएव पुरुषार्थप्रदमित्यवगम्य कीर्तयत । तथा च हे देव विष्णो सर्वात्मन् तव शोभनात्मिकां बुद्धिं आश्रयामहे। इति प्रार्थयत, एवं दीर्घतमस आदेशः ।।

एवमेव किंचित्पुरतो गत्वा वसिष्ठमहर्षिः परोमात्रयेत्यादिभिः चतुर्दश ऋग्भिः तव महिमानं कथयितुमहं न समर्थः केनापि तव महिम्नः पारं नादर्शि इति स्तुतवान् । "न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्न परमन्तमाप ।" (ऋ. म.) तथा च इन्द्राविष्णू युवां सूर्यं उषसं अग्निं च असुरैरावृतं पुनर्जनयंतौ संतौ नेतारौ वृषशिप्रनाम्नो दासस्य मायाः युद्धेषु जघ्नथुः । एवमेव युवां शंबरस्य नवनवति पुरः तथा वर्चिनः असुरस्य सहस्रं शतं च (अनेके इत्यर्थः)शतमनेक भवति शतमनन्तं भवति (निरुक्ते) वीरान् अहिंसिष्टम् । उरुं यज्ञाय चक्रथुरुलोकं जनयंता सूर्यमुषासमग्निं । दासस्य चिद्वृषशिप्रस्य माया जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु ।। इन्द्राविष्णू दृंहिताः शंबरस्य नव पुरो नवतिं च श्नथिष्टं । शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ।। (ऋ. मं)

एवयावः=एवाः प्राप्तव्यान् कामान् यावयति स्तोत न इति सतः । अर्यः=ईश्वरः । विद्वान् अस्य रजसः पराके क्षयतं=लोकस्यास्य दूरे निवसंतं ।

शिपिविष्टः=परा खलु विष्णुः स्वभक्तस्य वसिष्ठस्य साहाय्यार्थं स्वं रूपं विहायापर शिपिविष्टनामकं कृत्रिमं रूपं धृतवान्, तज्ज्ञात्वा ऋषिराह। किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्रयद्ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि । मावर्पो अस्मदपगूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ । (ऋ मं) हे विष्णो मास्तु भवतः कृत्रिमं कुत्सितं रूपं । भवान् यं कं च रूप दधातु किंतु तव प्रभावविशेषेण जानन्त्येव शत्रवः अयमेव विष्णुः इति । तदन्नं प्रयासेनेति । तदाह निरुक्ते यास्क -शिपिविष्टो विष्णुरिति द्वे नामनी भवतः। कुत्सितार्थीयं पूर्वं भवति इत्यौपमन्यवः, किं ते विष्णोऽप्रख्यातमेतद्भवति अप्रख्यापनीयं यन्नः प्रब्रूषे शेप इव निर्वेष्टितोऽस्मीत्यप्रतिपन्न रश्मिरपि वा प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात् किं ते विष्णो प्रख्यातमेतद्भवति प्रख्यापनीयं यदुत प्रब्रूषे शिपिविष्टोऽस्मीति प्रतिपन्नरश्मिः शिपयोऽत्र रश्मय उच्यंते तैराविष्टो भवंति 'मावर्पो अस्मदपगूह एतत्' वर्प इति रूपनाम वृणोतीति सतः यदन्यरूपः समिथे सग्रामे भवसि संयतरश्मिरिति । शिपिविष्ट इत्यत्र अन्यत्र 'यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपिः, इति श्रुतेः । ब्रह्माद्यास्थावरांताश्च पशव परिकीर्तिताः तैराविष्टः इति । स्कंदपुराणेपि–शैत्याच्छ्यनयोगाद्वा शीति वारि प्रचक्षते । तत्पानाद्रक्षणाद्वापि शिपयो रश्मयो मताः । तेषु प्रविष्टः सविता शिपिविष्टस्तदोच्यते ।

अंते वसिष्ठप्रार्थना–हे विष्णो तव यजनं भजनं च करिष्ये । तव सुष्टुतयो मम गिरां वृद्धिं कुर्वंतु । त्वं कल्याणैर्नः रक्ष इति ।

वषट् ते विष्णवास आकृणोमि,
तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यं ।
वर्धंतु त्वा सुष्टुतयः गिरो मे,
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।। (ऋ.मं.)

अग्निर्देवानामाद्यः पृथिव्यधिष्ठानत्वात् विष्णुरन्त्यः स्वर्लोकाधिष्ठानत्वात्। अग्निद्वारेणैव सर्वासां देवतानां यजनं संभवति। अन्ते आराध्यः फलप्रदाता च विष्णुः, एतयोर्यजनेन मध्यलोकाधिष्ठितानां सर्वेषां यजनं भवत्येव। तदुक्तं आश्वलायन श्रौतसूत्रे, 'अग्निर्मुखं प्रथमो देवतानां संगतानामुत्तमो विष्णुरासीत्। एवमेव ऐतरेयब्राह्मणे "तदंतरेण सर्वा अन्या देवताः, अग्निः सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवताः", इति। एवं विष्णोः सर्वव्यापकतां सर्वदेवेषु श्रैष्ठ्यं च जानता भगवता ऐतरेयेण स्वकीयब्राह्मणग्रन्थस्य मंगलरूपेणैवोक्तं 'अग्निर्वै देवानामवमो विष्णु. परम इति शिवम्'।

✶

ब्राह्मणे केवले लक्ष्मी नैवसत्यतिमार्दवात्
अत्यौग्र्याद् बिभ्यती क्षत्रे केवले नेच्छति स्थितिम्।
ब्रह्मक्षत्रे तु संपृक्ते ह्यग्नीषोममयात्मनि
निवसत्यतिसंप्रीता ग्रीष्मे शीत इव ह्रदे।
द्वे हि ते बिभ्रतो लोकस्थितिं संभूय तेजसी
तयोर्हि सकला शक्तिः स्थिता विष्णोः क्रियात्मिका ॥ अ. बुध्न्य. संहिता

× × ×

दृश्यताम् —— श्रीकृष्णचन्द्रस्येतिवृत्तं महाभारतेऽत्युत्तमं वर्तते तस्य गुणकर्मस्वभावाश्चरित्रञ्चाप्तपुरुषोपमं वर्तते। यस्मिन् किमप्यधर्माचरणमाजन्मनो मरणपर्यन्तं किमपि वा दुष्कृतं कृतं स्यात् कृष्णचन्द्रेणेति नावर्णि। अयं भागवतप्रणेता च कृष्णचन्द्रमनुचितदोषैर्यथाभिलषितं कलङ्कितवान्। पयोदधिनवनीतादिचौरिकायास्तस्मिन्नारोपणं तस्य कुब्जादासीसमागमः पररमणीभी रासमण्डलेऽमुष्य नृत्यलीलादयश्च दोषाः श्रीकृष्णे समारोपिताः सन्ति तेन। एतत् पठित्वा पाठयित्वा श्रुत्वा श्रावयित्वा चान्यमतवादिनः श्रीकृष्णं निन्दतितराम्। भागवतं नाभविष्यच्चेत् कृष्णचन्द्र सन्निभमहात्मनो मिथ्या निन्दा किमिति समभविष्यत्? —सत्यार्थप्रकाशः

(अनुवादकः – श्री पं. शङ्करदेवः
काव्यतीर्थः।)

वैष्णवमते भक्तिः

श्री पं० भगवद्दत्तो वेदालंकारः

वैष्णवमतेऽतीव महत्त्वशालिनी भक्तिः। वैष्णवमतस्येयं तु सर्वस्वमिति मन्तव्यम्। भक्तिपरोऽयं विषयोऽध्यात्मक्षेत्रे वैशिष्ट्यमावहति। भक्तिप्रवणैः प्राचीनाचार्यैरस्मिन् विषये बहुशोभनं लिखितम्। भगवद्गीतापुराणादिष्वपि महत्त्वमस्याः दृग्गोचरीभवति। वयमत्र भक्तिस्वरूपनिर्धारणे तदङ्गानां विवेचने च न भृशं प्रयत्नापेक्षाः परं तथापि किंचिदत्र वितन्यते।

वैष्णवमते विष्णुरेव परमप्रभुरित्यत्र नास्ति कस्यापि विप्रतिपत्तिः। परं प्रश्नोऽयं भक्तानां मानसाम्बुधौ पौनः पुन्येन संशयजालमातनुते यदय विष्णुः श्रुत्युक्तदेवतास्वेकतमः प्रधानदेवतानां पङ्क्तिषु लब्धस्थितिको भवितुमर्हति वा न वा? यतोहि वेदेषु प्रतिपादितानामिन्द्राग्निसोमप्रभृतिप्रमुखदेवतानां मन्त्रदृष्ट्या तु विष्णुर्न प्रतीयते प्रथमपङ्क्तिपदभाक्। अग्न्यादिदेवतापेक्षया तस्य मन्त्राणामत्यल्पत्वात्। परमस्मन्मते तु वैदिकदेवतानां गौणमुख्यभावनिर्धारणे नास्त्ययं सत्यः पन्थाः शुद्धश्च निकषः। तत्रास्त्ययं हेतुर्यत् सर्गस्थितिप्रलयहेतुभूतस्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपस्य परब्रह्मणो वर्णनपराः मन्त्रा अङ्गुलिगणनीया एव विद्यन्ते। अग्न्यादिदेवतानाञ्चापेक्षया तु भृशमल्पीयांसस्तदनेनाल्पवर्णनेन परब्रह्मणः परमोच्चस्थानाद् भ्रंशः सम्भवति किम्? स्वे स्वे सद्मनि 'विश्वे सतो महान्त इदिति श्रुतिवचनं जोघुष्यते पारम्यवादिभिः पारदृश्वभिः। तं हि स्वक्षेत्रभाजं देवमन्ये देवा अधस्तादुपासते। यथा राजसूये राजन्यं ब्रह्मशक्तिसम्पन्नोऽपि विप्रोऽधस्तादुपास्ते शातपथीयं[1] सूक्तिर्वेदरहस्यानवगुण्ठनाय संलग्नैः सर्वैर्विद्वद्भिरवलोकनीया। अतः किमायातम्—यत् स्वे स्वे क्षेत्रे सर्वे राजानोऽन्ये च तत् प्रकृतिभूता इति दिक्।

अधुना प्रकृतमनुसरामः, विचारणीयोऽयं प्रश्नो यद् वैष्णवमते भक्तेर्यत् स्वरूपं प्रतिपादितं किं तद् वेदादुद्गतमुतपश्चात्तत्र समाविष्टम्। प्रायः केचनाधुनिकाः वेदोक्तपरिभाषान्तर्गतरहस्योपोद्बलने चोन्मीलने चावश्यं करणीयादपेक्षितादायासाद् विभीताः सन्तः किंचिदुन्मनीभूत्वा प्रवदन्ति, यद् वैष्णवसम्प्रदाये भक्तिसमावेशः संहिताकालं न परामृशति संहितां च न भजते कथमपि भक्तिरियं परमप्रेमरूपा। तेषां मते तु वैष्णवानुमोदितं श्रद्धयाऽनुसृतं च तद् भक्तिरूपं न केवलं वेदेष्वेवापितु कर्मकाण्डप्रधाने सकलेऽपि वैदिकवाङ्मये नोपलभ्यते। पूर्वं तु भक्तिशब्दस्य प्रयोग एव नास्ति यदि कुत्रचिद् दृश्यतेऽपि तन्नासौ परमप्रेमरूपत्वमुद्घाटयति। प्राचीनभाष्यसरःस्ववगाहनेनापि सम्भजनविभागलाभादीन्येवार्थरत्नानि हस्तगतानि भवन्ति। निर्वचनपद्धत्या वेदार्थानामुद्घाटनपरो यास्कोऽपि भक्तिशब्दस्य 'भाग' इत्यर्थमेव समुद्घाट्य प्रदर्शयति निर्वचनभक्तान्। तदनेन ज्ञायते यद् वेदयुगे भक्तिरेव नासीत् नासँश्चेश्वराराधनतत्पराः भक्तिप्रवरास्तदानीम्। एवं सर्वथाऽनुपपन्न एव भक्तिसिद्धान्तो वेदेष्विति दिक्। अथास्त्यन्यदस्मादत्यन्तविपरीतं मतं नैकेषां वेदविदुषां यद् वेदेषु सर्वाङ्गपरिपूर्णा भक्तिः पदे पदे विद्युदिवाभाति प्रद्योतयति च परानुरक्तिं भजनीयां भागवतीं शक्तिं प्रति। सा च भक्तिर्भगवत् स्तुतिप्रार्थनोपासनादिरूपत्रयात्मिका श्रुतौ संलक्ष्यते। त्र्यङ्गरूपाया अस्याः भक्तेर्वेदेषु बहुविधं वर्णनं विद्यते। परं सन्ति केचन एतादृशा विद्वांसोऽप्यत्र भूतले ये विकासवादस्योपनेत्रं संधार्य वैदिकभक्तिषु विकासस्य क्रमोपचयत्वमवलोकयन्ति।

---

१ तस्माद् ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये०। श. प. १४।४।२।२३

बुद्धौ तु तेषां वेदोक्तयज्ञयागजपध्यानादीनामेव प्रवेशो जायते परं न भक्तेः। तत्र हेतुरयं विष्णुदेवताकसूक्तेषु भक्तेरभावः कर्मकाण्डपरत्वं च श्रुतीनाम। वेदप्रतिपादितायां त्र्यङ्गरूपायां भक्तौ यथाकञ्चित् स्वीकृतायां सत्यामपि तस्याः वैष्णवभक्तेर्न्यूनत्वमेव मन्यन्ते। एवमन्येऽपि बहवो हेतुवादाः प्रस्तूयन्ते बहुभिर्विद्वद्भिः। अस्मिन् विषये वयमत्र विस्तरेण स्वविचारान् तु न प्रकाशयिष्याम परं सक्षेपेण किञ्चिदुच्यते।

वेदाः प्राचीनतमा इत्यत्र नास्ति कस्यापि विप्रतिपत्तिः। तेषामध्ययनाध्यापनपरम्परायाः प्रभङ्गात् तत्रनिहितशब्दानां तथ्यं युक्तञ्च स्वरूपनिर्धारणं दुःशकमिति निभालयन्तां सुधियः। अनया दृष्टया वेदोक्तस्तुतिप्रार्थनोपासनादिशब्दानां तथान्येषामपि बहूनां सुगूढशब्दानामियत्ता स्वरूपनिर्धारणं वा नास्ति सुकरम्। वेदेषूपासनाशब्दस्य प्रयोगप्राचुर्यं दरीदृश्यते। तत् किमयमुपासनाशब्दः समग्रं भक्तिप्रदेशं पिधातुं नार्हति? किमसौ सकलं भक्त्यासनं नाध्यास्ते? किमुपासनायां नास्त्युल्लासविशेषो मनसः? किमीश्वरं प्रति परमप्रेमरूपत्वं परानुरक्तिं वा नाभिव्यञ्जयति? "मय्यावेश्य मनो ये नित्ययुक्ता उपासते" इति भगवता श्रीकृष्णेनोदीरितोऽयमुपासनाशब्दः किं स्वस्मिन् भक्तिं न निधत्ते? एवं सन्ति नैके प्रश्ना ये समाधानमपेक्षन्ते। अस्मन्मते तु उपासना शब्दोऽयं भक्तेरपि बहुव्यापिक्षेत्रमधिकरोति। जपध्यानयोगादिभिः साकं भक्तिरपि तस्या गर्भे समाविष्टेति मन्तव्यम्। तत्कथमिति विचार्यते---

उपासनाशब्दस्य निष्पत्तिजन्यः सत्योऽर्थः (उप+आसना) स्वकीयाराध्यदेवस्य गर्भमुपेत्य तत्र निषदन (उपसमीपे आसनम्) मथवाऽऽराध्यादेवस्य सामीप्यं सान्निध्यं समीपस्थितिर्वेति बहुभिः शब्दैर्व्याख्यातुं शक्यते। भगवतः परमपुरुषस्य सान्निध्यं जपादिना वा भक्त्या वा येनकेनाऽप्युपायेन वा लब्धुं पार्यते चेदसावुपाय उपासनासीमायामापतति इति मन्तव्यं श्रद्धावनतैः समुपासकैः। वस्तुतस्तु भगवदुपलब्धिप्रदानां साधनानामुपासना तु परिणाम.। अथवा परमलक्ष्यस्य सन्निहिता सकलानां साधनाञ्चान्तिमा कोटिरियमुपासनेति वक्तुं नासमञ्जसम्। तदुपलब्ध्यै भक्तिरपि विद्यते एकं साधनम्। अनया दृष्टया तु वयमेतद् वक्तुं पारयामो यद् भक्तिरखिलमुपासनावितानं नावृणोति। सा त्वस्त्येकमङ्गमुपासनाया इति प्रकल्पनं चेन्नेदमपलपितं स्यात्। एवं व्युत्पत्तिबलान्नि.सीमोऽयमुपासनाशब्द. संकोचमापद्य भक्त्यै कथं कदा च रूढतामवापेति न विवेक्तुं शक्यतेऽस्माभिरेतत्तु तथ्यान्वेषणपरैर्विचक्षणैर्निरीक्षणीयम्। अस्माभिरेतदवधातव्यं यत् स्तुतिप्रार्थने अस्या गर्भे समाविष्टे ऋभुसंज्ञावत् (ऋभुरिति त्रयाणां संज्ञा—ऋभुर्विम्वावाज इति)। एवं त्र्यङ्गरूपाया उपासनानाम्न्या वैदिकभक्तेर्वेदेषु प्रमुखं वर्णनं विलोक्यते। परमस्माभिरत्रैकोऽन्य एव शब्दो भक्तेः प्रतिनिधिरूपेण पूर्ववर्तिरूपेण वा भवतां समक्षं प्रस्तूयते, स शब्दः गायत्रीत्यभिधीयते। अस्य गायत्रीशब्दस्योल्वणात् पूर्वमेतदपि विचारणीयं विद्यते यद् विष्णुदेवताकमन्त्रेषु भक्तेरुपासनाया वा वर्णनमुपलभ्यते न वा? यत्र श्रुतौ वरुणेन्द्राग्न्यादिदेवतास्वरूपेण परमपितरं परमेश्वरं प्रतिगन्त्री सर्वसमर्पणात्मिकाव्यभिचारिणी भक्तिः पदे पदे लोचनविषयत्वमापद्यते न तथा विष्णुदेवताकमन्त्रेषु। तत्र स्तुतिप्रार्थनोपासनादिशब्दैस्तद्भावाभिव्यञ्जकैर्वान्यैः शब्दैर्विहिताभक्तिर्मनागपि नोपलभ्यते। अत एव प्रायशो

बहूनां विद्वद्धौरेयाणामपि मतमेतन्निश्चप्रचमिव प्रतीयते यच्छ्रुतौ तु भक्तिर्विष्णुमीषदपि न परामृशति अतस्तेषामेष राद्धान्तो यत् क्रमिकविकासस्यैव परिणतिरियं वैष्णवसम्प्रदाये भक्तिसत्ता। परमस्त्यस्माकं मतवैपरीत्यमस्मिन् विषये। विष्णुदेवताकमन्त्रेषु तत्सम्बन्धिवैदिकवाङ्मयेषु च सन्त्यणुगर्भगुप्ता हृद्यात् समुद्रादुत्थायीनि भक्तिरसभरितानि पृषन्ति यान्यन्ते धारारूपेण प्रवहन्ति। अतोऽधुना वयं श्रुत्युक्तविष्णोर्भक्तिसम्बन्धं विमृशाम नाम।

भक्ति-गायत्रीः

भक्तिधाराया आद्यं स्रोतः गायत्री। गायत्रीस्वरूपं किञ्चिद् विस्तरेणास्माभिर्विष्णोः प्रथमपादस्य व्याख्यानावसरे प्रदर्शितम्। अत्र संक्षेपत इदं व्याहर्तुं शक्यते यद् गायत्र्युत्पत्तौ गानमेव प्रधानं साधनम्। गायत्र्याः पूर्वं रूपं संगीतध्वनौ सन्निहितम्। अत्र दैवतब्राह्मणम्—"गायतेः स्तुतिकर्मणः गायतो मुखादुदपतत्" स्तुत्यात्मकाद् गै धातोर्निष्पन्नोऽयं गायत्रीशब्दः। इयं पक्षिणी गायत्री गायतो जनस्य मुखादुत्पद्यते। श्रुतावप्युक्तं "गायन्ति त्वा गायत्रिणः" ऋ. १।१०।१। हे इन्द्र! गायत्रीधारिणो भक्तास्त्वां गायन्ति। बलैश्वर्यसम्पन्नमिन्द्रनामानं भगवन्तं तन्मयो भूत्वा गायति भक्तः। गीते रममाण एव यदा गायति तदैव गायत्री संजायते। इमं भावं शातपथीयसूक्तिसारोऽपि निर्दिशति तद् यथा—हैतद् यः सर्वः कृत्स्नो मन्यते गायति वैव गीते वा रमते। श. प. ६।१।१।१५। अनेन वयं वक्तुं प्रभवामो यद् गायत्र्यपि परमेश्वरं प्रति परमामनुरक्तिं द्योतयति। अन्यच्च छन्दांसि प्राणा उच्यन्ते तत्र गायत्र्यपि प्राण एव। एते प्राणाः शरीराभ्यन्तरवर्तिभ्यः सामान्यप्राणेभ्यो विलक्षणाः सन्तोऽपि सामान्यप्राणैरेव कार्यकारिणो भवन्तीति मन्तव्यम्। एषां छन्दोऽभिधानां प्राणानामस्माक देहे न स्वरूपतः स्थितिः परं कार्येणैव ते विभाव्यन्त इत्यस्माभिरन्यत्र विष्णुदेवताकग्रन्थे स्पष्टीकृतम्। सत्यशास्त्रेषु प्रकीर्तित यत् सकलं वपुरभिव्याप्याधितिष्ठतां सर्वछन्दसां कनिष्ठा सत्यपि सैषा गायत्री सकलान्यपि छन्दांस्यतिक्रामति। गायत्रीप्राणस्यान्येषां प्राणानामभिभवने मनसः संगीतध्वनावत्यन्तं रमणमेव हेतुः। तत्तु मनस उल्लासविशेषजन्यदिव्यानन्दस्यैव प्रभावो येन सा सर्वछन्दसामभिभवित्री। एवमेव भक्तिरप्यस्त्येको विशिष्टः प्राणो यः सर्वमपि प्राणायतनं देहं स्वायत्तीकरोति। अतो भक्तिसाम्यं तु तस्याः गायत्र्याः सुतरां स्पष्टम्। तदधुना विचार्यते—अथ चेद् गायत्र्याः स्थाने भक्तिशब्दस्तदानीं प्रोच्चारितो भक्तिभावभरितैरर्वाक् कालीनैर्भवतैस्तन्निसर्गतः प्रश्नोऽयं हठात् प्रेरयति मानसं समाधानान्वेषणाय यत् कथं कदा कुतश्च नामपरिवर्तनं समजनि। तत् श्रूयताम्—भक्तिशब्दः 'भज् सेवायाम्' धातोर्निष्पन्नः। सेवापरिचर्या वाऽत्र मुख्यो हेतुः। यदा वैष्णवानां मतेन निराकारोऽय सर्वव्यापी भगवान् साकारं देहमवाप। देहधारिणम् भगवन्तं श्रीकृष्णमीश्वरावताररूपेण जनाः स्वीकृतवन्तस्तदारभ्य गायत्रीस्थाने भक्तेर्नाम प्राचलदित्यूह्यतेऽस्माभिः। निदर्शनन्त्वस्य पुराणादीनि भगवद्गीता च। एषु ग्रन्थेषु भक्तेर्विशदं वर्णनं समुपलभ्यते। एभ्यः पूर्ववर्तिवैदिकवाङ्मयेषु च भक्तिशब्दस्य प्रयोग एव नास्ति यदि कुत्रचिद् भक्तिशब्दस्य दर्शनमपि जायते तदन्यस्मिन्नेवार्थे। अस्य तात्पर्यमेतद् यद् 'भज् सेवायाम्' धातोर्निष्पन्नः परानुरक्तेरभिव्यञ्जको भक्तिशब्दोऽर्वाक्कालीनः। गायत्रीशब्दस्य विस्मरणे तत्स्थाने च भक्तिशब्दस्य प्रचलने नैके

हेतवः पुरः स्थापयितुं शक्यन्ते । तथापि तत्र हेतुद्वयं प्रधानं विद्यते । प्रथमस्तावत हेतुरयं यदसौ कालो वेदयुगस्य समाप्तिसूचकआसीत् । विद्वांसो वैदिकपरिभाषाणां सत्यं स्वरूपं व्यस्मरन् । द्वितीयस्तावत् तस्मिन्काले जना ईश्वरावताररूपेण भगवन्तं कृष्णं स्मारं स्मारमभजन्त । यदा स्वयमीश्वरो वपुष्मान् भूत्वा सम्मुखे समुपस्थितस्तस्य सेवैव वास्तविकी भक्तिर्भवितुमर्हति । सेवकोऽस्य प्रभोर्दासः स्व स्वामिनः परिचर्याकरणमेव परमोद्देश्यत्वेनोररीकरोति । अस्यामवस्थायां सत्यां देहधारिणं भगवन्त श्रीकृष्णाभिधं पतिं भजमाना भक्तिरियं स्वसपत्नीत्वेन गानवपुष्मतीं तां गायत्रीं देवीं कथं प्रसहेत ? तत्तु प्रकृतिसिद्धमेतत् यन्नूनं गायत्र्याः स्थानं भक्तिरवाप्स्यति । तदनन्तरं भगवति श्रीकृष्णे स्वर्याते सति देहरूपेणानवस्थितत्वात्सेवास्वरूपिणी भक्तिः प्रतिमायां चरितार्था भवत्येवेत्यव्याहतत्वं तस्याः सुतरां स्पष्टम् ।

त्रिपद्यां गायत्रीछन्दसः प्रथमं स्थानम्

विष्णोस्त्रिपद्यां प्रथमं पदं गायत्र्या निष्पाद्यते । अवशिष्टं पदद्वयं तु त्रिष्टुभा जगत्या च पूर्यते । अस्ति चेद् भक्तेर्वैदिकं नाम गायत्री तद् वयं त्रिपद्याः आधारेणैतद् वक्तुं प्रभवामो यत् गायत्री भक्तिर्वा नास्ति चरमासृतिः यतो हीतोऽप्यग्रे विद्यतेऽनुसरणीयं सरणिद्वयं त्रिष्टुब्जगत्याख्यम् । परं सोमाहरणवेलायां त्वियं श्येनरूपधारिणी गायत्री एव सक्षमा दिवः सोमाहरणक्रियायां न त्रिष्टुब्जगत्यौ । सोमश्च दिव्यानन्दस्यैवापरं नाम । अतः गायत्री दिव्यानन्दस्य जननीति सुतरां स्पष्टम् ।

अनेन ध्वन्यते यत् प्रथमे स्थाने स्थिताऽपीयं गायत्री सच्चिदानन्दरूपस्य भगवतः परमपुरुषस्यानन्दमय दिव्यं कोषं मानुषच्चेतसि जनयित्वा सततसंरक्षिणी । गायत्र्यां भक्तौ वा दिव्यानन्दस्य पराकाष्ठा विभाव्यते । अन्ते च सच्चिदानन्दमयं प्रभुं भक्तायोपायनीकरोति सेत्येतादृशो विद्यतेऽस्याः पक्षिण्या अद्भुता शक्तिः । भक्तस्तु दिव्यानन्दमयं सोमरसं मनोहृत्य पिबति तदपि नाभिलाषनिवृत्तिर्जायते तस्य । अस्त्येतादृशोऽयं भक्तिरसोऽवर्णनीयश्च तदुत्पन्न आनन्दः । अहो? अपूर्वोऽनपरश्च भक्तोऽयं जन्तुर्भगवता सृष्टो यस्योदरदर्यां समाविष्टोऽप्यमानन्दरूपो भगवान् स्वयमात्मानं हुत्वाऽपि नालं जठरस्य पूर्त्यै । परं तथापि सन्त्येतादृशा विचक्षणवर्तीं वाचं भाषमाणाः प्रकृष्टप्रज्ञावन्तो महाभागा ये गायत्रीं प्रथमपद एव स्थापयितुं समुत्सुकाः । यतोहि गायत्र्युत्तरं त्रिष्टुब्जगत्योः स्थानमिति तेषामभिमतम् । अन्यच्च भक्तजनाः भक्ति मनस उल्लासविशेषरूपेण मानसवृत्तिं मन्यन्ते परं शास्त्रेषु त्रैगुण्यमयीं स्थितिं त्यक्त्वा निस्त्रैगुण्यमय्यां स्थितावारोहणं पुरुषस्य प्रतिपादितमतो मानसवृत्तिरूपेयं स्थितिः कथं चरमा स्थितिर्भवितुमर्हति । "परानुरक्तिरीश्वरे" इति परानुरक्तिं भगवदुपलब्धौ सोपानमात्रमेव व्याहरन्ति केचन ब्रह्मवादिनः । अद्वैतवादिनां मते तु स्तुतिप्रार्थनोपासनाभक्तिगायत्र्यादीनां सुस्पष्टं सुतरामवरकोटौ समारोपणम् । 'तत्त्वमसि' 'ब्रह्मैवसन् ब्रह्माप्येति' ब्रह्मभावे सति सर्वं विलुप्यति । तत्र पिता अपिता, माता अमाता, लोका अलोकाः देवा अदेवा एवं सर्वमेकमेवाद्वितीयमिति जायते । अतोऽद्वैतमते भक्तिर्न चरमा स्थितिः । द्वैतागम एव भक्तिः स्वस्थानं लप्स्यत इत्यामनन्ति विचक्षणाः ।

—०—

विष्णो नु कं वीर्याणि प्रवोचम्

श्री रामनाथो वेदालंकार., एम ए

विष्णो, त्वं जगति महामहिमसम्पन्नोऽसि । ब्रह्मा लोकानामुत्पादक, त्वं धारकः, शिवश्च संहारक इति जना व्याहरन्ति । लोके केचिद् ब्रह्मपूजका, केचित् त्वद्भक्ता, केचिच्च शिवोपासकाः । कदाचित् ते परस्पर कलहायन्तेऽपि । पर तत्त्वतस्तु एकस्यैव परमात्मनो रूपत्रयीयं प्रख्यायते ब्रह्मविष्णुशिवात्मिका । यथा, एक एव पुरुषो वस्तुविक्रयणकाले वणिक्, सभासंचालनसमये सभापतिः, गृहप्रबन्धवेलायां च गृहपतिरुच्यते, तथैकोऽपि परमेश्वरः सर्जनकाले ब्रह्मा, पालनसमये विष्णुः, संहरणदशायां च शिव इति ख्याति लभते । निखिलैर्वेदादिशास्त्रैः, पुराणैः, काव्यैश्च समर्थितोऽयं विषयः ।

त्वमग्ने इन्द्रः ' त्वं विष्णुः ' त्वं ब्रह्मा त्वमग्ने रुद्रः । ऋग्वेदः २।१ ३–६

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति । ऋग्वेदः १।१६४।४६

सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । ऋग्वेदः १०।११४।५।

स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् ।
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ॥
अथर्ववेदः १३।५।१२

इत्यादिवचोभिर्भगवती श्रुतिः सर्वेषां देवानामेकत्वं प्रतिपादयति । पुराणान्यपि सुव्यक्तमुदीरयन्ति ।

सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद् ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः ।
स संज्ञा याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥
—वह्निपुराणम् ।

सृष्टिस्थित्यन्तकरणादेक एव महेश्वरः ।
ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चेति संज्ञामाप पृथक् पृथक् ॥
कालिकापुराणम् ।

यो विष्णुः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा सोऽहमेव च ।
वेदत्रयेऽपि यज्ञेऽस्मिन् पण्डितेष्वेष निश्चयः ॥
—वराहपुराणम् ।

कविकोकिलः कालिदासोऽप्याह कुमारसम्भवे–

एकैव मूर्तिर्बिभिदे त्रिधा सा
सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् ।
विष्णोर्हरिस्तस्य हरिः कदाचिद्
वेधास्तयोस्तावपि धातुराद्यौ ॥७।४४

तस्यैव रघुवंशे देवा विष्णुं स्तुवन्तो गायन्ति–

नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते ।
अथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥
१०।१६

महाकविर्बाणभट्टः कादम्बरीमङ्गलाचरणप्रसङ्गे ब्रह्मविष्णुमहेशानामेकत्वमित्थं चारु चित्रयति––

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये,
स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे ।
अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे,
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ।

एव विष्णुरयं परमात्मनोऽभिन्न एव । विष्णुपदं च 'विष्लृ व्याप्तौ' इति धातोर्निष्पद्यमानं परब्रह्मणः सर्वव्यापकतां प्रदर्शयति । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति विष्णुः अयमेव तस्य गुणः पौराणिककथाकारैरित्थं कीर्त्यते । पुरा किल बलिर्नाम दैत्यो बहुदक्षिणं यज्ञमुपक्रान्तवान् । ततो देवानां भयं बभूव मा तावन्महेन्द्रस्य महेन्द्रपदच्युतिर्भूदिति । ते च विष्णुशरणं प्रपन्नाः । विष्णुरुपायं दर्शितवान् वामनावतारं गृहीत्वाऽहं बलिं प्रतारयिष्यामीति । ततो यज्ञान्ते वामनरूपो विष्णुर्धृतविप्रवेषो बलेरन्तिकं प्राप्य त्रिपदपरिमितां भूमिं ययाचे । अङ्गीकृतश्च तेन विराड्रूपमाश्रित्यैकेन पदेन भूमिं, द्वितीयेन चाकाशं परिममे, तृतीयं च तन्मूर्ध्नि निदधौ ।

एवं तच्चरणत्रये त्रिलोकी व्याप्ताभूत् ।

वेदेष्वपि विष्णुरेष बहुधा स्तूयते—

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोच
यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥

ऋग्वेदः १।१५४।१

अहं सर्वव्यापकस्य देवस्य विष्णोः पराक्रमपूर्णानि कार्याणि कीर्तयामि । स हि प्रभूतकीर्तिस्त्रिषु स्थानेषु चरणनिक्षेप कुर्वाण. सर्वान् पार्थिवलोकान् ऊर्ध्वलोकांश्च तथैव परिमाति यथा मानदण्डेन कश्चिच्छिल्पकारः काष्ठकुड्यादिकं परिमिमीते ।

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु–
अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥

विष्णुरसौ जगतीतले सर्वत्र स्वमहिम्ना स्तूयते । सिंहो यथा विकरालदंष्ट्राभि निशितनखरैश्च सर्वप्राणिभयंकरस्तथायं विष्णुरपि पापिनां त्रासजनकः । सिंहवदयं भूमौ स्वच्छन्दं विचरणशीलः । सिंहो यथा गिरिगह्वरेषु तिष्ठति, तथायमपि गुहानिहितो योगिनामप्यगम्यः । एतत्सदृशः कोऽन्यो भवितुमर्हति यो हि त्रिभिरेव पादै. सकलान्यपि भुवनानि समाश्रयेत् ।

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म
गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थ–
मेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः ॥३॥

विष्णुरयं गिरिक्षिद् भवति । अधस्थान् अस्मानपेक्ष्य गिरिवदुन्नते स्थाने निवसति, सर्वोच्चपदमधितिष्ठति । बहुभिर्भक्त्यजनैर्गीयमानोऽय समस्तसुखसलिलवर्षको मेघः सजायते । एकाकी निस्सहायोऽपि त्रिभिरेव चरणैः सुदीर्घ सुविस्तीर्ण ब्रह्माण्डमण्डलमिदम् इयत्तया परिच्छिनत्ति । एतादृशे प्रचुरगुणगरिमशालिने प्रभवेऽहं स्वकीय सबलम् अन्तस्तलनिसृतं स्तोत्र प्रवाहयामि ।

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदानि
अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्याम्
एको दाधार भुवनानि विश्वा ॥४॥

अस्य विष्णोस्त्रीण्यपि चरणनिक्षेपस्थानानि मधुना परिपूर्णानि । प्रथमं स्थानं भूमिः, अत्र च अन्नफलमूलशाकपयःप्रभृतीनि नानाविधानि सुमधुराणि वस्तुजातान्युपलभ्यन्ते, यैरस्माक जीवनं ध्रियते । द्वितीयं स्थानमन्तरिक्षं, यत्र पवनमेघचन्द्रकिरणादिको मानवानां जीवनदायको वस्तुनिकरः प्राप्यते । तृतीयं स्थान द्यौः, यत्र निखिलप्राणिनां प्राणदायकः सूर्यो विराजते । सर्वाण्येतानि मधूनि कदापि न क्षीयमाणानि सकललोकान् सुखयन्ति । विष्णोरेव गौरवमिदम् । स च विष्णुरेक एव पृथिवी, द्यां, विश्वानि च भुवनानि धारयति पालयति च ।

तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां
नरो यत्र देवयवो मदन्ति ।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥५॥

विष्णोर्मोक्षाख्ये परमे पदे मधुररसस्य निर्भरः प्रवहति । विष्णुपूजका मुक्तिभाजो जनास्तत्रैवानन्दनिर्भरे स्वान्तस्तृप्तिमनुभवन्ति । अहमपि तस्यैव रसनिर्भरस्य पयोबिन्दून् पातुमिच्छामि । हे विष्णो, कृपां मयि विधेहि । त्वच्चरणकमलचञ्चरीको भूत्वा मधुपाननिरतोऽहं सदा कृतकृत्यो भवेयम् ।

महाविदुषां वैदिकज्ञानविज्ञानतत्त्वविदां श्री पण्डित सातवलेकर महोदयानां

अभिनन्दनम्

कविवरः--श्री जनमेजयः विद्यालङ्कारः

(१)

योगे पतञ्जलिसमोऽसि जितेन्द्रियोऽसि,
श्रीकृष्णतामुपगतोऽसि च कर्मयोगे।
द्वैपायनस्त्वमसि वैदिकतत्त्ववेत्ता,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(२)

मुख्योऽसि पौरुषवतां विदुषां वरेण्यो,
वेदोदयाय कृतवानसि भूरि यत्नम् ।
सम्मानपात्रमसि सर्वजनस्य भूयो,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(३)

धन्या मही च खलु दक्षिणभारतस्य,
या त्वामसूत जगतीतलरत्नभूतम् ।
धन्यौ तथैव पितरौ तव जन्मदौ यौ,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(४)

अस्मादृशाश्च बहवः खलु धन्यधन्याः,
ये शिष्यतामुपगतास्तव पुत्रतुल्याः ।
मार्गप्रदर्शकतमोऽसि सदैव येषां,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(५)

श्रीपाद इत्यभिहितोऽसि निजेन नाम्ना,
दामोदरस्त्वमसि सातवलेकराख्यः ।
देशस्य रत्नमसि भूषणमार्यजातेः,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

(६)

पुण्यं यशः सुखसमृद्धिमनामयत्वं,
नित्यं लभस्व कृपया जगदीश्वरस्य ।
जीव्याद् भवांश्च शतकद्वयवर्षसङ्ख्यम्,
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥

*

वेदेषु विष्णु-तत्त्वम्

शाङ्करवेदान्त-दर्शनाचार्य्यश्रीनरहरिभट्टः

वेदादिसच्छास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमाः! भारतीय-संस्कृतिसंरक्षकाः! विद्वत्सम्राजो महामान्याः! आचार्य्यशिरोमणयः! गुरुकुलपत्रिकायाः प्रियपाठकप्रवराः!

इतः प्राग्वैशाखे मासि "शिक्षा"–विशेषांकस्तत्रास्मदक्षिगोचरोऽभूत्सम्प्रत्यचिरादेव 'विष्णुतत्त्वाङ्क'"न. पुरस्तादुपसर्पतीति महान्प्रमोदावसरः। अयमप्येकस्सुतरां प्रशस्तः पन्था निगमादिसच्छास्त्ररक्षायाः प्रसारस्य च।

भारतीयसंस्कृतवाङ्मये सर्व्वाङ्गीणानां वेदानां सर्व्वोत्कृष्टत्वं समस्तीति कस्य भारतभावुकस्याविदितमिति। ब्राह्ममूहूर्तादारभ्य शयनवेलापर्य्यन्त,जन्मतो मरणपर्य्यन्तञ्च करणीयं निखिल कर्म्मजातमादिश्य निगमागमशास्त्रं कल्याणपथि प्रेरयति समस्तान्मानवनिकरान्। लोके न हि तदस्ति किंचिद् यद्वेदेन न विज्ञायते। अतो मनुना प्रोक्त—**'सर्व्वज्ञानमयो हि सः'** भारतेऽपि **'सर्व्वं विदुर्वेदविदो वेदे सर्व्वं प्रतिष्ठितम्'** अपि चोक्तं—**'य कश्चित्कस्यचिद्धर्म्मो मनुना परिकीर्तितः। स सर्व्वोऽभिहितो वेदे'** इदन्निश्चप्रचं यन्नहि कोऽपि धीमान्वेदस्यौनत्वं साधयितुम्प्रभवेत्। **'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'** इति मनुना स्वयमभिहितम्।

केचनैकदेशिनो विद्वांसो ब्राह्मणग्रन्थान्वेदे न समावेशयन्ति परं जैमिनीमहर्षिणा—व्यज्ञायि—निरणायि—अभिहितञ्च—**'मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयमि-'ति**। मन्त्रब्राह्मणयोर्विष्णोस्स्वरूप वक्ष्यमाणप्रकारेण संदर्शित तच्च दिङ्मात्रमत्रोच्यत इति प्रस्तुतशीर्षकविषयः—

'विष्लृ व्याप्तौ'—पाणिनीय धातुपाठे परिपठितम्। तत्रैव **'विश्-प्रवेशनेऽपि धातुर्दृश्यते। आभ्यां द्वाभ्यां' विष्णु**' रिति प्रसिद्ध चतुर्षु वेदेषु विष्णुपदं प्रसिद्धयति। तत्र यास्केनापि निघण्टावभ्यधायि—**'अथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुर्भवति, विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा'** आभ्यामेकार्थ एव सिद्धयति। व्युत्पत्तिभेदेन धातुभेदेन वा मुख्यार्थे व्यत्यासो न मन्तव्य तत्र-मारिषै.। सोऽपि कुत्रचिद्भवति, अस्मिन्विषये नाग्रहोऽस्माकम्। अधस्तनमीमांसया स्पष्टीभविष्यति।

(१) **'विष्लृ व्याप्तौ'**—यदा विषितो व्याप्तश्चराचरजगति-वेवेष्टिर्नां-तदानी-विष्णुर्भवति—यथा हि मन्त्रपदेनापि तस्य व्यापकत्वं स्फुटीभवति। **"तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम्।"** अयमभिसंधि.—इव=यथा। **'इवेत्थमर्थयोरेवं'** इत्यमरः। **'इव'** शब्दः—उपमाद्योतकः, प्रकारवाचकोऽपि। अप्पय्यदीक्षितकृत-**'कुवलयानन्द'**—नामके आलंकारिके ग्रन्थे पद्यमायातं—**'मन्ये शङ्के ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः। उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः॥"** यथा चैत्रस्तथा मैत्र.। शारदाभ्रमिव पेलवमायुः। अत्रेव शब्द उपमावाचकः, प्रकारवाचकत्वाङ्गीकारेऽपि न काचित् क्षतिः। दिवि=अच्छाकाशे, आततं=अंशुभिर्विषितं-व्याप्तं, चक्षुः=सूर्य, **'सूर्यस्सर्वलोकस्य चक्षुः'** सर्वे स्थूराः जागतिकाः। पश्यन्ति=दृग्गोचरीकुर्व्वन्ति। तथा=तथैव **'यत्तदोर्नित्यस्सम्बन्धः'** इति न्यायेनाध्याहारकरणे न काचिद्धानिः "तथैव" इत्यत्र एव पदयोगेनार्थे सौष्ठवमायाति। विष्णोर्विश्वव्यापकस्य परमात्मनः। परमं = उत्कृष्टं, पदं = मोक्षाख्यं स्थानं, सूरयः = दूरदर्शिनो विद्वांसस्सदाऽपरोक्षरूपेण पश्यन्ति = परिपश्यन्ति-अवलोकयन्ति अर्थात्साक्षात्कुर्व्वन्ति। अत्र मन्त्रेण स्पष्टीभवति यदसौ विष्णुः परमात्मा चराचरमधिष्ठाय तिष्ठति। स च व्यापक एव भवितुमर्हति। अन्यमपि विष्णोर्व्यापकत्वे वचनं—

यच्च किंचिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।
अन्तर्बहिश्च तत्सर्व्वं व्याप्य नारायणस्स्थित. ।।
(ना. उ.)

(२) **'विश्-प्रवेशने'**—यदा प्रविष्टो भवति, तदाऽपि विष्णुर्भवति । यथा गृहपतिर्गृहस्वामी, गृहं प्रविश्य तत्रस्थानां वस्तूनां परिज्ञाता भवति । परन्तु लौकिकगृहपतिरिव परिच्छिन्नो नहि भवति । यतो हि ऋग्वेदेऽयं मन्त्रो दृश्यते । **'त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः'** अयमभिप्रायः—त्वं सर्व्वव्यापकस्सर्व्वान्तरो विष्णुः परमात्मा उरुगायः = उरुभिः = बहुभिर्जनैर्मान्यैर्विद्वद्भिर्गीयमानमहिमा । यो हि अल्पशक्तिरल्पज्ञः परिच्छिन्नश्च भवति स गीयमानमहिमा न भवति । स च व्यापक एव भवितुमर्हति । व्यापकमेव लोको नमस्यति । नाल्पज्ञं परिच्छिन्नं नमस्यति कोऽपि । अन्योऽपि मन्त्रोऽतुलसामर्थ्यं प्रकटयति । **'प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण'** सः = प्रसिद्धो विष्णुस्सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजो भगवान् वीर्येण=स्वातुलसामर्थ्येन प्र-स्तवते = प्रकर्षेण स्तूयते पूर्वाचार्यैर्महर्षिभिः । व्यापकस्य विष्णोस्सर्व्वशक्तिमत्त्वं ऋग्वेदस्य पवमानमण्डले वर्णितम्—

एष सूर्यमरोचयत्पवमानो विचर्षणिः ।
विश्वा धामानि विश्ववित् ।।

सर्वे हि प्रतियन्ति यत्सूर्यस्सर्व्वाँल्लोकान् प्रकाशयति परन्तु स अन्तर्बहिर्भूतो व्यापको विष्णुः, सूर्यमपि प्रकाशयतीति । अनेन स्पष्टं व्यज्यते यत् कीदृशं तस्य सामर्थ्यम् । शतपथीयब्राह्मणमन्त्रेणापि विपुलपराक्रमसम्पन्नस्य विश्वाधिष्ठानस्य विष्णोः परममहत्त्ववर्णनं दृश्यते—

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं
यः पार्थिवानि विममे रजांसि ।
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ।।

अयमाशयः—विष्णोः = विश्वाधारकस्य परमात्मनो विष्णोः, वीर्याणि = नानाविधविचित्रपराक्रमसम्पन्नानि शोभनकर्माणि, प्रवोचं=वच्मि= अस्मि मन्त्रद्रष्टा प्रब्रवीमि-इति यावत् । नु-कं-इति निपातद्वयं-अवधारणार्थकं क्षिप्रार्थकं वा-कोषान्तरेणावधार्य्यते । यः = अनन्तवीर्यो विष्णुर्विचित्रशक्त्या पार्थिवानि = पृथिव्युपलक्षितानि-अन्तरिक्षादीनि समस्तानि दिव्यस्थानानि, विममे = निर्ममेरचितवानित्यर्थ. । रजांसि = ज्योतींषि = अग्निविद्युत्सूर्यात्मकानि तानि निखिलानि-विममे = रचयामास । यो विष्णुः—उत्तरं = उपरितनं, सधस्थं = द्युलोकादिस्थानं, अस्कभायत्=यथाऽधो न पतेत्तथा अधारयदित्यर्थः । त्रेधा विचक्रमाणः = त्रिप्रकारं लोकान्क्रममाणः, विष्णोस्त्रेधा क्रमणं श्रूयते ऋग्मन्त्रेण—**'इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा'** इति । अनेन भगवतो विष्णोस्सर्वशक्तिमत्त्वं सर्ववित्त्व चावसीयते । अतस्सः, उरुगायः = बहुभिर्विद्वद्भिश्चाजस्रं गीयते यस्य यशः । एवंभूताय विश्वरूपाय विष्णवे तद्भावापत्यर्थं हे मनः ! त्वा = त्वां समर्पयामीति निष्ठ्यूतार्थः । अस्य विशदार्थस्तु **'महेश्वरकृत-अध्यात्मज्योत्स्नातो'** विज्ञेयो वेदार्थमर्मजिज्ञासुभिर्भावुकैः ।

एवंभूतस्य सर्व्वशक्तिसमुपेतस्य नारायणस्य विष्णोस्सर्वस्य जगतः कारणत्वमभिहितं-कृष्णयजुर्वेदीयनारायणोपनिषदि—

नारायणात्प्राणो जायते, मनस्सर्वेन्द्रियाणि च
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ।
नारायणाद्ब्रह्मा जायते नारायणाद्रुद्रो जायते
नारायणादिन्द्रो जायते, नारायणात्प्रजापतिः
प्रजायते ।।

नारायणाद्द्वादशादित्या रुद्रा वसवः, सर्व्वाणिच्छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात्प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते । अत्रोक्तं नारायणात्प्रेरितास्सन्तस्स्वस्वकर्मणि प्रवृत्ता भवन्ति पुनस्सर्वकारणे नारायण एव प्रलीयन्त इत्युक्तम् । अपि चोक्तं तत्रैव—

अथ नित्यो नारायणः, ब्रह्मा नारायणः ।
शिवश्च नारायण, शक्रश्च नारायणः ।
कालश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः
विदिशश्च नारायणः, ऊर्ध्वं च नारायणः
अधश्च नारायणः, अन्तर्बहिश्च नारायणः
नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।।

नारायण विरहय्य नास्ति जगत् किंचिदिति निर्गलितोऽर्थः । स्वर्णादिबहुमूल्य धनप्राप्तये व्यापकविष्णुरेवाभ्यर्थ्यते शतपथब्राह्मणमन्त्रेण, यजुर्वेदेऽपि अस्य पाठो दृश्यते—

दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या
महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।
उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा,
प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद् विष्णवे त्वा ।।

"श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे"—इत्यत्र यजुर्वेदमन्त्रेण विष्णुरेव परमेश्वरतया प्रतिपाद्यतेऽभ्यर्थ्यते च कल्याणकामनया । स एकः परमात्मा व्यापको विष्णुरेव, यो हि अन्तर्बहिर्भूतस्सर्वत्र ओतः प्रोतश्च दरीदृश्यतेऽनुभूयते च लोकैः, कार्यभेदात् त्रिधा विभज्यते । **'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।** एक एव प्रसिद्धो विष्णुर्नानारूपेण कीर्त्यते कार्यसाधकैरुपासकैः—

स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् ।
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।।
(अथर्ववेदः—१३।५।१२)

इत्यादिवचनैस्सर्वेषामेकत्वं प्रतिपादयति श्रुतिः । पुराणवचनमपि प्रकारान्तरेणाभिधत्ते—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद् ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः ।
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ।।

एक एव भगवान् त्रिधा विभज्यत इत्युक्तमत्र । लोकेऽप्ययं न्यायो दृश्यते—

एक एवाध्यापको यदा छात्रानध्यापयति तदा स **"प्राध्यापकः"** इति संज्ञां लभते, स एव यदा अन्वेषणविभागे कार्यं विदधाति तदा अनुसन्धातेत्युदीर्यते, यदा स एव लेखनकार्यं कुरुते तदा स अक्षरचुञ्चुरिति व्यवह्रियते । इत्येव विविधकार्यकरणादेक एव पुरुषः पार्थक्येन नामकरणेन लोकैरभिधीयते तथैव एकोऽपि जगत्कर्ता विष्णुः परमात्मा सर्जन समये **'ब्रह्मा'**, सृष्टिस्थितिकाले **'विष्णु'**, संहारवेलायाञ्च **'रुद्र.'** इति सञ्ज्ञाभेदं लभते । तदेव मन्त्रवर्णमप्युपोद्बलयति—

'सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं
सन्त बहुधाः कल्पयन्ति ।'
(ऋ. १०।११४-४)

एकमेव परमात्मान बहुप्रकारेण कल्पयन्ति संज्ञाभेदात्, परमय नियमोऽस्ति **'यन्नामभेदान्न वस्तु भेद'** वस्तु—ब्रह्म-परमात्मा—स एव विश्वविषितो विष्णु, पृथग्नामभेदान्न भिद्यते—यथा हि—**'स ब्रह्मा, स शिवः, स हरिः, सेन्द्रस्सोऽक्षरः परमस्स्वराट्'** इत्यादिवचनैर्भगवती श्रुतिस्समेषां देवानामैक्यं बोधयति । वैष्णवपुराणेऽपि विष्णुतत्त्वं अभेदमभिधत्ते—

सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम् ।
स सञ्ज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ।।

यो हि बुद्धिमान्द्याद्भेदं पश्यति तत्कृते शास्त्रं स्वयं व्याहरति—

यो ब्रह्म विष्णुरुद्राणां भेदं तरतमभावतः ।
साधयेद्दुर्व्याधियुक्तो भवति मानवः ।।

अभेददर्शिनं च शास्त्र स्वयमेव प्रशंसति—

वेदानुवर्तिनो रुद्रं देवं नारायणं तथा ।
एकीभावेन पश्यन्ति मुक्तिभाजो भवन्ति ते ।।
यो विष्णुस्स स्वयं रुद्रो यो रुद्रस्स जनार्दनः ।
इति मत्वा भजेद्देवं स याति परमां गतिम् ।।

'विष्लृ-व्याप्तौ' 'विश्-प्रवेशने'—आभ्यां धातुभ्यां सुनिष्पन्नन्निगमागमप्रसिद्धं, विश्वाधिष्ठानं विष्णोर्व्यापकस्वच्छस्वरूपं विविधप्रमाणनिकरैः प्रसिद्धयतीति नास्त्यत्रविचिकित्सालवोऽपि । इति विरम्यते ।

—o—

विष्णु—महिमा

कवयिता—श्री पं धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः, ज्वालापुरम्

(१)

वेवेष्टि यो विश्वमिदं महिम्ना
तस्मादिहोक्तः खलु विष्णुनाम्ना ।
दयानिधानं तमनन्तशक्तिं
देवं भयभ्रान्तिहरं नमामि ॥

(२)

सर्वाणि दृश्यानि मनोहराणि
देवाधिदेवं प्रति मां नयन्ति ।
योऽनन्तविद्यो भगवान् दयालुः
सर्वान् पदार्थान् विदधाति दिव्यान् ॥

(३)

शक्नोति कस्तस्य महामहिम्नः
प्राप्तुं तु पारं प्रबलो मनीषी ।
हिमावृता पर्वतमालिकेयं
गायत्यजस्रं किल यस्य गीतम् ॥

(४)

सुरापगा यस्य यशोऽभिरामं
गायत्यनन्तस्य मुदा तरङ्गैः ।
द्रुमाः समस्ता हरिताम्बराणि
सन्धार्य चारूणि मनोहराणि ॥

(५)

व्यात्ताननाः यस्य वदन्ति विष्णोः,
कीर्तिं किरन्तः कुसुमानि तस्मै ।
प्रातः समुत्थाय खगाः कलेन
यं लोकनाथं मुदिताः स्तुवन्ति ॥

(६)

दिवाकरोऽयं च हिमांशुरेषो
ग्रहा असंख्या गगने चरन्तः ।
नीराजनं वै विदधत्यभीक्ष्णं
हिरण्यगर्भस्य दयामयस्य ॥

(७)

ब्रह्मा स विष्णुः स हरिः स शम्भुः
रुद्रः स मित्रो वरुणो गणेशः ।
इन्द्रो यमोऽग्निः स हि मातरिश्वा
सूर्यः सुपर्णः स तथा गरुत्मान् ॥

(८)

एतैरनेकैर्भुवि नामभिर्यं
मनीषिणोऽनन्तगुणं स्मरन्ति ।
तमेव देवं विमलं सुशेवं
नित्यं प्रपन्नोऽस्मि शमाभिलाषी ॥

(९)

शान्तिं स दद्याच्छरणागताय
ददातु मेधामचलां च भक्तिम् ।
विपत्सु सम्पत्सु दिवानिशं तं
देवं स्मरेयं मुदितो यथैकम् ॥

कोऽयं विष्णुर्वैदिकः ?

श्री पं. उदयवीरः शास्त्री, गाजियाबादवास्तव्यः

यानि जगति दर्शनतन्त्राणि प्रथन्ते, तानि सर्वाणि खलु प्रतिकालं प्रतिदेशं जगद्व्याख्यानाय प्रवृत्तानीति नात्र कस्यचिद् विवादः । जगद्व्याख्याने खल्वय महानशः–कुतोऽयं लोक समुत्पद्यत इति ? अत्रापि केचिद् विप्रतिपत्तिमुद्भावयन्ति, उपवर्णयन्ति च नास्य जगतः कुतश्चिदप्युत्पाद, अनादिरय संसारः क्रमेणानेनैव प्रवर्त्तमानः सदा स्थिति लभते, उत्पादविनाशरहितः खल्वयं जगत्क्रमः- अस्योत्पादसंभावनैव कुतः ? तदा किमनया काकदन्तपरीक्षया, कुतोऽयं लोक उत्पद्यत इति । परं प्रतिक्षणं परिवर्त्तमानस्य परिणममानस्य वा जगतः सर्वथाऽप्युत्पादविनाशराहित्यसमुद्भावना निराधारैव भवितुमर्हति । न हि परिणममानं वस्तु कथमप्युत्पादविनाशरहितं संभवति । अतस्तदवस्थ एवायं प्रश्नः–कुत इद जगदुत्पद्यत इति ?

सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिः परमेश्वरः प्रकृतेरुपादानकारणाज्जगदिदं जनयतीति वैदिकाः । वेदेष्वन्यत् किमपि स्यान्न वा स्यात्, परमयं परमेश्वरः सकलजगदुत्पादकत्वेन बहुशो वर्णितो वर्त्तते वेदेष्विति समं मतं वेदविदाम् । वेदेषु परमेश्वरो बहुभिर्नामभिर्वर्णितः : तत्राऽस्त्येकं नाम विष्णुरिति । ऋग्वेदमात्रमभिलक्ष्य विचार्यते–कोऽयं विष्णुः ? इति परमेश्वरो वाऽन्यो वा कश्चित्पदार्थः ।

ऋग्वेदेऽत्यल्पानि सूक्तानि विष्णुदैवत्यानि । प्रथममण्डलान्तर्गते द्वाविंशतितमे एकविंशत्यृचे सूक्ते केवलं षडेवान्त्याः ऋचो वैष्णव्यः । तत्रापि षोडशी विकल्पिता-वैष्णवी स्याद् वैश्वदेवी वा ? स्यान्नाम विकल्पः, वैष्णवी सा, इति मत्वैवास्माभिर्वर्ण्यते । अत्र षट्सु ऋक्षु विष्णोर्वर्णनम्, तच्च विष्णोः परमेश्वरभावं स्फुटीकरोति । तत्र प्रथमा ऋक्—

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ।
पृथिव्याः सप्त धामभिः ॥

यतो यस्मादनादिकारणात् प्रकृतिभूताद् **विष्णुः** सर्वत्र व्यापकः सर्वान्तर्यामी चेतनः **पृथिव्याः** पृथिवीमारभ्य **सप्त** सप्तसंख्याकानि **धामभिः** धामानि सप्तलोकान् (धामभिरिति द्वितीयार्थे तृतीया,) अथवा पृथिव्या आरभ्य धामभिरन्यैः सह सप्त **विचक्रमे** विविधतया सप्तलोकान् भ्वादीन् सन्ध्यान्तर्गतप्राणायाममन्त्रवर्णितान् करोति विरचयति । अतो **देवा** विद्वांसो **नः** अस्मान् **अवन्तु** अवगमयन्तु बोधयन्तु । अथवा लडर्थेऽत्र **लोट्**, एवं विद्वांसो जगदुत्पत्तिप्रक्रियां बोधयन्तीति भावः । अत्र विष्णुः सर्वलोकसमुत्पादकत्वेन वर्ण्यते । नायं परमेश्वरमन्तराऽन्यः कश्चिद् भवितुमर्हति । अपरा ऋक्—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ।
समूढमस्य पांसुरे ॥

विष्णुः सर्वव्यापकः परमात्मा **इदं** दृश्यादृश्यं जगद्भूतं **पदं** वस्तुजातं **विचक्रमे** वैविध्येन करोति समुत्पादयति, कृत्वा च **त्रेधा** त्रिप्रकारेण **निदधे** निधत्ते स्थापयति, त्रिगुणमूलोपादानानुरूपं सकलं कार्यजातं त्रेधा त्रिगुणात्मकत्वेन सात्त्विक-राजस-तामस रूपेण व्यवस्थापयति, पृथिव्यन्तरिक्षद्युरूपेण वा विभज्य स्थापयति । अस्यां पृथिव्यां पृथिव्योषधिवनस्पत्यादयः, सुवर्णधात्वादयः, प्राणिदेहादयो वा; अन्तरिक्षे मेघविद्युद्वाय्वादयः, दिवि सूर्यचन्द्रनक्षत्रादयः संस्थापिताः । **पांसुरे** ऽन्तरिक्षे **अस्य** जगतोऽशभूतं यद् वस्तुतत्त्वम् तत् समूढं सम्यक्तया ऊह्यते तर्क्यत एव, केवलमनुमानादिना ज्ञायते, न तु प्रत्यक्षेणावलोक्यते । अयं भावः–अन्तरिक्षे यानि मेघादीनि वस्तुजातानि तानि सर्वाणि पृथिवीसम्बन्धीनि, ततः परं यद् वस्तुतत्त्वमन्तरिक्षे प्रसृतं त्रसरेणुतन्मात्रब्रह्मकिरणाद्यनेकविधं तत्सर्वं प्रत्यक्षतो नावलोकयितुं शक्यते, यथा पृथिव्यां दिवि वाऽनेके पदार्थाः

समवलोक्यन्ते । केवलं तदन्तरिक्षस्थं वस्तुतत्त्वमनुमानादिनैव ज्ञायते । तदत्र समूढमिति पदेन निर्दिश्यते । एवंविधा खल्विय सृष्टि:, यां विष्णु सृजति, तदा कोऽन्यो जगत्स्रष्टा परमेश्वराद् विष्णु. स्यात् । ततः परा खल्वियमृक्—

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।
अतो धर्माणि धारयन् ।।

गोपा: सकललोकरक्षक: **अदाभ्यः** अविनाशित्वान्न केनापि हिंसितुं शक्यः, एवम्भूतो **विष्णुः** समस्तजगदन्तर्यामी **त्रीणि** त्रिविधानि **पदा** पदानि वेद्यानि प्राप्तव्यानि वा लोकस्थानानि **विचक्रमे** वैविध्येन करोति समुत्पादयति, सर्गादौ प्रकृतेरुपादानकारणात् कार्यत्वेन विपरिणम्य प्रकाशयतीति भावः, न केवलमुत्पादयति अपितु **अतः** सर्गानन्तरं समुत्पाद्य वा **धर्माणि** विविधधर्मयुक्तान् सर्वान् लोकान् **धारयन्** स्वाश्रयत्वेन संस्थापयन्नास्ते, जगतः समुत्पत्तेः स्थितेश्च कारणं विष्णुरित्यनेन स्पष्टीभवति, एवं जगदुत्पादको धारकश्च विष्णुर्नान्यः परमात्मनो भवितुमर्हति ।

अनन्तरमेषा ऋक् विष्णुवर्णनपरा—

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे ।
इन्द्रस्य युज्यः सखा ।।

हे विद्वांसोऽविद्वांसश्च सर्वे मनुष्या यूयं **विष्णोः** सर्वत्र व्यापकस्य नित्यशुद्धबुद्धस्वरूपस्य स्वाभाविकानन्तसामर्थ्यवतः परमेश्वरस्य **कर्माणि** सकलजगद्रचनपालनधारणन्यायकरणप्रलयत्वादीनि कार्याणि **पश्यत** सम्यग् विजानीत, **यतः** यस्मात् कर्मविज्ञानात् **व्रतानि** सत्यभाषणन्यायकरणादीनि **पस्पशे** स्पृशति ज्ञानानुकूलमनुष्ठातुं शक्नोति आस्तिक. प्रत्येको जनः । **युज्यः** युञ्जन्ति सर्वान् पदार्थान् स्वव्याप्त्या इति युजो दिक्कालाकाशादयः तत्र भवः, आकाशादिषु सर्वत्र व्यापकः सर्वान्तर्यामी विष्णुः **इन्द्रस्य** जीवात्मन. **सखा** सर्वसुखसम्पादकः सुहृत्, जीवात्मनां भोगापवर्गसंपादनायैव परमेश्वरो जगदिद निर्माति, ततः परं को नाम सखा स्याज्जीवात्मनाम् । अन्यथा प्रलयकाल इव सदैव सर्वे जीवात्मानो मूर्च्छावस्थामिवापन्ना निविडाज्ञानतिमिराच्छन्नाः सर्वथापि निष्क्रियाः शयीरन् । परब्रह्मणा परमात्मना जीवानां हितायैव पृथिव्यादीनि ससाधनानि शरीराणि च निर्मितानि, तदनुगुणमेव प्राणिनः सर्वे स्वोपयोगीनि कर्माणि कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वमेतत् कर्म परेशानुग्रहापेक्षमिति तस्य जगत्स्रष्टृत्वं जीवात्मसखित्वञ्च विशदी भवति ।

ततः परमुपान्त्या प्रसरतीयमृक्—

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ।।

सूरयः साक्षात्कृतधर्माणो धार्मिका आत्मविदो विद्वांसः **सदा** संसारिदशायामनुमानादिनाऽपवर्गावस्थायाञ्च साक्षात् **विष्णोः** सर्वव्यापकस्यानन्दस्वरूपस्य परमात्मनः **तत्** प्रसिद्धं वेदादिशास्त्रेषूपपादितं **परम** सर्वोत्कृष्टं **पदं** प्राप्तव्य ज्ञातव्यं वा मोक्षाख्यं **पश्यन्ति** अनुभवन्ति **दिवि** आकाशे सूर्यादिप्रकाशे सति **आततं** प्रसृतं **चक्षुः** नेत्रं, **इव** यथा । यथा सूर्यादिप्रकाशावस्थायां नभसि परितो वा प्रसृतं चक्षुः स्वैरं विषयान् संप्रेक्षते, तथा आत्मयाजिनो विद्वांसः परमं विष्णोः पदं साक्षात्कुर्वते । अत्र चक्षुरिति साधने प्रमात्रुपचारः । न हि विषयदर्शने चक्षुः प्रमातृत्वेनोपतिष्ठते, अपितु चक्षुरादिसाधनद्वारा प्रमाता

आत्मैव विषयांस्तांस्ताननुभवति । एवमत्र साधने चक्षुषि प्रमातुरुपचारः । विष्णोः पदं सर्वोत्कृष्टं सूरिभिर्ज्ञेयं प्राप्यञ्चेति कृत्वा विष्णुः परमात्मैव संभवति नान्यः ।

अत्र प्रसङ्गेऽन्त्या ऋक्—

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥

विष्णोः सर्वव्यापकस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य जगदीश्वरस्य **यत्** प्रसिद्ध **परमं** सर्वोत्कृष्टं **पदं** प्रापणीय मोक्षाख्यं स्थानं **तत्** वेदेषूपपादितं **विपन्यवः** वैविध्येन परमात्मानं स्तोतारः **जागृवांसः** जागरूकाः स्वे कर्मणि धर्मानुष्ठादिके **विप्रासः** मेधाविन आत्मज्ञाः **समिन्धते** प्रकाशयन्ते, एवंभूता आत्मज्ञानिनः सर्वव्यापकं विष्णुं सर्वैः प्राप्तुमर्हं यथावसरं स्वयं प्राप्नुवन्ति, अन्यानपि चाधिकारिणो बोधयन्ति ।

एतासु षट्सु ऋक्षु विष्णुपदेन परमेश्वरो जगत्स्रष्टा एव सम्यग् वर्णितः । तथा च विष्णुरय परमात्मैव सभवतीति निश्चितं भवति ।

ऋग्वेदेऽन्यत्रापि वैष्णव्यो ऋच समुपलभ्यन्ते, तद्यथा प्रथम एव मण्डले पञ्चपञ्चाशदुत्तरैकशततमं षट्पञ्चाशदुत्तरैकशततमञ्च (१५५,१५६) सूक्त द्वयं विष्णुदेवताकं वर्त्तते । एवमग्रे सप्तममण्डले नवनव तितमं शततमञ्च सूक्तद्वयं पुनर्विष्णुदेवताकम् । एतेषां सूक्तानां विषये लेखकायभारभिया नाधिकं वितन्यते । इदन्तु विचारणीयम्—एषु सूक्तेषु सन्ति कानिचिदेवम्भूतानि विशेषणपदानि, येभ्यः प्रतीयते—अस्ति कश्चित् परमेश्वरादन्योऽपि विष्णुपदार्थः । सचान्यतम आदित्यो नाम ।

ब्राह्मणग्रन्थेषु—आदित्या द्वादश' इति बहुत्रावलोक्यते । शतपथ ब्राह्मणे (११।६।३।८) 'कतम आदित्या इति ?' द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः, एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति, एव संवत्सरस्य द्वादश मासा एव द्वादशादित्यरूपेणाभिहिताः । एतेषा द्वादशादित्याना पृथङ्नामानि ब्राह्मणग्रन्थेषु पुराणेषु चानेकत्र प्रतिपादितानि दृश्यन्ते । ताण्ड्यमहाब्राह्मणे(२४।१२।४) आदित्यानां द्वादश नामसु केवलमष्टौ सगृहीतानि—'एताभिर्वा आदित्या द्वन्द्वमार्ध्नुवन्—मित्रश्च वरुणश्च, धाता चार्यमा च, अंशश्च भगश्च, इन्द्रश्च विवस्वांश्च', एष्वभिधानेषु विष्णुरित्यादित्यनाम नास्ति ।

अत्र ब्राह्मणव्याख्याकारः—'एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः' इत्यादिश्रुत्या आदित्यानां द्वादशसंख्या प्रसिद्धा, इह तु कथं मित्रश्चेत्यादिना अष्टावादित्या उच्यन्त इत्याशंक्य द्वादशानां मध्ये मुख्यानामष्टानां श्रुतिप्रसिद्धि दर्शयितु काञ्चिद् ऋचमवतारयति—ब्राह्मणकारः,' इति व्याचख्यौ, ब्राह्मणे च 'तदभ्यनूक्ता' इत्यभिधाय—"अष्टौ पुत्रासो अदितेः ।" इति (ऋ. १०।७२।८) ऋगुदाहृता वर्त्तते । अथर्ववेदे (११।६।१–५) तु द्वादशादित्यनामानि समुल्लिखितानि स्पष्टमुपलभ्यन्ते । तत्र खल्वेतानि द्वादशनामानि—'इन्द्रः, बृहस्पति, वरुणः, मित्रः, विष्णुः, भगः, अंशः, विवस्वान्, धाता, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा' अग्रे 'विश्वानादित्यान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ।' इति प्रतिपादितमस्ति । अत्र 'बृहस्पतिः, विष्णुः, पूषा, त्वष्टा' इति चत्वार्यतिरिच्य शेषाणि तान्येवाष्टौ नामानि, यानि ताण्ड्यमहाब्राह्मणेऽभिहितानि । तैत्तिरीयब्राह्मणे (१।१।६।१–३) ऽपि नामान्येतान्युपलभ्यन्ते, विष्णुपुराणे(२।१०।१–१८) ऽपि

द्वादशादित्यानामेतानि नामानि वर्णितानि । पर तत्र 'बृहस्पति' स्थाने 'विभावसु' इति नाम निर्दिष्टं वर्त्तते । यास्काचार्यो निरुक्ते (२।१३) आदित्यपद-निर्वचनावसरे कासाञ्चिदन्यासामपि देवतानामा-दित्यप्रवादाः स्तुतीः प्रादर्शयत् । तत्र दिग्दर्शनमात्र-धिया मित्रादीनां षण्णामादित्यप्रवादाः स्तुतयः समु-दाहृताः । द्वादशादित्यरूपाणामिन्द्रादीनामथर्वनिर्दि-ष्टानां सर्वेषामपि स्तुतयो वर्तन्त एव ऋग्वेदे । एवम्भूतां भूमिकामुपजीव्य केषाञ्चिदाचार्याणाम-यमभिप्रायः—

सर्वत्र ऋग्वेदे 'विष्णु' पदेनादित्य एवान्यतमः संस्तूयते, न परमात्मा । भूरियं यावता कालेन चक्रमेकमादित्यस्य पूरयति, तावान् कालः संवत्सरा-त्मकः । स च द्वादशभिर्भागैर्विभक्तः, त एव भागा पृथङ्नामभिर्द्वादशादित्यरूपेण शास्त्रेषु निर्दिश्यन्ते । साम्प्रतं प्रसिद्धस्य द्वादशमासात्मकस्य संवत्सरस्य मध्ये कतमस्य मासस्य किं वैदिकं नामेति निर्धारयि-तुमक्षमत्वेऽपि प्राग् वेदानुकूल्येन संवत्सरस्य द्वाद-शमासानां द्वादशादित्यात्मना प्रसिद्धानां नामानीन्द्र-मित्रवरुणादीनि व्यवह्रियन्ते स्म इति शक्यते संभा-वयितुम् । अतो विष्णुपराणामृचामयमन्यतम आ-दित्य एव स्तोतव्या देवता कुतो न स्यात् ? एवम्भूता ऋचः समुपलभ्यन्ते, यत्र विष्णुदेवताके सूक्ते संवत्स-सरात्मकस्य चक्रस्यादित्योपजीव्यस्य वर्णनमतिस्फु-टम् । तद्यथा पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमे सूक्ते विष्णुदैवत्येऽन्त्या ऋक्—

चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं
न वृत्तं व्यतीँरवीविपत् ।
बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभिर्युवा-
कुमारः प्रत्येत्याहवम् ॥

नवतिं चतुर्भिर्गुणीकृत्य षष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्या-कैर्दिवसैः चक्रमिव वृत्तं कालात्मको विष्णुः भ्रमयति संवत्सरस्य चक्रवृत्तमिह वर्ण्यत इति स्पष्टं प्रतीयते । अयमेव भावः चतुःषष्ट्युत्तर शततमे सूक्ते एका-दश्या ऋचा सुव्यक्तमभिहितः—**द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परिद्यामृतस्य । आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः ।'** **ऋतस्य** आदित्यस्य **द्वादशारं** द्वादशसंख्याकैः मासा-त्मकैः अरैः संयुक्तं चक्रं संवत्सराख्यं परितोऽन्त-रिक्षस्य पौनः पुन्येन संचरति, न हि तन्मध्ये शैथिल्यं कदाचिद् भजते । तस्य परस्परं मिथुनभूताः **सप्त-शतानि विंशतिश्च** विंशत्युत्तरसप्तशतसंख्याकाः **पुत्राः** पुत्रवदुत्पद्यमाना अहोरात्ररूपा निष्पद्यन्ते । षष्ट्यधिकशतत्रयसंख्याकानि अहानि तावत्य एव रात्रयः । तथा चैतरेयारण्यके । (३।२।१)—**सप्त च वै शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्याहोरात्राः ।'** अय-मेवाशयः सूक्तस्यास्यैव अष्टचत्वारिंशत्तमया ऋचा **'द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं ।'** इत्यादिकया विशदीकृतः । एवं विष्णुदेवताकासु ऋक्षु आदित्यस्यैवान्यतमस्य वर्णनं न परमात्मन इत्यनेके व्याख्याकृतस्तदनुयायि-नश्च मन्यन्ते ।

वेदव्याख्यानानि आध्यात्मिकाधिदैविकाधि भौतिकभेदेन वैविध्यं भजन्ते चेत्तदा 'विष्णु' पद-व्याख्यानेऽपि उभयथा वर्णनं संभवतीति सुधियः स्वयमन्तर्दृशा सुनिपुणं विचारयन्तु ।

सम्पादकीयटिप्पणयः

मान्या महोदया. !

परमप्रमोदस्थानमेतद् यदेषा भवतां प्रियतमा 'गुरुकुलपत्रिका' स्वकीयं षोडश वर्ष समाप्य १७ तम वर्ष प्रविविक्ष्वी विष्णवङ्कमङ्के समादाय भवतां पुरत: समुपस्थिता । सर्वप्रथमं ते साधुवादार्हा अभिनन्दनीय श्च ये विद्वन्मूर्धन्यैर्लेखकमहाभागैर्निजोत्तमरचनासम्प्रेषणेन सुरभारतीप्रणयिभिः सहृदयैः प्रियपाठकैश्च पत्रिकाया अध्ययनेनास्मासु महती कृपा विहिता । तान् प्रति कृतज्ञताप्रकाशनाय न वय पारयाम. समुचितान् साधुशब्दानधिगन्तुम् । आगामिवर्षे पत्रिक.या का नीतिः स्यात् कथञ्चोन्नतिर्भवेदित्यस्माक मानसाम्बरमभिव्याप्तानां नानाविधविचारघनपटलानां मध्ये सहसा ज्योतिरिव विचारु एष प्रास्फुरद् यत् पत्रिकाया: प्रथमोङ्को बृहत्कायो वेदाङ्को भवत्विति यतो हि गुरुपूर्णिमायां श्रावणीपर्वदिनादारभ्य चातुर्मास्येष्टिविधानं शास्त्रेषूपलभ्यते । तद्दिनादुपक्रम्य प्राक्तनैर्विप्रैर्महर्षिभिश्च वेदाध्ययन प्रारभ्यते स्म । अत एवास्माभिरप्येतन्निर्णीत यदस्मिन्नवसरे प्रतिवर्ष गुरुकुलपत्रिकाया: प्रथमोऽङ्को वेदाङ्करूपेण प्रकाश्येत इति कृत्वा १७ शस्य वर्षस्य प्रथमोऽयमङ्को विष्णवङ्करूपेण भवतां समक्ष विद्यते । कुतोऽय विष्णवङ्क: ? कुत इयं विष्णुदेवताऽस्माभिरवचिता वेदेभ्य इति प्रश्ने समुपस्थिते हेतुद्वयमुपस्थाप्यतेऽस्माभिः । तत्राऽयं प्रथमो हेतुर्यद् गुरुकुले यो वैदिकानुसन्धानविभाग: सस्थापितस्तत्र यत् किञ्चित् कार्यजातं सञ्जायते तस्य विवरणं विदुषां समक्षं पूर्व पत्रिकाया द्वारा उपपादनीयम् । तत्र यत् किञ्चित् समालोचनादिकं सत्परामर्शो वा भवतु तद् दृष्ट्या तत्र परिमार्जनं परिवर्त्तनं परिवर्द्धनं वा विधातव्यम् । अस्माद्धेतोरस्माभिर्विष्णुदेवतामुद्दिश्य यत् किञ्चिल्लिखितं तदधुना भवतां समक्षं निधीयते । एतन्न मन्तव्यं यत् समग्र विष्णुरूपमत्रोद्घाटितं स्पष्टीकृतं च । विष्णुक्षेत्रपतिताश्चान्ये विषया अपि न पूर्णतयोल्लिखिता: । न च तत्सम्बन्धिन्यः सकला: समस्या: सम्पूरिता: । अस्माभिस्तु केवलं स्पर्शमात्र विहितम् । अन्यच्च अध्यात्मक्षेत्रेऽपि केवलमेकं व्याख्यान विद्यते तदिदमिति विचार्य विद्वद्धौरेयैर्विशेषतोऽध्यात्मरसास्वादनतत्परैर्वैदिकरहस्योद्घाटनप्रवणै: समालोचनीयम् । द्वितीयश्च हेतुरयं यद् ब्राह्मणग्रन्थनिर्मातृभिः पारम्यवादिभिर्महर्षिभिर्विष्णोर्माहात्म्य सर्वातिशायिरूपेण स्वीकृत्य प्रत्यपादि । तदनेन शास्त्रवर्णनेन यजुर्वेदस्य विष्णुवेद इत्यपरं नाम ध्वन्यते । ब्रह्माण्डपिण्डेषु यत् किञ्चिज्जननं विविध कर्म चावलोक्यते तत् कर्मकाण्डशब्देन व्यवह्रियतेऽद्यतनैः कर्मकाण्डभक्तै । यतो हि सर्व जन्माखिलं च तत् कर्म तत्त्वद्वयस्य अणुद्वयस्य वा संयोगजन्यम् । द्वयो: सम्मिलनं सन्धिर्वा विष्णुरुच्यते शास्त्रकारै: । असावेव च यज्ञ: (यज्ञो वै विष्णु:) यज्ञश्च यजुर्वेद: । शतपथादिब्राह्मणेषु च प्रायशो विष्णोरेव प्रपञ्च:प्राचुर्यादुपलभ्यते । परब्रह्मणो विष्णुरूपं प्रकृते: सत्त्वगुणं संश्रित्य ब्रह्माण्डपिण्डेषु किं किं कार्यजातं विदधाति कथमसौ यज्ञरूपइति संशयदोलामधिरूढं नश्चेतः । अस्माद्धेतोरस्माभि: पत्रिकाया: 'विष्णु-अङ्क' प्रकाश्य तस्य विष्णो: स्पष्टीकरणे प्रयत्नो विहित: । यतो हि सर्वव्यापकस्य मनागपि मलानवलिप्तस्य शुद्धसत्त्वस्वरूपस्य सर्वदेवमयस्य भगवतो विष्णोरेवार्चना नः अभीष्टमासीत् । अस्मिन्नङ्के सर्वश्री स्वामिसमर्पणानन्द-सातवलेकर-वासुदेवशरण-उदयवीर-मुनिदेवराज-सुधीरकुमार-जगदीशचन्द्र वेदश्रमि रामनाथेत्यादीनां बहूनां शास्त्रमर्मज्ञानां लेखा: सन्ति । एवमेव मान्यानां महामण्डलेश्वराणां श्रीस्वामिमहेश्वरानन्दमहाभागानां तथौदुम्बरकरतथानरहरिभट्ट-प्रभृतिसनातनधर्मावलम्बिविदुषामपि प्रकृष्टा लेखा विद्यन्ते ।

तत्तु पत्रिकाया एवाहोभाग्यं यदत्युच्चशेमुषीजुषा विदुषां लेखा अत्र विराजन्ते । परं सत्स्वपि पाण्डित्यपूर्णेषु लेखेषु यत् तत्र वेदादवतारवादस्य परिपुष्टिर्विहिता तन्नास्माकमभिमतम् । अस्मन्मते तु वेदेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु च विष्णोरवतारव :दस्न

मनागप्युल्लेखोऽस्माभिरवलोक्यते। कविकल्पनाप्रसूता अलङ्कारगुम्फिता कृतयः रामकृष्णादीन् देवतुल्यान् लोकोत्तरपुरुषान् अवताररूपेण वर्णयन्ति चेत् तत् केवलं तेषा प्रशस्त्यै मन्तव्यम् । वेदोदितस्य तु सर्वव्यापकस्य विष्णोरवतारवाद वय न स्वीकुर्म इति निश्चितमतमस्माकम् । परमेते प्रकाण्डपाण्डित्यमण्डिताः विद्वांसः स्वलेखेषु वेदमन्त्रानपि स्वपक्षपोषणायोद्धरन्ति, अतो विद्वद्भ्यः सहृदयपाठकेभ्यो ऽस्माक प्रार्थना विद्यते यत् ये सोपपत्तिक पाण्डित्यपूर्णं समाधान विधास्यन्ति तेषां लेखान् वयमत्र पत्रिकायां प्रकाशयिष्यामः । श्रीमहामण्डलेश्वराणामेष अभिलाषोऽपि श्रूयते यत् कश्चित् पण्डितपुगवः सत्य समाधानं विदधातु वयमप्यवलोकयिष्यामः ।

अस्मिन् विष्णवङ्के बहूना वेदविदुषा सारगर्भिताः लेखा सन्ति । आशास्महे यत् सहृदयाः वेदभक्ता. प्रियपाठकास्तेषा स्वाध्याय विधाय स्वकीया चातुर्मास्येष्टि सफला विधास्यन्ति । अस्मिन्नङ्के यत् किञ्चिन्नूतन ज्ञानस्याभिवृद्धिकर सत्साहित्यं सञ्चित तत्तु प्रखरपाण्डित्यमण्डितानां वेदपारावारावगाहनशीलानां विदुषामेवास्ति । अतस्तान् प्रतिकृतज्ञतां प्रकाशयामः । यच्चात्र त्रुटिपूर्णमपमुद्रणमन्यद् वा यत्किञ्चिद्दोषजातं विद्यते तत् सर्वमस्माकमेवेति । अतो नीरक्षीरविवेकिनो राजहंसाः क्षमिष्यन्ति ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः ।

विष्णोस्स्वरूपनिर्धारणम्

वेदेषु नानादेवतानां वर्णनं विद्यते । तेषु विष्णुरप्येको मुख्यो देवः । गणनादृष्ट्या ऋग्वेदे विष्णोः केवलं सूक्तचतुष्टयमस्ति कतिपये सूक्तांशा अपि दृग्गोचरीभवन्ति । अस्मिन् वेदे शतवारं विष्णोर्नामोपलभ्यते । अग्न्यादिदेवतानामपेक्षया विष्णोर्महत्त्वं न्यूनमेवासीत् परं शनैरस्शनैस्तस्य महत्त्वमधिकं बभूव । अन्ते च विष्णुमवताररूपेणामन्यन्त जनाः । तत्संबन्धिन्यो भूयस्य. कथा अपि प्रचलितास्तदानीम् । विष्णुदेवमवलम्ब्यैक सम्प्रदायोऽपि 'वैष्णव मत' नाम्ना प्राचलत् । विष्णुदेवतायामस्ति नानाविधं वैशिष्ट्यं यस्य बृहच्छरीरयुवाकुमारादिकं च गुणवैशिष्ट्यं शक्तिवैविध्यं वानेकविधं वैशिष्ट्यं तत्रावलोक्यते । यदा विष्णुना पार्थिवलोकानां विक्रमणं विहितं तदा पदद्वयं तस्य मनुष्याणां चक्षुर्विषयतामवाप । परं तृतीयमस्य पदं न कोऽपि मर्त्य. द्रष्टु शक्नोति (ऋ. १।१५५।२) । प्रश्नोऽयं विद्यते यद् विष्णुना पादविक्रमणं कुतो विहितम् ? सन्त्यस्य बहूनि कारणानि । निदर्शनाय—बाधिताय मनवे, मनुष्यबाधायाः दूरीकरणाय, मनुष्याणां निवासाय चैवमेवान्यान्यपि कारणानि सन्ति। विष्णोर्वर्णनं वेदेष्वधिकं तु न विद्यते परं विष्णोः समग्रं वैशिष्ट्यं सूक्तचतुष्टये समायाति । त्रिषु विक्रमणेषु = सत्त्व रजस्तमसाख्येषु प्रकृतितत्त्वेषु पृथिव्या उच्चावचेषु स्थानेषु भ्रमणशीलोऽयं विष्णुः सर्वैः स्तूयते (ऋ. १।१५४।२) । स्थूलसूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपाणां नानाविधलोकानामसावेक एव निर्माता। (ऋ १।१५४।३) । अस्य त्रीणि पदानि मधुना परिपूर्णानि क्षयरहितानि च सन्ति । लोकत्रयस्यासौ धर्ता सर्वैः स्तुत्यः । एवं देवाधिदेवस्य विष्णोर्बहुधा वर्णनं वेदेषूपलभ्यते ।

—श्री मित्रसेन आर्यः एम. ए. (उत्तरार्धः)

महर्षि दयानन्द सरस्वती

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

भाद्रपदमासः २०२१ वि०, अगस्त-सितम्बर १९६४ ई०

विष्णु-अङ्कः

त्रेधा निदधे पदम्

ओ३म् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढमस्य पांसुरे ॥

ऋ. १ । २

मनुष्य लोग जो (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (त्रेधा) तीन प्रकार का (इदं) ...
वा अप्रत्यक्ष (पदम्) प्राप्त होने वाला जगत् है उसको (विचक्रमे) यथा योग्य प्र...
परमाणु आदि के पद वा अंशों को ग्रहण कर सावयव अर्थात् शरीर वाला क...
जिसने (अस्य) इस तीन प्रकार के जगत् का (समूढं) अच्छी प्रकार तर्क से जा...
और आकाश के बीच में रहने वाला परमाणुमय जगत् है उसको (पांसुरे) जिस...
उत्तम मिट्टी आदि पदार्थों के अति सूक्ष्म कण रहते हैं उनको आकाश में (विदधे...
किया है । जो प्रजा का शिर अर्थात् उत्तम भाग कारण रूप और जो विद्या आ...
का शिर अर्थात् उत्तम फल आनन्द रूप तथा जो प्राणों का शिर अर्थात् प्रीति उत्प...
वाला सुख है ये सब विष्णु पद कहाते हैं- यह और्णवाभ आचार्य का मत है। (पादै...
इति वा) इसके कहने से कारणों से कार्य की उत्पत्ति की है ऐसा जानना चाहिये।
दृश्यते) जो इन्द्रियों से ग्रहण नहीं होते वे परमाणु आदि पदार्थ अन्तरिक्ष में रहते
परन्तु आंखों से नहीं दीखते (इदं त्रेधा भावाय) इस तीन प्रकार के जगत् को
चाहिये अर्थात् एक प्रकाशरहित पृथिवी रूप दूसरा कारण रूप जो कि देखने
आता और तीसरा प्रकाशमय सूर्य आदि लोक हैं । इस मन्त्र में विष्णु शब्द से
ईश्वर का ग्रहण है ।

—महर्षि ...

विष्णु

श्री पं. दा. सातवलेकर, अध्यक्ष, स्वाध्यायमण्डल पारडी, बम्बई

ब्राह्मण ग्रंथों की आख्यायिकाओं में इस देवता को यद्यपि अत्यन्त महत्त्व दिया गया है, पर ऋग्वेद में इसका स्थान गौण ही है। तथापि उल्लेख स्थानों की संख्या के आधार पर निश्चित होने वाले महत्व की अपेक्षा भी उसका महत्व अधिक है, ऐसा इस देवता के व्यक्ति-विषयक वर्णन से ज्ञात होता है। केवल उल्लेख संख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो इस देवता का स्थान चौथा है, क्योंकि सम्पूर्ण विष्णुपरक-वर्णन करने वाले सूक्त ५ से अधिक नहीं है और विष्णु यह नाम भी सम्पूर्ण ऋग्वेद में सिर्फ सौ बार ही आया है। विष्णु का मनुष्य स्वरूपात्मक वर्णन भी है कि वह तीन कदम चलता है और वह एक विशाल देह वाला तरुण है (ऋ. १।११५।६)। 'त्रिविक्रम' अर्थात् तीन कदमों से सारे विश्व को व्यापने वाले के रूप में उसका वर्णन १०–१२ स्थान पर आया है। इनमें से दो कदमों के द्वारा उसने मनुष्य को दिखाई देने वाली पृथ्वी को व्याप्त किया है और तीसरा कदम पक्षियों के उड़ने के स्थान तथा मनुष्य की दृष्टि से ओझल ऐसे अन्तरिक्ष में रखा है (ऋ. १।११५।५)। उसका वास स्थान स्वर्ग है, जहां धार्मिक लोग रहते हैं, वहां एक मधुकूप है (ऋ.१।१५४।५) वह अपने वास स्थान की रक्षा करता है।

यह विष्णु कौन ? है निरुक्तकार यास्काचार्य कहते हैं—

"अथ यत् विषितः भवति, तत् विष्णुः भवति। विशते र्वा व्यश्नोते र्वा ॥

"विष्लृ व्याप्तौ" इस धातु से "विष्णु" शब्द की निष्पत्ति है; विष+नु=विष्णु अर्थात् व्यापने वाला। महर्षि दयानन्द ने इस शब्द का निर्वचन इस तरह किया है।

वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः"

जो चर और अचर जगत् को व्याप्त करता है, वह विष्णु है, अतः जब सूर्य रश्मियों से व्याप्त होता है, तब उसे विष्णु कहते है। अथवा "विशृ= प्रवेशने" धातु से भी विष्णु शब्द बनता है। सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा सर्वत्र प्रवेश करता है। अथवा 'वि' उपसर्ग पूर्वक "अशू व्याप्तौ" धातु से भी निरुक्तकार ने विष्णु शब्द की सिद्धि की है। अपनी रश्मियों द्वारा सब जगत् को व्यापने के कारण सूर्य को विष्णु कहा है। सायण ने 'विश्' और 'वि+अश्नु' धातु से ही विष्णु को सिद्धि मानी है, विष्लृ+व्याप्तौ' इसे छोड़ दिया है। प्रो ब्लूमफील्ड के अनुसार वि+स्नुः से विष्णु बना है। स्नु का अर्थ है सानु अर्थात् पृष्ठभाग—

यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या अधिसानवि।

पृथिवी के (अधि सानवि) पृष्ठभाग पर विष्णु संचार करने लगा।

इस प्रकार विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति है। वह विष्णु तीन कदमों से सारा विश्व नापता है। उसके सम्बन्ध में एक ऋचा है—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋ. १।२२।१७ ॥

यदिदं किं च तद्विक्रमते विष्णुः। त्रिधा निधत्ते पदम्। पृथिव्यां, अन्तरिक्षे, दिवि इति शाकपूणिः। समारोहणे, विष्णुपदे, गयशिरसि इति और्णवाभः। समूढं अस्य अन्तरिक्षे पदं न दृश्यते। अपि वा। उपमार्थे स्यात्। समूढं अस्य पांसुले इव पदं न दृश्यते। इति। पांसुलः पादैः सूयन्ते इति वा। पन्नाः शेरते इति वा। पिंशनीया: भवन्ति इति वा।

जो कुछ यहां विभक्त हुआ-हुआ दीखता है वह विष्णु से आक्रान्त है। वह तीन स्थानों पर वास करने के लिये कदम रखता है। त्रेधा का अर्थ पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक ऐसा आचार्य शाक-

पूणि का मत है। पृथ्वी पर अग्निरूप से, अन्तरिक्ष में विद्युत् रूप से और द्युलोक में सूर्यरूप से वह विष्णु अवस्थित है (दुर्गाचार्य टीका) और्णवाभ आचार्य के अनुसार त्रेधा का अर्थ है – समारोहण, विष्णुपद और गयशिरस् । उदय होते हुए उदय गिरि पर **समारोहणे=उदयगिरौ**), मध्याह्न में अन्तरिक्ष पर (**विष्णुपदे=अन्तरिक्षे**) और शाम को अस्ताचल पर (**गयशिरसि=अस्तगिरौ**) एक-एक कदम रखता हुआ यह विष्णुरूपी सूर्य आगे चलता है। गया में आज भी 'विष्णुपद' नामक एक स्थान है, जिसकी सब तीर्थयात्री पूजा करते हैं, पर यह निस्सृष्टार्थ और्णवाभ के मस्तिष्क में भी था, यह कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार उदय, मध्य और अस्त ये तीन दशायें ही विष्णु के तीन कदम हैं, ऐसा अनेक विद्वानों का मत है । पर ऋग्वेदोत्तर ब्राह्मण ग्रंथादि साहित्यों में भू:, भुवः, स्वः ये विश्व के तीन विभाग ही विष्णु के तीन कदम माने गए हैं।

विष्णु का अधिक सम्बन्ध गति से है, अतः गति तेज, दूर और नियमित होती है, ऐसा भी वर्णन कई जगह आया है । उसके गमन के कारण ही ९० दिन के एक-एक ऋतु, ऐसे चार ऋतु मिल कर ३६० दिन का संवत्सर पूरा करते हैं। वेदोत्तर वाङ्मय में विष्णु के आयुध गतिमान् चक्र का वर्णन सूर्य से मिलता-जुलता है। विष्णु के वाहन गरुड़ के पर्यायवाची शब्द गरुत्मत् और सुपर्ण भी सूर्य के लिए प्रयुक्त होते हैं । सूर्य मध्यस्थान पर पहुंच कर स्थिर हुआ सा दीखता है, इस मध्य-बिन्दु को यास्क ने 'विष्णुपद' कहा है । विष्णु को **'गिरिक्षित्'** और **'गिरिष्ठा'** भी कहा है (ऋ १। १५४।२) तथा विष्णु और इन्द्र को पर्वत शिखर का निवासी भी बताया है । गिरि या पर्वत बादलों का भी वाचक है, अतः बादलों के ऊपर होने के कारण सूर्य को विष्णु कहा है । इसीलिए तैत्तिरीय संहिता (३।४।५) में विष्णु को **'गिरीश'** कहा है। उदय होते हुए सूर्य का वामन रूप सुप्रसिद्ध है । वामन रूप होते हुए भी वह अपनी रश्मियों से त्रिलोकी को प्रकाशित करता है, यही मानों उसका त्रिलोक को नापना है। इस वामनरूप सूर्य के उदय होते ही बलि रूप अन्धकार पाताल में चला जाता है । मेरे विचार में 'वामन और बलि' की पौराणिक आख्यायिका का आधार यही है। वेद में इन्द्र विष्णु का भी बहुशः उल्लेख है। यह युद्धों में इन्द्र का मुख्य सहायक है, इसीलिए इसे 'उपेन्द्र' भी कहा जाता है। यह इन्द्र के साथ मिलकर वृत्रासुर का बध करता है, ऐसी भी एक आख्यायिका हैं (ऋ. ८।१२।२६) निघण्टु में अन्धकार को भी वृत्र कहा गया है। सूर्य अन्धकार का नाशक प्रसिद्ध ही है।

वैदिक साहित्य के किसी एक ग्रंथ में एक जगह ऐसी भी उपमा आई है कि द्युलोक एक कुण्ड है, जिसमें सूर्य रूपी अग्नि जल रही है और सब देवता उसमें आहुति डाल रहे हैं। यह भावना ही 'यज्ञो वै विष्णुः' का उद्गम स्थान है । शतपथ ब्राह्मण (१४।१।१) में एक ऐसी आख्यायिका है कि यज्ञकर्मों का फल विष्णु को सर्व प्रथम ज्ञात होने के कारण वह देवों में सर्वश्रेष्ठ बन गया, बाद में उसी के धनुष से उसका सिर कटकर सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया । इन सब वर्णनों से प्रतीत होता है कि वेद का विष्णु भौतिक जगत् का सूर्य है।

ऐतरेय ब्राह्मण (१।१) में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ और अग्नि को कनिष्ठ बताया है और सारे देवता इन दोनों के मध्य में हैं । इसके साथ ही उसी ब्राह्मण में विष्णु को देवों का द्वारपाल भी बताया है।

विष्णु देवता

श्री मुनि देवराज जी, विद्यावाचस्पति

सभी देवता वृत्त्यात्मक हैं। सद्वृत्ति हों अर्थात् जिनसे दूसरों का भला हो, तब वे वृत्तियां देववृत्तियां कहलाती हैं और यदि असद् वृत्ति हों अर्थात् जिनसे दूसरों की हानि होती हो तब वे वृत्तिया असुर-वृत्तियां कहलाती हैं।

मन में किसी कार्य को करने का विचार आता है वह वृत्ति है। फिर वह कार्य रूप में परिणत होती है। जब वह उत्तमोत्तम कर्म होता है जिसे श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं तब उसका नाम यज्ञ होता है। यज्ञ का देवता विष्णु है वा यज्ञ ही विष्णु है। यज्ञ सर्व जन हितकारी कर्म होने से उसका प्रभाव सब पर व्यापक रूप से पड़ने से उसको विष्णु कहा गया है। इसी अर्थ को लेकर सूर्य भी विष्णु है, परमेश्वर भी विष्णु है।

वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्
स विष्णुः परमेश्वरः,
विशन्ति प्रविशन्ति वा भूतानि
यस्मिन् स परमेश्वरः।

वेद में इसी प्रकार से विष्णु को माना है, अन्य प्रकार से विष्णु के विषय में कथन वैदिक विचार के अनुकूल नहीं होता, वेद का मन्त्र है—

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे।
पृथिव्याः सप्तधामभिः ॥ ऋ. १।२२।१६॥

क्योंकि विष्णु जगदीश्वर ने पृथिवी से लेकर प्रकृति पर्यन्त सात धामों से (पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्, परमाणु, प्रकृति) लोकों को बनाया है। इसीलिये विद्वान् लोग विष्णु जगदीश्वर के स्वरूप को जान कर परस्पर रक्षा में प्रवृत्त हों।

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूढमस्य पांसुरे ॥ ऋ. १।२२।१७॥

व्यापक परमेश्वर ने इस ग्रहण करने योग्य संसार में तीन प्रकार का जगत् बनाया है एक तो पृथिवी रूप परतः प्रकाशमान् है, दूसरा अच्छे प्रकार से तर्क से जानने योग्य त्रसरेणु आदि रूप अन्तरिक्ष में विद्यमान मध्यस्थ जगत् है, तीसरे प्रकार का जगत् जो प्रकाशमय है अर्थात् जो स्वयं प्रकाशमान् है, उस तीनों प्रकार के जगत् को जिसने बनाया और धारण कर रहा है, उसी परमेश्वर की सर्वदा उपासना करनी चाहिए।

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः।
अतो धर्माणि धारयन् ॥ ऋ. १।२२।१८॥

विष्णु भगवान् संसार में सर्वव्यापक है, वह सर्वरक्षक होने से गोपा है, किसी से हिंसा न किये जा सकने योग्य वह अदाभ्य है, क्योंकि वह स्वभाव से अविनाशी है, इस प्रकार उसने तीन प्रकार के पदों को जानने, बतलाने और प्राप्तव्यों को बनाया है, इसी से अपने-अपने कर्तव्य-कर्मों को धारण करना होता है।

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे।
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ऋ. १।२२।१९॥

व्यापक परमेश्वर के सत्य, न्यायप्रियता आदि कर्मों को देखो, जिससे सत्य न्यायाचरणादि व्रत अर्थात् कर्तव्य कर्म देखने में आते हैं। वह परमात्मा इन्द्र अर्थात् जीव का कभी साथ न छोड़ने वाला सखा मित्रवत् वर्तमान है।

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ।। ऋ १।२२।२०।।

जैसे धार्मिक मेधावी पुरुषार्थ युक्त विद्वान् लोग द्युलोक में अर्थात् सूर्यादि के प्रकाश में फैले हुए नेत्रों के समान जो आनन्द स्वरूप परमेश्वर का विस्तृत उत्तम से उत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्ष नाम का पद है उसको सब काल में विमल शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में देखते हैं ।

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः
समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् ।।
(ऋ. २२।२१) ।

विष्णु का अर्थात् व्यापक जगदीश्वर का जो सब उत्तम गुणों से प्रकाशित प्राप्त होने योग्य पद है, उसको अनेक प्रकार से जगदीश्वर के गुणों की प्रशंसा करने वाले सत्कर्म में जागृत बुद्धिमान् सज्जन पुरुष हैं वे ही अच्छे प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं—

इसके पश्चात् स्वामी दयानन्द ने एक टिप्पणी लिखी है—

इसके आगे सायण और विलसन आदि विषय में जो यह सूक्त के अन्त में खण्डन द्योतक पंक्ति लिखते है सो न लिखी जायगी क्योंकि जो सर्वथा अशुद्ध है, उसको बारबार लिखना पुनरुक्त और निरर्थक है, जहां कही लिखने योग्य होगा वहां तो लिखा ही जायगा, परन्तु इतने लेख से यह अवश्य जानना कि ये टीका वेदों की व्याख्या तो नही है किन्तु इनको व्यर्थ दूषित करनेहारी हैं ।

प्रभु-भक्ति व उपासना से लाभ

ईश्वर में विश्वास रखना धर्म का आवश्यक अङ्ग है । ईश्वर में विश्वास रखना हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है । ईश्वर-विश्वास हमें सच्चे अर्थों में धार्मिक बना देता है और उससे हमें जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होते है । ईश्वर-विश्वास से मिलने वाले ये लाभ ईश्वरोपासना द्वारा प्राप्त होते है । परन्तु वह उपासना, परमात्मा को रिश्वत चढ़ाने की नीयत से–सौदे और व्यापार की मनोवृत्ति से–नहीं की जानी चाहिए । ऐसी उपासना निरा ढोंग और पाखण्ड है । उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलता । परमात्मा के दरबार में ऐसी उपासना-प्रार्थना स्वीकार नहीं होती । उपासना तो, प्रभु की संगति में बैठकर प्रेम में भरकर उसके गुणों का चिन्तन करने द्वारा, अपने चरित्र को ऊंचा उठाने की नीयत से की जानी चाहिए । इस मनोवृत्ति से की जाने वाली ईश्वरोपासना लाभ पहुंचाती है । इस प्रकार ईश्वर की भक्ति करने से हमें कई लाभ प्राप्त होंगे ।

—श्री आचार्य प्रियव्रत जी ।

दयानन्द भाष्य में विष्णु का स्वरूप

लेखक—डा० सुधीरकुमार गुप्त, रीडर संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संक्षेप विवरण

ऋ० ऋग्वेद।

ऋसूसं०-- वेदलावण्यम् के प्रथम भाग में संकलित ऋग्वेद के सूक्तों का संग्रह।

पृ० -- पृष्ठ।

य० -- माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता (अजमेर)।

यभा० -- दयानन्द सरस्वती, यजुर्वेद-भाष्य, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा सम्पादित, अध्याय १-१०।

वेला० -- वेदलावण्यम् भाग १, २ डा० सुधीरकुमार द्वारा रचित और सम्पादित।

वैए० -- दी वैदिक एटिमौलौजी, डा० फतहसिंह।

वैदेशा० -- वैदिक देवशास्त्र, डा० सूर्यकान्त।

संप० -- संस्कृत पदार्थ।

हिअ० -- हिन्दी अनुवाद, जो दयानन्दभाष्य में दयानन्द सरस्वती की देख-रेख में उनके सं. प और अन्वय के आधार पर किया गया है।

× --धातुसूचक चिह्न।

नोट—टिप्पणियां लेख के अन्त में पृथक् दी गई हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर नहीं। पाठक ध्यान दें।

दयानन्द भाष्य के निर्वचन

× विष्लृ (विष्+नु) से—

(अ) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः। विषेःकिच्च। उ. ३। ३८। अनेन विष्लृधातोर्नुः प्रत्ययः किच्च।१

(आ) यो वेवेष्टि व्याप्नोत्यन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थान् स यज्ञः। यज्ञो वै विष्णुः। श० १।१।२।१३।२

(इ) प्राप्तविद्यः।३

(ई) सर्वाधिष्ठातारम्।४

(उ) सर्वजगत्पालकः।५

इनमें (इ) में ×विष् का प्राप्ति (ई) में शासन करना (उ) में पालन अर्थ माना गया है। ये तीनों अर्थ गति—व्याप्ति के ही विस्तार हैं।

दयानन्दभाष्य के अर्थ

(१) व्यापक परमात्मा (या परमेश्वर या जगदीश्वर)६ (१अ) सर्वव्यापी ईश्वर७ (१आ) चराचर जगत् में व्यापक८ विश्वान्तर्यामी९ (१इ) सब गुणों में व्यापनशील परमात्मा१० (१ई) व्यापक आनन्द स्वरूप परमेश्वर११ (१उ) सर्वत्र व्यापक शुद्ध, स्वाभाविक और अनन्त सामर्थ्य वाला ईश्वर१२ (१ऊ) बिजली के समान व्यापक

ईश्वर१३ (१ऋ) सर्वत्र सुख प्राप्त करने वाला ईश्वर१४ (१ॠ) जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का विधाता परमेश्वर१५ (१ए) हिरण्यगर्भ ईश्वर१६ (१ऐ) परमेश्वर१७ (१ओ) व्यापक परमेश्वर के पास से (संप०) (या—प्रकाश से—हिग्र०)१८ (१औ) सब जगत् का पालक१९ (१अं) परमेश्वर के समान न्यायकारी२० (१अः) व्यापक परमेश्वर के समान शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला (संप०) से—हिग्र०)२१ (१क) सब जगत् के निर्माता सर्वव्यापक ईश्वर के समान२२ (१ख) व्यापक ईश्वर का यह जगत्२३ ।

(२) व्यापक—व्याप्त होने वाला (पुरुष?)२४

(३) व्याप्त होने वाले (यज्ञ-कर्म भक्ष्य पदार्थ और विद्वान्)२५ ।

(४) ईश्वरज्ञान२६ (४अ) वेदज्ञान२७ ।

(५) शुभगुण व्याप्त महात्मा२८ (५अ) समस्त उत्तम-उत्तम शुभगुण कर्मों में व्याप्त होने वाले के सदृश होने [?]२९ (५आ) समस्त श्रेष्ठ (=शुभ) विद्या गुणकर्म और स्वभाव वाला श्रेष्ठ जन३० (५इ) सब विद्या कर्म में व्याप्ति के के स्वभाव वाला३१ (५ई) सब विद्या कर्म युक्त३२ ।

(६) विद्वान्३३ (६अ) व्यापक मेधावी (विद्वान्)३४ (६आ) विद्या व्याप्तिशील मेधावी (विद्वान्)३५ (६इ) व्याप्तिशील गति करने वाले वायु के समान विद्या गुणों में व्याप्त विद्वान्३६ (६ई) सब गुणों में व्याप्तिशील विद्वान्३७ (६उ) सकल शुभ गुण कर्म व्यापी विद्वान् (संप०)—समस्त अच्छे गुण और कर्मों को ठीक जानने वाला विद्वान् (हिग्र०)३८ (६ऊ) शिल्पविद्या-व्यापनशील मनुष्य३९ शिल्पविद्या में व्यापक विद्वान् के पास से प्राप्य३९अ (६ऋ) प्राप्तविद्य मेधावी४० (६ॠ) जगदीश्वरवत् मेधावी४१ (६ए) सब विद्या और योगांगों का वेत्ता४२ ।

(७) सब विद्यांगों में व्यापनशील सेनाध्यक्ष४३ (७अ) बिजुली के समान व्यापनशील सेनेश४४ (७आ) सर्वाधिष्ठाता शूरवीर४५ ।

(८) सब सद्गुण विद्या कर्म की व्याप्ति के लिए समर्थ पदार्थ४६ ।

(९) शिल्पविद्या में व्यापक बुद्धि४७ ।

(१०) व्यापक विद्युद्रूप अग्नि४८ (१०अ) व्यापनशील बिजुली रूप अग्नि४९ (१०आ) व्यापक विद्युद्वस्तु (संप०)५० (१०इ) व्यापक बिजुली के बीच५१ ।

(११) अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्य५२ ।

(१२) व्यापक वायु५३ व्यापक वायु के बीच (हिग्र०)५३ (१२अ) व्यापनशील वायु की शुद्धि५४ (१२आ) हिरण्यगर्भ वायु५५ ।

(१३) व्यापनशील प्राण५६ (१३अ) व्यापक व्यान५७ (१३आ) [व्यापक] धनञ्जय वायु५७ ।

(१४) व्यापक आकाश५८ ।

(१५) व्यापक धन५९ ।

(१६) व्यापक जय५९ ।

(१७) [व्यापक] यज्ञ६० (१७अ) यज्ञ का साधक६१ (१७आ) यज्ञानुष्ठान६२ (१७इ) व्याप्तिशील वा विज्ञान प्राप्ति लक्षण यज्ञ६३ (१७ई) विज्ञान यज्ञ की प्राप्ति६४ (१७उ) व्यापनशील उपासनादि यज्ञ६५ (१७ऊ) योगविज्ञान यज्ञ६६ (१७ऋ) अन्तरिक्ष स्थल में विद्यमान वायु आदि पदार्थों में व्याप्त (यज्ञ)६७ ।

(१८) व्यापक कारण६८ (१८अ) व्यापक अव्यक्त६९ ।

३ दयानन्दभाष्य ने अपने निर्वचन और अर्थो में विष्णु का भाव 'व्यापक' माना है। जो कुछ भी व्यापक गुण से युक्त हैं—परमेश्वर से लेकर अग्नि-पर्यन्त चाहे जो कुछ भी हो वह विष्णु है। यह व्यापक गुण गौण रूप में भी हो सकता है—जैसे सभा या सेना या न्याय का अध्यक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारों और कर्तव्यों से राष्ट्र में व्याप्त होता है। विद्वान् अपनी विद्या और ख्याति से व्याप्त होता है। अतः ऐसी सब वस्तु, स्थितियां और भाव विष्णु-पदवाच्य हैं।

४. दयानन्दभाष्य का यह निर्वचन और भाव ब्राह्मण ग्रन्थों और पीछे के भाष्यकारों, अनुवादकों और लेखकों ने भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपनाया है। अपनी-अपनी व्युत्पत्ति और व्याख्या में सब ने अपनी विचारधाराओं को व्यक्त किया है। ओल्डेन्बर्ग इसे 'विस्तृत उद्यम करने' के के अर्थ में वि+स्नु से ब्लूमफील्ड 'उच्चतम चोटी पर चढ़ने वाला' अर्थ में वि+स्नु (सानु-चोटी) से और मैक्डोनल ×विश् उद्योगी होना, व्यवसायी होना से व्युत्पन्न करते हैं। सायण ने ×विश् व्याप्त करना और कौषीतकि ब्राह्मण ने ×विश् प्रवेश करना से व्युत्पन्न किया है।७०

५. यास्क ने विष्णु को 'विषितः' कह कर ×विश् या वि+×अश् से व्युत्पन्न किया है। डा सिद्धेश्वर वर्मा ने 'विषितः' को वि+×सि का रूप होने की कल्पना कर अर्थ को अस्पष्ट माना है। परन्तु यास्कीय लेख 'यद्विषितो भवति,तद्विष्णुर्भवति। विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा' में दोनों वाक्यों में विष्णु के प्रयोग से प्रतीत होता है कि शायद दूसरा वाक्य प्रथम वाक्य का व्याख्यानमात्र हो। पहले निर्वचन में वि+स्नु तथा दूसरे और तीसरे में विष्+नु विभाग कर स्नु के सित या षित और विष् के ×विश् तथा वि+×अश् अर्थ दिए हैं। दुर्ग ने विषित का अर्थ 'व्याप्त' किया है। यास्क के ×विश् और वि+×अश् के निर्देश से इस अर्थ की पुष्टि होती प्रतीत होती है। यास्क ने इस पद को पदनामों में भी पढ़ा है। वस्तुतः व्याप्ति और गति दोनों एक ही अर्थ हैं। व्याप्ति गति का विस्तार मात्र है। प्रवेश करना, चढ़ना, उद्योगी होना भी गति के ही विभिन्न रूप हैं। डा० मैक्डोनल ने विष्णु का भाव गतिमान् माना है, परन्तु वे इस भाव को सूर्यपक्ष में सीमित कर देते हैं ७१, दभा० उसे एक विशाल क्षेत्र प्रदान कर देता है।

६. ब्राह्मण ग्रन्थों मे इसे यज्ञ, सोम, अन्न, वीर्य, प्रादेशमात्र गर्भ, दिन और रात के बीच का समय, देवों में श्रेष्ठ, सब देवता, देवों का द्वार-रक्षक, आशाओं (=दिशाओं) का पति, यज्ञ के दुरिष्ट का रक्षक, श्रोत्र, यूप, पुरुष आदि का वाचक माना है। इनके विश्लेषण से भी विष्णु का गति या व्यापक भाव ही प्राप्त होता है।

७ मन्त्रों के वर्णन भी विष्णु के गति या व्यापक भाव को व्यक्त करते हैं। उसके उरुक्रम, उरुगाय विशेषण तथा तीन पद चलना, पार्थिव लोकों का मापना, गरुड़ की सवारी और बाधित मनु के लिए पृथिवी की परिक्रमा आदि कर्म उस के गतिपक्ष और व्यापकत्व का असन्दिग्ध और स्पष्ट रूप में निर्देश करते हैं।

८ मध्यकालीन और आधुनिक सम्प्रदायों ने विष्णु को एक देवता विशेष माना है, जिसका एक प्रायः निश्चित स्वरूप है। उसके साथ कुछ आख्यान और चमत्कार भी संवलित हैं। विभिन्न विद्वानों

इस देवता के आख्यानों के अपनी-अपनी दृष्टि से विविध व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल इसे अध्यात्म पक्ष मे लेते है। श्री अरविन्द घोष भी इसे कुछ ऐसी ही एक प्रतीक या रूपक मानते है। अन्य बहुत से विद्वान् इसे सूर्य का द्योतक समझते है। कुछ केवल एक देवता विशेष मात्र भी समझते मालूम पड़ते हैं।

९ दयानन्दभाष्य में न विष्णु को कोई देवता विशेष माना गया है, न किसी एक वस्तु भाव या पदार्थ का प्रतीक ही। अपने द्वारा स्वीकृत मूल भाव 'व्यापकत्व' की दृष्टि में उन्होंने ऊपर प्रदत्त जो विभिन्न अर्थ दिए है, उनसे विष्णु के साथ सम्बद्ध समस्त आख्यानों और चमत्कारों की सत्ता समाप्त हो जाती है और उसका सामान्यतः प्रसिद्ध और समझा जाने वाला देवत्व भी व्यावर्त्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति मे दयानन्दभाष्य में विष्णुसम्बन्धी आख्यानों का स्वरूप विष्णुपद वाच्य अध्यापक, उपदेशक आदि के कर्मो, कर्तव्यों और गुणों आदि का वर्णन मात्र है। अतः कुछ दिग्दर्शन मात्र के लिए दयानन्दभाष्य में विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया जायगा।

विष्णु के तीन चरण

१०. परमेश्वर तीन प्रकार से—सूर्यादिलोक, कारण और जीवों को—विशेषकर कंपाता हुआ धारण करता है।७२ उसके निर्माण किए हुए जन्म, नाम और स्थान–इन तीन विविध प्रकार के सृष्टि-क्रमों में समस्त लोक निवास करते है।७३ वह अकेला ही तीन अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म, अतिसूक्ष्म जानने योग्य अंशों से सब कुछ का निर्माण करता है।७४ वह विविध प्रशंसायुक्त तीन सत्त्व, रजस् और तमोगुणों के साथ प्रशंसित जीवन के लिए पदार्थों को क्रम से अत्यन्त प्राप्त होता है।७५ वह तीन प्रकार के इस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्राप्त होने योग्य जगत् को यथायोग्य प्रकृति और परमाणु आदि के पद वा अंशों को ग्रहण कर सावयव अर्थात् शरीर वाला करता है। यह कार्य पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक में सम्पन्न किया जाता है। और्णवाभ के मत में प्रजा का शिर अर्थात् उत्तम भाग कारण रूप, विद्या आदि धनों का शिर अर्थात् उत्तम फल आनन्द रूप तथा प्राणों का शिर अर्थात् प्रीति का उत्पादन करने वाला सुख भी विष्णु के पद हैं। जगत् तीन प्रकार का है—१. प्रकाशरहित पृथिवी रूप। २ कारण रूप जो देखने में नहीं आता और ३. प्रकाशमय सूर्य आदि लोक।७६ वह परमेश्वर तीन प्रकार के जाने, जानने और प्राप्त होने योग्य पदार्थों और व्यवहारों७७ का विधान करता है।७८

११. ब्रह्मचारी के तीन क्रमण होते हैं—दो अनुक्रम से चलने वाले अर्थात् बर्ताव बताने वाले शरीरबल और आत्मबल और तीसरा विद्या-जन्म है। विद्या-जन्म की वृद्धि से जन दीर्घायु बलिष्ठ और सुशील होते हैं।७९

विष्णु का तृतीय परम पद

१२. व्यापक आनन्दस्वरूप परमेश्वर का विस्तृत उत्तम से उत्तम चाहने, जानने और प्राप्त होने योग्य सब आनन्दों से युक्त मोक्ष पद है। जैसे प्राणी सूर्य के प्रकाश में शुद्ध नेत्रों से मूर्त्तिमान् पदार्थों को देखते हैं वैसे ही विद्वान् लोग निर्मल विज्ञान से विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा में इस पद को देख कर प्राप्त होते हैं।८० अविद्या और अधर्माचरण रूप नींद को छोड़ कर विद्या और धर्माचरण में जागने वाले तथा अनेक

प्रकार के जगदीश्वर के गुणों की प्रशंसा करने वाले बुद्धिमान् सज्जन पुरुष ही इस पद को अच्छी प्रकार प्रकाशित करके प्राप्त होते हैं।८१ इस पद में दिव्य भोगों की कामना करने वाले अग्रगन्ता उत्तम जन आनन्द प्राप्त करते हैं। परमात्मा के अत्युत्तम प्राप्त होने योग्य इस मोक्ष पद में मधु-रादि गुणयुक्त पदार्थ का कूप-सा तृप्ति करने वाला गुण वर्तमान है।८२ परमेश्वर का यह मोक्षपद अत्यन्त उत्कृष्टता से प्रकाशमान है। इस पद में ही मुक्त जन प्रकाशमान होते हैं। इस पद में कुछ भी अन्धकार नहीं है। आप्तों का यह मुक्तिपद तद्ब्रह्म ही सब का प्रकाशक है।८३

अग्नि द्वारा विष्णुपद में गौवों का रक्षण

१३. दुष्टों को रुलाने वाला राजा लक्ष्मी के लिए उसका शोधन करने वाले, उसके सुन्दर अद्भुत प्राप्त होने योग्य जन्म के शोधक तथा व्यापक ईश्वर के उपमायुक्त और इन्द्रियों वा किरणों के गुप्त नाम के धारक मनुष्यों का पक्ष-पात को त्याग कर पालन करता है और इस कारण सत्कार के योग्य होता है।८४

विष्णु के ९० घोड़े और ४ नाम और उसका बृहत् शरीर

१४. विशेषता से शरीरस्थ धातुओं की वृद्धि करता हुआ बली स्थूल शरीर वाला, पच्चीस वर्ष की अवस्था को पार कर चुकने वाला, युवावस्था को प्राप्त अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी गोल चक्र के समान ४ नामों के साथ नव्वे अर्थात् चौरानवें नामी महान् विशिष्ट बलवान् योधाओं को अकेला ही अत्यन्त भ्रमाता है तथा प्रशंसित गुण कर्म स्वभावों से प्रतिष्ठा के साथ आमन्त्रित किया जाता है।८५

गिरिक्षित्, गिरिष्ठा, अदाभ्य तथा एक साधु घोड़े पर खड़ा हुआ

१५. दयानन्द भाष्य में 'गिरिष्ठाः', 'मृगः' उप-मान का विशेषण है।८६ 'गिरिक्षते' विष्णु का विशेषण है। अनन्त पराक्रमी परमात्मा मेघ वा पर्वतों को अपने-अपने (कर्म) में स्थिर रखने वाला है।८७ अदाभ्य और साधु घोड़े पर स्थित विष्णु शुभ गुणों से व्याप्त महात्मा है। दोनों में आख्यान से वर्णित सम्बन्ध के समान कोई सम्बन्ध नहीं है। हिंसा न करने योग्य मित्र और वरुण अर्थात् अध्यापक और उपदेशक पर्वतों के शिखर पर जाने वाले घोड़े (के द्वारा उच्च स्थान पर पहुंचने वाले जन) के समान उत्तम सिखाए हुए शिष्य से बड़प्पन के साथ स्थित होते हैं अर्थात् कीर्त्ति को प्राप्त होते हैं।८८

पृथिवी की परिक्रमा का कारण

१६ ईश्वर पीडित मनुष्यों के उपकार और जीवन आदि के निमित्त ही लोकों की रचना करता है। उसी के आश्रय से लोग धनवान् और बहुत आयु वाले होते हैं।८९

इन्द्र के साथ मैत्री और वृत्रवध में सहयोग

१७. सर्वत्र व्यापक शुद्ध और स्वभाव सिद्ध अनन्त सामर्थ्य वाला परमेश्वर जीव का अपनी व्याप्ति से पदार्थों में संयोग करने वाले दिशा काल और आकाश में व्यापक होके रमने वाला (तथा) सर्व सुखों के सम्पादन करने से मित्र है।९०

१८. व्यापक जगदीश्वर अथवा बिजुली से मिलने वाला सूर्य जलों का विभाग करते हुए आच्छादन करने वाले मेघ का नाश करता है।९१ सूर्य यह कार्य परमेश्वर की शक्ति और विद्युत्साहाय्य

से ही निष्पन्न कर पाता है। वह आठ महीनों में जलों के रसों का आकर्षण करता है। यह खींचा हुआ जल-रस ही वृत्र और अहि पदों का वाच्य मेघ बनता है।९२

विष्णु के साथ इन्द्र का तीन प्यालों में अभिषुत सोम का पान और सौ भैंसों आदि का पकाना

१९. व्यापक परमेश्वर वा वायु से उत्पादन किए हुए और यवों का भक्षण करने (? भोग देने) वाले रस को तीन आह्वानों से युक्त लोकों मे बहुत बल वाला बड़ा और तृप्त करता हुआ मनुष्य पीता और कामना करता है।९३ यहां सोम ऐश्वर्य रस के लिए और यवों का भक्षण प्रिय मनोहर भोगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सब विद्याओं के अंगों मे व्यापक अतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य शत्रु और अपने बल का परिमाण करने वाले सभाध्यक्ष के ऐश्वर्यों में बड़े परिपक्व सुन्दर सस्कार किए हुए अन्न को खाने पीने वाला होता है।९४ पुष्टि करने वाला दौड़ता हुआ व्यापक बिजुली रूप तीन चलने के अधिकरण अन्तरिक्ष आदि लोकों में व्याप्त होता है। दौड़ते हुए इसके लिये आनन्द करने वाले विभक्त मेघ को सूर्य नष्ट करता है। इसी प्रकार शत्रुओं के नाशक और राजा के लिये सौ बड़े पदार्थो को देने वाले तथा परोपकार के लिये पाक करने वाले व्यक्ति को राजा लोग निरन्तर बढ़ावें।९५

वरुण आदि द्वारा अनुगमन

२०. अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्य मण्डल के पवन मित्र हैं। वह (सूर्य) अपने उत्तम बल को धारण करता है और अपने सम्मुख प्राप्त हुए देश को प्रकाशित करता है। इस कर्म को श्रेष्ठ प्रकाशमान सज्जन तथा अध्यापक और उपदेशक प्राप्त हों।९६

गर्भ रक्षक

२१. व्यापक परमेश्वर धर्म के बीच अभिषेक पाया हुआ है।९७

वराह का वध

२२. अन्न जल के रसों को चोर के समान हरने या नाश करने वाले सब विद्याओं के अंगों मे व्यापक सूर्य पर्वताकार मेघ को नीचे गिराता है।९८

२३. विष्णुसम्बन्धी आख्यानों, चमत्कारों और देवसख्य आदि के विषय में दयानन्दभाष्य की व्याख्यान सरणी का परिचय उपर्युक्त उदाहरणों से भलीभांति हो जाता है। अतः अब दयानन्दभाष्य के व्याख्यानानुसार विष्णु का स्वरूप नीचे दिया जाता है।

परमेश्वर

२४. ईश्वर व्यापक है। वह प्राप्त होने वाले इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत् को यथा योग्य प्रकृति और परमाणु आदि के पद वा अंशों को ग्रहण कर सावयव बनाता है। उसकी रचना तीन प्रकार की है— १. पृथिवी रूप, २. अन्तरिक्ष आकाश में रहने वाला प्रकृति परमाणु रूप और ३. प्रकाशमय सूर्य आदि लोक। वह कारण, फल और प्रीति उत्पादक सुख है।९९ गुरुत्वादि-युक्त प्रकाशरहित वस्तुओं को पृथिवी पर, लघुत्व आदि युक्त वायुपरमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्यों को अन्तरिक्ष में और प्रकाशमय सूर्य ज्ञानेन्द्रिय जीवादि को प्रकाशमय अग्नि में स्थापित किया है, तथा ज्ञानवर्जित जड़ को परमाणुमय अन्तरिक्षस्थ बनाया है। सभी

लोक अन्तरिक्ष मे स्थित हैं। इस त्रिविध रचना से समारोहण नामक मोक्षपद प्राप्त होता हैं, जो प्राणों से परे है। परमात्मा सूक्ष्म और स्थूल—दोनों प्रकार के जगत् मे ठहर रहा है और उसमें परिपूर्ण हो रहा है।१०० उसको जगदीश्वर के विशेषकर स्तुति करने योग्य अथवा अनेक विध गुणों की प्रशंसा करने वाले अविद्या और अधर्माचरण की नींद को छोड़ कर विद्या और धर्माचरण में जागरूक चेतन हुए बुद्धिमान् सज्जन योगी पुरुष ही प्राप्त कर सकते है।१०१

२५. परमात्मा स्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म ज्ञातव्य अंशों से इस प्रवृद्ध उत्तम यत्नसाध्य तत्त्वावयवों—सिद्धान्तावयवों से एक साथ के स्थान को विशेषता से रचता है। वह अनन्त पराक्रमी, मेघ वा पर्वतों को अपने-अपने में स्थिर रखने वाला तथा बहुत प्राणियों अथवा बहुत प्रकारों से प्रशंसित है।१०२ अनन्त पराक्रमी उसके प्रिय मार्ग में दिव्य भोगों की कामना करने वाले अग्रगन्ता उत्तम जन आनन्दित होते है। इस अत्युत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में मधुरादि गुण युक्त पदार्थ का कूप सा तृप्ति करने वाला गुण वर्तमान है। वह दुःखों को नष्ट कर हमें सुख देने वाला है। उस के द्वारा दी गई वेदाज्ञा के अनुकूल आचरण से मोक्षसुख और परमेश्वर को प्राप्त हो कर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होती है। १०३ इस परमात्मा को जानना सरल नहीं है। जो विद्वान् महत्तत्त्व, अहंकार, पृथिवी, अप्, तेज, वायु, आकाश के सूक्ष्म अवयव रूप शरीर धारी संसार के बीज को उत्पन्न करते हैं (?) परमेश्वर की आज्ञा रूप वेदोक्त व्यवस्था से अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश (?) स्थित होते हैं, कर्म, विचार और विद्या में कुशल विद्वान् भी उसके यथार्थ भाव को जानने में कष्ट पाते हैं।१०४ भावार्थ के अनुसार संसार के बीज की उत्पत्ति का भाव यथावत् सृष्टिक्रम का ज्ञान है। विधर्मणि का भाव 'चेतन से विरुद्ध धर्म वाले जड़रूप अन्तरिक्ष मे सब बसते हैं' है। विधर्मणि का यह भाव पदव्याख्या में तो ठीक पड़ सकता है। परन्तु मन्त्रार्थ में संगत भाव नहीं देता। कदाचित् इसका यह भाव हो कि मानव सुलभ सुख, आलस्य आदि के विरुद्ध धर्म वाले ज्ञानजन्य शारीरिक दुःख, अनालस्य, अप्रमाद आदि गुणों रूप आकाश में विचरण करने वाले विद्वज्जन भी परमात्मज्ञान में दुःख पाते हैं। सांख्य के मतानुसार सृष्टिक्रम के ज्ञान से जीव तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होता है।

२६. मनुष्य विद्या और उत्तम यत्न से परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किये हुए लोकों में प्रिय मनोहर सुखों का उपभोग करते हैं।१०५ वह परमेश्वर ऐश्वर्यशाली है। उसके पालन में महान् व्यवहार का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।१०६ इस ईश्वर के उपमायुक्त गुप्त नाम अर्थात् पक्षपातरहित प्रजापालन रूप व्रत को धारण करके ही दुष्टों को रुलाने वाले राजपुरुष सत्कार को प्राप्त होते है।१०७ सूर्य परमेश्वर की शक्ति से ही मेघ का नाश करता है।१०८ सूर्य के समान राजा को अभय की वृष्टि करने का कथन कर दयानन्द भाष्य ने अप्रत्यक्ष रूप में यह भी माना है कि राजपुरुष परमेश्वर की शक्ति से ही इस कर्तव्य को पालन करने में समर्थ होते हैं। उसके अनुकरण पर ही मनुष्य प्राप्त हुए पदार्थों का पालन करते हैं।१०९ परमेश्वर धर्म में अभिषिक्त है।११०

२७. परमेश्वर यज्ञ और उसके अंगों और

साधन आदि का रक्षक है। उससे रक्षित यज्ञ के घृत डालने वाली स्रुक्, समीप प्राप्त हुए पदार्थों को धारण करने वाली हस्तक्रिया, ओषधियां, विद्या—सब सुख और आनन्द देते हैं। अतः उस से यज्ञ की रक्षा के लिये प्रार्थना की जाती है—'विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यम्।१११ उसके विविध क्रमों में सम्पूर्ण लोक निहित है। वह अपने पराक्रम से पापियों को खोज कर दुःख देता हुआ उपदेश करता है।११२ वह परमैश्वर्य की इच्छा करने वाले जीव का उपासना करने योग्य और मित्र के समान है। उसके प्रताप से ही जीव ईश्वर के जगत् की रचना, पालन, प्रलय करने और न्याय आदि कर्मों और सत्य-भाषणादि नियमों को स्पर्श करता है। मनुष्य उसके गुण, कर्म और स्वभावों के अनुसार सृष्टि के क्रमों के अनुकूल आचरण करे और जाने।११३ प्रीति से सेवन करने योग्य क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल राजकुल का अधिकार व्यापक ईश्वर का ही है।११४ उसका विविध सृष्टिक्रम नाशरहित है।११५ वह निरन्तर आप रक्षित होकर औरों की पालना करने वाला (निभूयपाय) तथा बोलने वाले प्राणियों में व्याप्य (शिपिविष्टाय) है।११६ वह तीन प्रकार के प्राप्त होने योग्य जन्म, नाम और स्थान में अच्छे प्रकार इष्ट है।११७ पदार्थों के विशेष ज्ञान मे व्यापक परमेश्वर का सब ओर से ग्रहण करने योग्य व्यवहार का और निश्चित पक्ष का मूल आठवां है ११८ पदार्थ ज्ञान वायु, अग्नि, मित्र, जल, भूमि और लोक आदि के परिचय के पश्चात् ही परमेश्वर का चिन्तन और ज्ञान सम्भव है। इसके पश्चात् ही अन्य सूक्ष्म और व्यापक पदार्थों आदि का चिन्तन हो सकता है। 'विद्या-ञ्चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह११९' में भी सम्भवतः इसी भाव को रक्खा गया है। इस परमेश्वर का सहयोग और स्वामित्व नितान्त कमनीय और प्रार्थनीय है।१२० वह ईश्वर ससार की रचना मे बहुत शीघ्रता करने वाला है।१२१

सर्वव्यापी ईश्वर

२८. समस्त लोक-लोकान्तर ईश्वर के जन्म, नाम और स्थान रूप सृष्टि-नियमों में वर्तमान हैं। वह दुष्टों को भय देने और न्यायादि गुणों का धारण करने वाला और सब का अधिष्ठाता है।१२२ वह सर्वव्यापी जगदीश्वर उत्तम अन्नयुक्त प्रशंसनीय बहुत वाणीयुक्त प्रजा वा पशुयुक्त, बहुत मिश्रित अमिश्रित वस्तुओं के सहित भूमि या वाणी, वेद वाणी उत्पन्न हुए सब जगत् को सब ओर से ज्ञानप्रकाश आदि गुणों से धारण करता है। वह प्रकाश वा पृथिवी लोक का सम्यक् स्तम्भन करता है।१२३

चराचर जगत् में व्यापक विश्वान्तर्यामी परमेश्वर

२९. संसार में व्यापक जगदीश्वर सदा वर्तमान नित्य कारण से सात लोकों—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, विराट्, परमाणु और प्रकृति को, पदार्थों को धारण करने के गुण या शक्ति से समन्वित रचता है। उसी कारण से (?) विद्वान् अन्यों को इन लोकों की विद्या को समझाते या प्राप्त कराते हैं।१२४ वह पृथिवी विख्यात सब स्थलों का निर्माण और प्रलय के अनन्तर एक साथ के स्थान का स्तम्भन करता है। उसके गुणों की स्तुति बहुत से वेदमन्त्रों में की गई है।१२५ वह अग्निरूप बिजली के सदृश स्वयं प्रकाशित और

सब की रक्षा करने वाला है। वह पृथिवी आदि के मध्य में व्यापक द्वितीयरहित और सब को फेंकने वाला ब्रह्म है। वह उन सब पृथिवी आदि अन्न कमनीय और सेवनीय नाशरहित प्रकृति आदि और जन्म, स्थान तथा नाम को जानता है जिन्हें वह धारण और पुष्ट करता है।१२६ वह पीड़ित मनुष्यों के उपकार के लिए ही लोकों की रचना करता है।१२७

३०. चराचर जगत् में व्यापक ईश्वर जिस वाणी को धारण करते हैं वह पूर्ण आयु देने वाली सम्पूर्ण क्रियाकाण्ड की साधक तथा सब जगत् को विद्या और गुणों से धारण करने वाली है।१२८ दयानन्दभाष्य के भावार्थ में वाणी तीन प्रकार की बताई गई है—प्रथम वह जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण विद्या पढ़ने और पूर्ण आयु होने के लिये सेवन की जाती है। दूसरी वह जो गृहाश्रम में अनेक क्रिया व उद्योगों से सुखों को देने वाली है, और तीसरी वह जो इस संसार में सब मनुष्यों के शरीर और आत्मा के सुख की वृद्धि वा ईश्वर आदि पदार्थों के विज्ञान को देने वाली वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में विद्वानों द्वारा उपदेश की जाती है।

३१. वह पृथिवी के रसादि पदार्थों का उत्पादक, पृथिवी आदि सब पदार्थों में प्रवर्तमान, भौतिक अग्नि के जिह्वा रूप, विद्वानों के लिए सुख रूप पदार्थों के धर्मों की प्राप्ति तथा यजुर्वेद के प्रत्येक मन्त्र के आशय के प्रकाशन के निमित्त श्रेष्ठता से स्तुति करने योग्य है।१२९ सब जगत् में व्यापक वह जगदीश्वर इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्त जगत् को रचता और तीन प्रकार से धारण करता है। वह उस प्रकाशवान्, प्रकाशरहित और अदृश्य तीन प्रकार के परमाणु आदि रूप अच्छे प्रकार देखने और दिखलाने योग्य जगत् का ग्रहण करता है। अच्छे प्रकार विचार करके कथन करने योग्य इस अदृश्य जगत् को अन्तरिक्ष में स्थापित करता है।१३० वह जगत् रचने के लिए कारण के अंशों को युक्त करता है, वेद द्वारा बहुत अर्थों का उपदेश करता है। पृथिवी के गुणों से उत्पन्न होने वाले अथवा अन्तरिक्ष में विदित तीन प्रकार के लोकों को अनेक प्रकार से रचता है। पिछले अवयवों के साथ रहने वाले कारण को रोके रखता है तथा उपासनादि यज्ञ के लिए आश्रय किया जाता है।१३१ इस सर्वव्यापक पमेश्वर की अत्यन्त प्रकाशित किरणें—चैतन्यकला फैली हैं।१३२ इसके कर्म संसार का बनाना, पालन करना और संहार करना सत्य गुण हैं।१३३ विद्वान् उसके व्यवहार से शोधक हैं।१३४ यह व्यवहार सम्भवत: परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वेदज्ञान है जो सब सत्य विद्याओं का भंडार है। अतः उस से विद्वान् जन अन्धकार, रोग और शत्रुओं का निवारण करते हैं।१३५

३२. चराचर जगत् में व्याप्त परमेश्वर अहिंसा धर्म वाला होने से दयालु, रक्षक और पुण्य कर्मों का धारक है।१३६

३३. व्यापक नाम से इस परमात्मा का ध्यान अपने नीचे को ओर दिशा में सन्ध्या के समय किया जाता है। हरितरंग वाले वृक्षादि इसकी ग्रीवा के समान हैं, सब वृक्ष इसके बाण के समान हैं। उनसे वह अधो दिशा में हमारी रक्षा करता है।१३७ वह अपनी कृपा से मनुष्यों को प्रसिद्ध वा बिजुली रूप

अग्नि से द्रव्य के साथ, भूमि से उत्पन्न पदार्थ, महत्तत्व अव्यक्त और विस्तृत अन्तरिक्ष से द्रव्यों के साथ दाहिनी और बाईं ओर से सुख प्रदान करता है। योग विज्ञान यज्ञ के लिये वह पूजा जाता है।१३८

३४. वह परमेश्वर सब गुणों में व्यापनशील१३९ आनन्दस्वरूप१४० शुद्ध, स्वाभाविक और अनन्त सामर्थ्य वाला है। जीव का अपनी व्याप्ति से पदार्थों में संयोग करने वाले दिशाकाल और आकाश में व्यापक होकर रमने वाला, और सब सुखों का संपादन करने से मित्र हैं। इस कारण जीव सत्य बोलने और न्याय करने आदि उत्तम कर्मों को प्राप्त होता है। ईश्वर के कर्म जगत् की रचना, पालना, न्याय और प्रयत्न करना आदि है। सब लोग उन्हें अच्छी प्रकार जान लें।१४१

३५. वह परमेश्वर जल के समान सुख सींचने वाला, बिजुली के समान व्यापक, सर्वत्र प्राप्त, निरन्तर प्रकाशमान है। उसका जगत् होमने योग्य पदार्थों के समान ग्रहण किए शान्त चित्त आदि से धारण किया जाता है। उसमें सूर्य और चन्द्रमा अन्नादि ऐश्वर्ययुक्त मार्ग और महत्त्व को प्राप्त होते हैं। उस परमेश्वर की प्राण सम्बन्धी महिमा को वे ही जानते हैं जो दुष्टों को रुलाते हैं।१४२ वह हिरण्यगर्भ ईश्वर मनुष्य आदि की आत्माओं में साक्षी, ढांपने आदि क्रियाओं में संनिकट वा समीपस्थ प्रकाश के समान और व्यवहार में वर्त्ता हुआ पदार्थ है।१४३ वह ज्ञान आदि का जनक है।१४४ उसके ज्ञान के लिए सेनापति का ग्रहण किया जाता है१४५ सुख और शान्ति के काल में ही आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, प्रसार और प्राप्ति सम्भव है। अतः ऐसी स्थिति लाने के निमित्त राज्य में सेना और उसके अधिपतियों की रक्षा परम अनिवार्य है।

३६. कुछ अर्थों मे विष्णु का मूल अर्थ परमेश्वर मान कर परमेश्वर के समान गुणों से युक्त राजपुरुष आदि को भी विष्णु का अर्थ माना है। जो राजा परमेश्वर के समान न्यायकारी हो वह सर्वप्रधान पुरुष तीन अक्षर की दैवी अनुष्टुप् छन्द से जन्म स्थान और नाम वाची देखने योग्य लोकों को उत्तम बनाता है।१४६ व्यापक ईश्वर के समान शुभ गुण कर्म और स्वभाव से प्रेरणा प्राप्त किया हुआ मनुष्य अच्छे प्रकार चलता है—राजजनों के प्रति प्रजावत्—पुत्रवत् आचरण करता है।१४७ जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सब जगत् की रचना करता हुआ जगत् के कारण को प्राप्त हो सब को रचता है वैसे ही विद्यादि गुणों में व्याप्त होने वाले वीर पुरुष अपने विद्या के फल को अच्छी प्रकार प्राप्त हो कर प्रजा को रहने के लिए घर और ज्ञान से युक्त करे १४८

३७ सम्बन्ध परम्परा से भी अर्थ किया गया है। जगत् का रचियता ईश्वर है। अतः उसका नाम, उसकी कृति अर्थात् जगत् का भी वाचक है। व्यापक ईश्वर के इस जगत् में जो राजाजन पृथिवी, अन्तरिक्ष और समुद्र में विविध यानों से गति करते हैं वे पराक्रमयुक्त होते हैं।१४९

३८. वेदज्ञान के लिए सेनापति की नियुक्ति की जाती है।१५०

महात्मा, श्रेष्ठजन

३९. प्रजा और धारण की इच्छा करने वाले बड़े और शूरता आदि गुणों से युक्त तथा शुभ

गुणों में व्याप्त महात्माजन जनता द्वारा पीने अन्न आदि पदार्थ के पान से उत्तमतापूर्वक सत्कार करने योग्य है।१५१ गृहस्थ जनों को योग्य है कि वे समस्त उत्तम-उत्तम शुभ गुण कर्मों में व्याप्त होने वाले महात्माओं के सदृश बने और सत्य क्रिया से गृह-कार्य को प्रीति के साथ सेवन करे।१५२ ब्रह्मचारिणी कन्याएं बहुत शास्त्रों के पढ़ने वाले समस्त श्रेष्ठ विद्या, गुण, कर्म और स्वभाव वाले श्रेष्ठजन को पति रूप में ग्रहण करे। ऐसे पति का गृहस्थाश्रम सोमलता आदि के तुल्य ऐश्वर्य का बढ़ाने वाला होता है।१५३ उत्तम जन धन की पुष्टि देने वाले और उत्तम गुण कर्म विद्या की व्याप्ति के लिए समर्थ पदार्थों का ग्रहण करते हैं। ऐसे व्याप्तिशील विज्ञान प्राप्ति कर लेने वाले सब विद्या कर्म युक्त सोमों को धारण करने वाले यजमान सुख के भागी होते हैं।१५४

विद्वान्

४०. राजपुरुषों और उपदेशकों का कर्तव्य है कि वे समस्त अच्छे गुण और कर्मों को ठीक-ठीक जानने वाले विद्वानों की रक्षा करें।१५५ और विद्वान् भी मन और धन से उनकी रक्षा करें। पवन के समान गुण व्याप्तिशील मेधावी जन सुख के लिये विद्वानों और पुष्टि करने वालों के साथ राजा और प्रजा को उत्तम व्यवहार करना चाहिए।१५६ व्यापनशील विद्वान् सदैव वाणियों का सेवन करें—विद्या शरीरबल और योग की वृद्धि करके अग्नि आदि विद्या को स्वीकार करें।१५७ समस्त विद्याओं में व्यापक होने वाले विद्वान् जन सब के लिए इन्द्रियों के प्राधान्य वाले उत्तम बुद्धि वा उत्तम कर्मों को कर सब को सुख युक्त करे।१५८ समस्त विद्याओं में व्याप्त अपने बढ़न और स्तुति के योग्य व्यवहार, ब्रह्मचर्य यज्ञ प्रशस्त विद्या के दान और आदान के कर्मों में रत रहे तथा सुखदायक मैत्रीपूर्ण उपायों से प्राप्त विद्वानों के सहयोग से विविध ऐश्वर्यों का उत्पादन करे।१५९ अत्यन्त विद्या पढ़े हुए नवीन, सुन्दरता विद्याप्राप्ति के लिए प्रसिद्ध, पूर्वज विद्वानों द्वारा सुशिक्षा से शिक्षित मेधावी—धीर और विद्या में व्याप्त होने का स्वभाव रखने वाले को विज्ञान देने वाले व्यक्ति ही अध्यापक होने योग्य हैं।१६० सब लोग सकल विद्याओं में व्याप्त अध्यापकों से सत्य व्यवहार के विद्या सम्बन्धी बोध को तर्क-वितर्क से प्राप्त करे। उसे विद्याओं और सेवा से पूर्ण करे। उसके नाम को भली-भांति जान कर कहे, उपदेश करे। वह स्वयं सबको उत्तम शिक्षा दें।१६१ मित्र सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापक दुःखों से बचाने वाला पालक विद्वान् अविद्या का नाश कर अनेक प्रकार से तरने के लिए पुरुषार्थी बने। सब लोग ऐसे विद्यार्थी बालकों को स्वीकार करते हैं और अन्यों का त्याग।१६२ पदार्थों में व्याप्त गतिशील वायु के समान विद्या गुणों में व्याप्त होने वाले विद्वान् विद्योन्नति के लिए सविस्तार अपनी विद्या के अंगों से परिपूर्ण हों और सब को सुखी करे।१६३ आकाश में विमानों द्वारा गति करने वाले दुष्टों के रोधकों की रक्षा करने वाले सूर्यवत् सांगोपांग शिल्पविद्या में निपुण मनुष्य विशेष सुख पाते हैं और महिमाशाली होते हैं।१६४ विद्वानों का सम्बन्धी, कर्म, उपासना और ज्ञान में स्थित अतीव उत्तम कर्म करने वाला विद्या को प्राप्त मेधावी जन धर्मात्मा ऐश्वर्यवान् जनों के लिए सत्य के सेवन के निमित्त समस्त शुभ गुण कर्म और

स्वभावों में वर्तमान विद्या देने वालों का अच्छे प्रकार सेवन करे।१६५ सब विद्या और योगाङ्गों का वेत्ता योगीजन अन्यों को योगविद्या से संस्कार युक्त करे।१६६ जगदीश्वर के समान विद्वान् जनों का सज्जन बहुत कीर्तन करते है।१६७

सेनाध्यक्ष

४१ वही व्यक्ति सेनापति होने योग्य है जो सब विद्याओं के अंगों मे व्यापक, शत्रु और अपने बल का परिमाण करने वाले सभाध्यक्ष के ऐश्वर्यों में बड़े परिपक्व सुन्दर संस्कार किये हुए अन्न आदि के सेवन करने वाला वीर पुरुष के गुप्त रूप मे प्रजा से अन्न आदि ले सके और शत्रुओं का वध कर सके।१६८ बिजुली के समान व्याप्त होने वाला सेनाध्यक्ष अपने असंख्य सेनासमूह को तीन प्रकार स्पर्धा अर्थात् तर्क-वितर्क से स्थापित करे। उससे सर्वत्र उनकी विजय होगी।१६९ सत्य नीति से विद्या आदि दान के लिए निष्पक्ष सब विद्याओं के अध्यापक सबके अधिष्ठाता शूरों को राजा सदा अच्छे कर्मो में प्रेरित किया करे।१७०

पदार्थ

४२ धन की पुष्टि देने के लिए उत्तम गुण कर्म विद्या की व्याप्ति के लिये समर्थ पदार्थों का लोग ग्रहण करते है।१७१

बुद्धि

४३. शिल्पक्रिया मे व्यापक बुद्धि शिल्पक्रिया को जानने वाले परमैश्वर्ययुक्त मनुष्य का निमित्त है।१७२

विद्युत्

४४. व्यापक बिजुली सूर्य, प्राण, उदान,अग्नि आदि कल्याणकारक दिनों को उत्पन्न करते हैं। उन्हें व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए।१७३ व्यापक बिजुली रूप अग्नि को मेघोत्पन्न गर्जन आदि प्रभाव प्राप्त होते है क्योंकि वे गर्जन आदि प्रभाव अग्नि और वायु१७४ से सिद्ध होने योग्य है।१७५ यह व्यापक बिजुली रूप अग्नि पुष्टि करने वाली और दौड़ने वाली है तथा तीनों लोकों में व्याप्त होती है। इसके लिए आनन्द करने वाले विभक्त मेघ को सूर्य हनन करता है।१७६ व्यापक बिजुली से मिलने वाला सूर्य जलों का विभाग१७७ करते हुए आच्छादन करने वाले मेघ का नाश करता है।१७८ व्यापक बिजुली रूप अग्नि बहुत वीर्यसेचक आदि गुणों वाला होते हुए सब को सुखी करे तथा सब के लिए अन्नादि पदार्थों को बढ़ाए। अध्यापक और उपदेशक आदि विद्वान् भी इसी प्रकार जनकल्याण करें।१७९ अच्छी प्रीति के साथ व्याप्त होने वाली बिजुली सेवन की हुई दुग्धादि पदार्थों को पकाने और प्राप्त हुए पदार्थो का आश्रय करने वाली होती है अर्थात् शरीर आत्मा और सामाजिक सुख कराने वाली होती है।१८० आग में होमा गया घी आदि पदार्थ बिजुली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर ऐश्वर्य को बढ़ाता है १८१ यह होम ही यहां स्वाहा या उत्तम क्रिया है। व्यापनशील बिजुली रूप अग्नि के जानने वाले विद्वान् पुरुष विद्या आदि दान के विरोधी पुरुषों के नाशक होते है। १८२ शिल्पियों द्वारा निर्मित यानों के मार्ग व्यापक बिजुली के बीच में (भी) हैं।१८३

अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्य

४५. बहुत पवन रूप मित्रों वाला अपनी दीप्ति से व्यापक सूर्य मण्डल प्रशंसित बल को धारण करता है। वह सम्मुख प्राप्त उस देश को

प्रकाशित करता है जहां दिन होता है। यह सूर्य मण्डल विधाता है। इसके कर्म को श्रेष्ठ प्रकाशमान सज्जन, अध्यापक और उपदेशक प्राप्त होवें।१८४ व्यापनशील सूर्य हवन किये हुए द्रव्य को दुर्गन्ध आदि दोषों को नाश करता हुआ वायु की अत्यन्त शुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिए (ऊपर) चढ़ा देता है।१८५

४६. सोम रस का उत्पादन और पान व्यापक वायु द्वारा होता है।१८६ विद्वान् व्यापक वायु विद्या को प्राप्त कर सब के अर्थों को प्राप्त करे तथा विद्या के प्रतिपादन द्वारा सब को आनन्दित करें।१८७ विद्वान् जन धारण करने वालों को क्रम से प्राप्त होने वाले व्यापक वायु की विद्या को ग्रहण कर कार्य सिद्ध करते हैं।१८८ व्यापक वायु के बीच शिल्पिनिर्मित यान अनेक प्रकार चलने वाले होते हैं।१८९ जगत् में उत्पन्न हुए पदार्थ समह की विस्तार पूर्वक सामग्री का वायु की शुद्धि के लिए उपयोग किया जाता है।१९० हिरण्यगर्भ वायु का ज्ञापक विद्वान् शत्रुओं का नाशक होता है। वह सुख के लिए आनन्दकारक वेदभाग का उपयोग करता है और दिशाओं के प्रति अनुकूल यत्न करता है।१९१

प्राण

४७. सब जानते हैं कि व्यापनशील प्राण उत्तम अन्नयुक्त पशुसहित बहुत मिश्रित और अमिश्रित पदार्थ वाली भूमि वा वाणी वाली भूमि (वा अन्तरिक्ष–सं.प०) वा इन्द्रिय को किरणों — अपने बल आदि से सब प्रकार धारण करता है, प्रकाश और भूमि को स्तम्भन करता है। वह दक्ष के समान आचरण करने (सं०प०) अथवा दंशन और दांत के समान आचरण करने वाला तथा विज्ञापन करने वाला अर्थात् उत्पन्न समस्त कार्य-जगत् को प्रकाशित करने में समर्थ है।१९२ व्यापक व्यान और धनञ्जय वायु को विद्वान जन-ज्ञान आदि के लिए धारण करते हैं। १९३ अत व्यान और धनञ्जय मेधा आदि के उत्पादक शोधक और वर्धक हैं।

व्यापक आकाश

४८. यह उत्पन्न हुआ व्यापक के सदृश जगत् प्राण और उदान पवनों, ऐश्वर्य वा चन्द्र और व्यापक आकाश से सयुक्त है।१९४

धन वा जय

४९. रक्षा आदि व्यवहार की सिद्धि के लिये सूर्य आदि के साथ व्यापक धन वा जय को धारण किया जाता है।१९५

यज्ञ

५० यज्ञ अन्तरिक्ष सम्बन्धी रसादि पदार्थों की क्रिया का कारण है। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों का व्यापक है। भौतिक अग्नि का जिह्वा रूप है। दिव्य गुण, कीर्ति स्थान और जन्म की प्राप्ति, यजुर्वेद के मन्त्र-मन्त्र का आशय जानने के लिए सुप्रशंसनीय है। मनुष्य उसको और उसकी क्रिया की कुशलता को सुख पूर्वक प्रत्यक्ष नेत्रों से देखते हैं।१९६ वह पृथिवी के विविध प्रकार के ओषधि आदि पदार्थों का सींचने वाला है। उलूखल इस का साधक और शिखा रूप है। इस कारण अन्न के छिलके दूर करने वाले उलूखल और पत्थर (=सिल) को पदार्थों से ढांपा जाता है। वेदी विद्वानों और दिव्य सुखों की सम्पादक है। होम किए हुए पदार्थ उसमें सुस्थिर होते हैं। इस (यज्ञ) से परमेश्वर प्रसन्न होता है। भौतिक अग्नि सुखों को सिद्ध कराता है। परमेश्वर की

प्रसन्नता, उसकी आज्ञा के पालन, सत्य भाषण, वेदमन्त्रों से स्वाहा के उच्चारण सहित यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के विधान के लिए वेदी को रचा जाता है।१९७ यज्ञ के ठहरने का स्थान अग्नि है। इस उत्तम पदार्थ देने वाले आश्रय को प्राप्त करके यज्ञ को सिद्ध किया जाता है। सब प्रकार से अग्नि मे स्थित यज्ञ को धारण करके सूर्य और वायु वृष्टि रूप कर्म अथवा पराक्रम को करते है।

५१. सब लोकों के लिए सुखदायक आह्लाद-कारक जगती छन्द से अनुष्ठान किया गया और अन्तरिक्ष मे ठहरने वाले पदार्थो मे व्यापक यज्ञ सूर्य के प्रकाश में पहुंच कर वहां से परमाणु रूप होकर सब जगत् को तृप्त करता है। तीन प्रकार के सुख करने और स्वतन्त्रता देने वाले त्रिष्टुप् छन्द से अग्नि में अच्छी प्रकार संयुक्त किया हुआ यह यज्ञ आकाश में पहुंच कर वहां से अलग हो कर वायु और वर्षा जल की शुद्धि से सब संसार को सुख पहुंचाता है। संसार की रक्षा सिद्ध करने और अति आनन्द देने वाले गायत्री छन्द से निरन्तर किया गया यज्ञ विस्तार युक्त पृथिवी पर विविध सुखों की प्राप्ति के हेतु से विस्तृत होता है। जो यज-मानों से द्वेष या शत्रुता रखता है, अथवा यजमान जिनसे उनके धर्म, वैर के कारण द्वेष करते है उन सब को इस यज्ञ से वंचित किया जाता है। यज्ञ से शोधे हुए प्रत्यक्ष भोजन के योग्य अन्न से प्रतिष्ठा वा सत्कार प्राप्त होते हैं। एतदर्थ 'विद्या और धर्म का प्रकाश धारण करना आवश्यक है।१९९ यज्ञ के लिए धारण किए हुए विज्ञान और तेज से मनुष्य प्रकाश और पुरुषार्थ को प्राप्त करता है।२०० यज्ञ की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध रूप अग्नि के शरीर के समान बिजुली का ग्रहण किया जाता है।२०१ व्यापक परमेश्वर ही व्यापनशील यज्ञ का आश्रय है।२०२ यज्ञ के लिये सेनापति का ग्रहण किया जाता है।२०३ सन्यासी आदि के अतिथि-पन अथवा उनकी सेवा रूप कर्म को व्याप्तिशील वा विज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिये ग्रहण किया जाता है।२०४ व्यापनशील उपासनादि यज्ञ का लक्ष्य जगत् का निर्माता व्यापक परमेश्वर है।२०५ योग विज्ञान यज्ञ के लिये भी उसी का पूजन किया जाता है क्योंकि वह सब को सुखों से पूर्ण करता है। पृथिवी से उत्पन्न पदार्थो और महत् विष्णु-तत्त्व अव्यक्त आदि से पूर्ण करता है।२०६

व्यापक कारण

५२ विद्वान् जन व्यापक कारण के कार्य रूप अभिमानियों को मारने वाले हैं। इस कारण वे तीन प्रकार के सुखों से संयुक्त बलदायक वेदार्थ को ग्रहण करते तथा आकाश को अनुकूल व्यवहार में युक्त करते हैं।२०७ उत्पन्न होने वाले व्यापक अव्यक्त का सेवन कर विद्वान् जन दुग्धादि पदार्थों को पकाने और प्राप्त हुए पदार्थों का आश्रय करने वाले होते हैं।२०८

५३. इस वर्णन से यह निष्कर्ष अनायास ही निकाला जा सकता है कि सर्वत्र और सब कुछ में एक ही सत्ता है। नाम, जन्म और स्थान के भेद से भिन्न-भिन्न समस्त दृश्यमान और अनुभूय-मान पदार्थ आदि उसी सत्ता के आलोक से आलो-कित और विविध रूपों को प्राप्त किए हुए हैं। दयानन्दभाष्य ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को अनादि और नित्य सत्ता मानता है। अन्तिम दो ईश्वर की शक्ति से ही व्यक्त रूप को प्राप्त होते है। जो कुछ भी इस संसार में पदार्थ, स्थिति और भाव आदि व्यक्त रूप में दृष्टिपथ में आते

हैं उन सब का निमित्त कारण परमेश्वर है और उन सब मे व्याप्त है। अतः कार्य-कारण, जन्य-जनक, व्याप्य व्यापक आदि भावों के कारणों ईश्वर और समस्त पदार्थो आदि का तादात्म्य माना गया है। अतः जो पद परमेश्वर का वाचक है वही शेष जड़ चेतन का भी वाचक है। इस तादात्म्य के प्रकाशन के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टियों से भिन्न-भिन्न नामों—विष्णु, इन्द्र,अग्नि, वरुण आदि का प्रयोग किया गया है। यहां व्याप-कत्व गति की दृष्टि से विष्णु पद का प्रयोग किया गया है। भारतीय नैरुक्तों की दृष्टि मे गति ही मूलभाव प्रतीत होता है।२०२ समस्त नाम और आख्यात इसी गति के विकसित रूप हैं।

५४ विष्णु के तद्धित और समस्त रूपों में भी विष्णु का यही मूल भाव—व्याप त्व—गति और इससे मिलते-जुलते अर्थ मिलते हैं।

लेख से सम्बन्धित टिप्पणियां

१. ऋ १।२२।१६ २. य. ३।२५ ३. ऋ १ १५६।५ ४. य ६।२७ ५. य ५।२१ ६ ऋ. १।२२ १७, २१, १५४।३, ५, १६४ ६४।३६, २।२२।१, ३४।११, ३।५४ १४, ४।३।७, ५।३।३, ४६।४, ८७।८ ६।२०।२, ४८।१४, ७।३५।६, ३६।६. य. १।३०, २।६, ५ १८ २०, ६ ३-४, ६।२६, १०।१६, १२।५, १३ ३३, १४।२४, १६।५६ (हिप्र०), २२।२०, २३।४६, २५।५, २६।६०, ३३।४७ ४६, ३६।६ ७. ऋ. १।१५४ २. य. ५।१६ ८ ऋ १।२२।१६ १५४।१, ३।५५।१०, ६।४६।१३ य १४,५।१५, १६।५६ (संप०). ३४।४३-४४, पमयवि० २१ ६ ऋ. १।२२।१८, य. ५।१६, २१ १०. ऋ १।६०।६ ११. ऋ १।२२।२० १२. ऋ १।२२।१६ १३ ऋ ७।४०।५ १४. य.५।२१ १५. य. ६।५ १६ य ८।५।५ १७. य ४।१७, ७।२२ संप० १८. य. ५।२१ १६ वही २० य ६।३१ २१. य १०।३० २२ य ५।३८ २३. य १०।१६ हिप्र० २४. य. २२.२० २५. य. ८।५६ २६. य. ७।२२ हिप्र० २७. वही २८. ऋ. १।१५५।१ २६ य ८। ७+हिप्र० ३०.य.८।१ ३१. य.५।१ ३२ वही हिप्र० ३३ य ७।२० ३४ ऋ.१।१८६।१०,५।४६।२,य.३३।४८ ३५ ऋ १।६०।५,१५६।१-३, ४।१८।११ ३६. य.५।१ ३७ ऋ १।६०।६ ३८. य. ७।२० ३६. ऋ. १।८५।७ ३६. प्र—य. ४।१० (संप०) ४०. ऋ. १।१५६।५ ४१. ऋ. २।१।३ ४२ य ११।६० ४३. ऋ. १।६१।७ ४४. ऋ. ६।६६।८ ४५. य. ६।२७ ४६. य. ५।१ ४७. य. ४।१० हिप्र० ४८. ऋ. ५।४६।३, ८७।१, ६।१७।११, २०।२, ५०।१२, य. ८।५७, २९।६ हिप्र० ४६. य. १२।५ ५०. य. १०।१६ ५१. वही हिप्र० ५२. ऋ १।१५६।४, य. १ ६ ५३ ऋ २।२२।१, ७।३६।५, ४४ १, य. १०।१६ ५४ य. ५।१ ५५. य. १२।५ ५६. य ५।१६ ५७ ऋ. ६।२१।६ ५८. ऋ ५।५।६ ५६. ऋ ५।४६।३ ६० य १।३०, २।२, ८ २५, ४।१७, ५।१, १८,१६(सप०) ४२, ७।२२(सप०) ६१. य. २।२ (हिप्र०) ६२. य. ५।१ २१ ६३ य. ५।१ ६४. वही हिप्र० ६५ य. ५।१८ (हिप्र०) ६६. य. ५।१६ ६७. य. २।२५ ६८. य. १२।५ ६६. य. ८.५७ ७०. वैए. ६६३, तथा वेला० ऋ सूसं० ११ भी देखे। ७१. वैदेशा०, पृ ८७ ७२. ऋ १।१५४।१ ७३. वही, मं. २ ७४ वही, मं ३ ७५ ऋ १।१५५।४ ७६. ऋ. १ २२ १७ ७७. पदानि ×पद् जाना से व्युत्पन्न है अत वह गति. ज्ञान प्राप्ति का द्योतक है। ७८. ऋ. १ २२।१८ ७६ ऋ. १।१५५।५ और इसका भावार्थ ८०. ऋ १।२२।२० और उस का भावार्थ ८१. वही म २१ और उसका भावार्थ ८२. ऋ १।१५४।५ ८३. वही, म. ६ और उस का भावार्थ ८४ ऋ ५।३।३ ८५ ऋ १।१५५।६ और उस का भावार्थ ८६. ऋ. १।१५४।२ ८७ वही, मं ३ ८८. ऋ. १।१५५।१ ८६ ऋ ६।४६।१३, १।१५५।४ आदि ६०. ऋ. १।२२।१६ ६१ ऋ ६।२० २ ६२. वही, भावार्थ ६३. ऋ. २।२२।१ ६४. ऋ १।६१।७ ६५. ऋ. ६।१७।११ ६६. ऋ. १।१५६।४ ६७ ऋ. ७।३६।६ ६८. ऋ. १।६१।७ ६६. ऋ.१।२२।१७ १००. ऋभाभू.३७३-३७६ पर ऋ. १।२२।१७ का व्याख्यान १०१. ऋ. १।२२।२१, य. ३४।४४ १०२. ऋ १।१५४।३ १०३. वही, मं. ५ ऋ. ३।५४।१४ भी देखें १०४. ऋ. १।१६४।३६ १०५. ऋ.

२।२२।१, इसका ऊपर सन्दर्भ १९ में विवेचन भी देखे १०६. ऋ २।३४।११ १०७ ऋ. ५।३।३ १०८. ऋ ६।२०।२ १०९. ऋ. ६।४८।१४ ११० ऋ. ७।३६।९ १११. य. २।६ ११२. य ५।२० ११३. य. १३।३३ ११४. य. १४।२४ ११५ य १९।५६ ११६. य. २२।२० ११७ य. २३।४९ ११८. य. २५।५ ११९. य ४० १२०. य ३३।४७ १२१. य. ३६ ९ १२२. ऋ. १।१५४।२ १२३ य ५।१६ १२४. ऋ १।२२।१६ १२५. ऋ १।१५४।१ १२६. ऋ. ३।५५।१० १२७. ऋ. ६।४९।१३ १२८ य. १।४ १२९. य १।३० १३०. य ५।१५ १३१. य १५।१८ १३२. य. ६।३ १३३. य ६।४ १३४ य १२।५ १३५ वही, भावार्थ देखें १३६. य. ३४।४३ १३७ पमयवि २३ १३८. य. ५।१९ १३९. ऋ. १।९०।९ १४०. ऋ. १।२२।२० १४१. ऋ. १।२२।१९ १४२. ऋ. ७।४०।५ १४३. य. ८।५५। यहा क्रीत. 'व्यवहार में वर्ता हुआ पदार्थ' को स्वतन्त्र पद भी माना जा सकता है १४४. ऋ. ६।२१।९ संप० मे यह बायु का भी द्योतक हो सकता है १४५ य. ७।२२ १४६. य. ९।३१ १४७. य. १० ३० १४८ य. ५।३८ १४९. य. १०।१९ हिअ० १५०. य. ७।२२ १५१. १।१५५।१ १५२ य ८।१७ १५३. य ८।१ १५४. य. ५।१ १५५. य. ७।२० १५६ ऋ १।१८६।१० १५७ ऋ ५।४६ २ १५८ ऋ. १।९०।५ १५९ ऋ १।१५६।१ १६० वही म० २ १६१ वही म० ३ १६२. ऋ ४।१८।११ १६३ य. ५।४१ १६४. ऋ १।८५।७ १६५. ऋ. १।१५६।५ १६६. य. ११।६० १६७. ऋ. २।१।३ १६८ ऋ १। ६१।७ १६९ ऋ. ६।६९ ८ १७०. य. ९।२७ १७१. य. ५।१ १७२. य. ४।१० हिन्दी अनुवाद का 'जनाने वाली' रूपान्तर अशुद्ध है। देखो सप० और यभा० का अनुवाद १७३. ऋ. ५।४९।३ १७४. मन्त्रस्थ 'मरुत्वते' का सप० और हिअ० असमत है यहा उद्धृत भावार्थ की दृष्टि में वायु और अग्नि अभिप्रेत है १७५. ऋ ५।८७।१ १७६. ६।१७।११ १७७ सप० के विभजन्तम् का अर्थ 'सेवन करते हुए' भी किया जा सकता है १७८. ऋ. ६।२०।२ १७९ ऋ. ६।५०।१२, और इसका भावार्थ हिअ० मे विष्णु का अर्थ व्यापक अग्नि दिया गया है। 'बिजुली रूप' पद प्रमादवश रह गये मालूम पड़ते है १८० य. ८।५७ १८१. य. २२।६ १८२. य. १२।५ १८३. य. १०।१९ १८४ ऋ. १।१५६।४ १८५. य. १।९ १८६. ऋ. २।२२ ।१ १८७ ऋ. ७।३९।५ १८८. ऋ. ७।४४।१ १८९. य. १०।१९ १९०. ५।१ १९१. य. १२।५ १९२. य. ५।१६ हिअ० सप० और अन्वय की दृष्टि मे परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। यहा उचित परिवतन सहित भाव प्रस्तुत किया गया है। १९३. ऋ. ६।२१।९ १९४ ऋ. ५।५१।९ भावार्थ की दृष्टि मे सोम, विष्णु अथवा अत्रि मे से किसी एक का अर्थ बिजुली भी अभीष्ट है १९५. ऋ ५।४६।३ १९६. य १।३० १९७. य. २।२ १९८. य. २।८ १९९. य. २।२५ २०० य. ४।१७ २०१. य. ५।१ अग्ने. का अर्थ विद्युत्प्रसिद्धरूपस्य–बिजुलीप्रसिद्धरूपअग्निके' दिया गया है २०२. य. ५।१८, १९ २०३. य. ७।२२ २०४. य. ५।१ २०५ य. ५।१८ २०६. ५।१९ २०७. य. १२।५ २०८. य. ८।५७ २०९. देखो वेभाप०, ३०।३६ २१०. वैष्णव, विष्णुपत्नी, आदि पदो का दभा० देखे।

भक्ति का तीसरा लाभ यह होता है कि हमारा संसार अधिक अच्छी तरह चलता है। जो लोग प्रभु की भक्ति मे बैठ कर प्रभु के सत्य, न्याय, दया, ज्ञान बल और नियमपरायणता आदि गुणों को अपने भीतर धारण कर लेंगे। उनके सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहार बहुत सुन्दर रीति से चलेंगे, उनके राज्य प्रबन्ध अधिक बढ़िया हो जायेंगे। उनके व्यापार अधिक अच्छी तरह चलेंगे। उनके विद्यालय और विश्वविद्यालय अधिक उन्नति करेंगे। एक शब्द में, उनके सभी व्यवहार उत्तम रीति से चलेंगे। क्योंकि सब व्यवहारों का उत्तम रीति से चलना सत्य, न्याय आदि गुणों पर ही आश्रित है।

— श्री आचार्य प्रियव्रत जी

वामन और विराट

श्री डा वासुदेवशरण अग्रवाल

वामन पुराण के ३१ वें अध्याय में वामन के जन्म लेने की कथा है । ब्रह्मा ने उपस्थित होकर बाल-नारायण की स्तुति की और जयस्तोत्र का पाठ किया जिसमें अनेक बार जय शब्द आया है । यह उस प्रकार का विशेष स्तोत्र था जिसमें 'जितम्' शब्द का कई बार उच्चारण किया जाता था । अतएव इसका नाम जयस्तोत्र पड़ा । (वा ३०।१८ –३१) विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा को वचन दिया कि वे असुरों को पराभूत कर इन्द्र को त्रिलोक का अधिपति बनावेंगे । तदनन्तर वामन ने वैदिक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और देवों ने उन्हें विविध उपकरण दिए, जैसे कृष्णमृग चर्म, दण्ड, कमण्डल, उपवीत कुश आसन, पीताम्बर आदि । वेद एवं सांख्य योग आदि शास्त्र वामन की स्तुति करने लगे । वामन ने पृथ्वी को चारों दिशाओं में, अपने तेज से सबको आक्रांत करते हुए समेट लिया । अन्ततः वे राजा बलि की यज्ञ-भूमि में आगए । वामन रूप में नारायण की उपस्थिति का गुह्यप्रभाव समस्त यज्ञभूमि और असुरों पर छागया, बलि ने व्यामोहित होकर शुक्राचार्य से पूछा कि—'हे आचार्य ! क्या कारण है कि अग्नि असुरों द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को स्वीकार नहीं कर रही है ।' शुक्राचार्य ने उत्तर में कहा कि स्वयं भगवान् नारायण वहा उपस्थित हुए हैं जिससे आसुरी शक्ति का ह्रास होगया है । शुक्र ने बलि को सावधान किया कि वह दान के लिए किसी की छोटी सी याचना को भी स्वीकार न करें । इस सलाह से बलि के मन पर बहुत बड़ी उदात्त प्रतिक्रिया हुई । उसने कहा कि यदि यज्ञभूमि में मुझसे कोई शिरोदान भी मांगेगा तो उसे स्वीकार करने में मुझे हिचक न होगी ।

यज्ञेऽस्मिन्यदि यज्ञेशो याचते मां जनार्दनः ।
निजमूर्द्धानमप्यस्मै दास्याम्येवाविचारितम् ॥
(वा. ३१।२३–२४)

स मे वक्ष्यति देहीति गोविन्दः किमतोऽधिकम् ।
नास्तीति यन्मया नोक्तमन्येषामपि याचताम् ॥
(३१।२५)

यहा बलि ने दान की प्रशसा की और कहा कि उनके राज्य में धर्म का प्रचार दान रूपी बीज का ही फल था । (दान बीजफलम)

मद्राज्ये नासुखी कश्चिन्न दरिद्रो न चातुरः ।
नाभूषितो न चोद्विग्नो न प्रसादविवर्जितः ॥
हृष्टस्तुष्टः सुगन्धी च तृप्तः सर्वगुणान्वितः ।
जनः सर्वो महाभाग किमुताहं सदा सुखी
एतद्विशिष्टमत्राप्तं दान बीज फलं मया
एतद्बीजवरं दान बीजं पतति चेद्गुरो
जनार्दने महापात्रे किं न प्राप्तं ततो मया
उपभोगाच्छतगुण दानं सुखकरं स्मृतम्
(वामन ३१।२७–३१)

'दान बीजफल' शब्द गुप्तकाल में अधिक प्रचलित था और यह ध्यान देने योग्य है । उस समय कल्पना की गई है कि विभिन्न पुण्य कर्मों के बीज यदि जीवन की भूमि में बोए जाएं तो उससे विभिन्न पुण्य फलों का जन्म होता है । ब्रह्म-पुराण में इन पुण्य फलों की सूची दी गई है । जिसमें दान-बीज फल का भी उल्लेख है जैसे—

(१) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का महाफल । (२) तप का फल । (३) सर्वदान का फल । (४) सर्वयज्ञ का फल । (५) तीर्थयात्रा फल । (६) गुरु सेवा फल । (७) देवताराधन फल । (८) स्वाध्याय का फल । (९) नाना व्रत का फल । (१०) नाना शास्त्र फल । (११)

अहिंसादि फल। (१२) सर्वातिवाञ्छित फल। (१३) ब्रह्मचर्य फल। (१४) गार्हस्थ्य फल। (१५) बनवास फल। (१६) सन्यास फल। (१७) इष्टापूर्ति फल। (१८) अन्य शुभ-कर्म फल।

प्रत्येक फल अपने-अपने वृक्ष पर फलता है जिसके लिए उपयुक्त बीज बोना आवश्यक है। इसका मूल विचार यह था कि भारत कर्म-भूमि है यहा इन सब पुण्य फलों के बीज जीवन की सचाई है। अत एव उस समय भारत के विषय में कहा गया है कि उसमें सर्वबीज फल देखे जाते हैं।

तदेतत् भारतवर्षं सर्वबीजं द्विजोत्तमाः।
(ब्र. पु २७।६६)

उन्ही में से दानरूपी एक बीज का यहां उल्लेख है। जिसके फलस्वरूप सारे राज्य में सुख-समृद्धि छा गई। बलि ने यह विचार किया कि दान रूपी बीज को नारायण के हाथो में बो दिया जाय उससे सहस्रगुण फल निष्पत्ति होगी।

एतद्बीजवरं दानबीजं पतति चेद्गुरो।
जनार्दने महापात्रे किं न प्राप्तं ततो मया॥
(वा पु ३०)

बलि ने अवसर के अनकूल अपने व्यक्तित्व को उदार बनाते हुए कहा कि उसका परम सौभाग्य था कि नारायण स्वय उसके यज्ञ में पधारे। जब विष्णु वामन रूप में आए तब बलि ने हर्षोत्फुल्ल भाव से उनका स्वागत किया। अनेक विधि से उन्हे अपनी प्रणामाजलि अर्पित की और बहुत सी दान दक्षिणा दी। बलि की इस विनम्रता से वामन ने हंसते हुए यह याचना की—'हे राजन्! मुझे अपनी अग्निशाला के लिए तीन पैर पृथिवी चाहिए स्वर्ण-रत्नादि आप अपने याचकों को दीजिए—

ममाग्निशरणार्थाय देहि राजन्पदत्रयम्।
सुवर्णं ग्राम रत्नादि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्॥
(वा. पु ३१।४६)

बलि ने आश्चर्य से कहा कि तीन पैर भूमि तो कुछ भी नही है। मैं आपको सहस्र पैर भूमि दे सकता हू। वामन ने उत्तर में कहा कि उनका उद्देश्य केवल तीन पैर पृथ्वी से ही पूरा हो जायगा। इस पर बलि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की जैसे ही दान के संकल्प का जल वामन के हाथ में डाला गया, उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया।

पाणौ पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः।
सर्व देवमयं रूप दर्शयामास तत्क्षणात्॥
(वा पु ३१।५३)

विष्णु के त्रिविक्रम में सब देवों का अन्तर्भाव है जैसे सूर्य और चन्द्र उनके नेत्र हैं, द्युलोक मस्तक है और भूमि पैर है। अनेक यज्ञ उनके शरीर हैं और सूर्य की रश्मिया उनके केश हैं। सब नक्षत्र उनकी दृष्टि थे अर्थात् विराट रूप की दृष्टि अनन्त अपार आकाश मण्डल में भरे हुए दूरतम नक्षत्र मण्डलों को देखती है। अवान्तर दिशाए उनकी भुजाएं और दिशाए उनके श्रोत्र थे। दो अश्विनी-कुमार उनके श्रवण थे। वायु उनकी नासिका का प्राण था, धर्म उनका मन था, सत्यवाक् सरस्वती जिह्वा थी देवमाता अदिति ग्रीवा थी। सभी विद्याए उनकी वलय (भुजबद) थे। त्वष्टा और पूषा उनकी दो भौहे थी। वैश्वानर अग्नि उनका मुख था। परब्रह्म उनका हृदय था। मुनि कश्यप उनके पुंस्त्व थे। वसु उनका मेरुदण्ड था, मरुतगण शरीर की सधिया थीं, रुद्र वक्षस्थल थे। महार्णव उनका धैर्य अथवा विधृति था। गन्धर्व उनके उदर थे। वे देव सर्व ज्योति और महान तप की मूर्ति थे। वेद उनके शरीर की कुक्षि और महायज्ञ उनके जानु (घुटने) थे।

भगवान विष्णु सर्व देवमय रूप को देखकर महाबली दैत्य चकित रह गए। विष्णु ने अपने उस महाकाय रूप से सब असुरों का हनन किया और त्रिलोक जीतकर इन्द्र को राजा बनाया।

जित्वा लोकत्रयं कृत्स्नं हत्वा चासुर पुङ्गवान्
पुरंदराय त्रैलोक्यं ददौ विष्णुरुरुक्रमः ।।
(वा. ३१।७०)

तब वामन ने प्रसन्न होकर बलि को वरदान दिया कि वे सावर्णिनामक आठवें मन्वन्तर मे इन्द्र पदवी धारण करे ।

वामन और विष्णु की कथा का भी उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है । और उसे ही पुराणों ने अपना लिया । विष्णु का महान् पराक्रम तीन पैरों से तीन लोकों को नापना है ।

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे
पदम् समूढमस्य पांसुरे
त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा
अदाभ्यःअतो धर्माणि धारयन् ।।
(ऋग्वेद १।२२।१७–१८)

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व-
धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा
य इद दीर्घं प्रयतं सधस्थमे-
को विममे त्रिभिरित्पदेभिः ।।
यस्य त्री पूर्णा मधुना
पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामको
दाधार भुवनानि विश्वा ।।
(ऋ. १।१५४।२–४)

यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामिभिरुरु-
क्रामिष्टोरुगायाय जीवसे । (ऋ. १।१५५।४)

यह विश्व गति से मापित हुआ है और गति का प्रतीक पाद या विक्रमण है । विश्व की रचना त्रिक मूलक है । अत एव इसे विष्णु के तीन चरणों में समाविष्ट कहा गया है । जो विश्व का रचनात्मक बल है, उसी का त्रेधा विन्यास त्रेधा विश्व है । विश्व में जो अनेक प्रकार के त्रिक हैं उनमें से ही एक त्रिलोकी हैं । प्रतीकों की उसी शृङ्खला में तीन देव, तीन अग्नियां, तीन गुण, तीन पुरुष, तीन वेद आदि हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये त्रिदेव विश्व के उस त्रेधा स्वरूप के प्रतिनिधि है । उनके बिना यहा किसी कार्य का संचालन सभव नही । यह वैदिक विद्या का मौलिक आधार था और विष्णु के त्रेधा चरण विन्यास का संकेत इसी ओर था ।

त्रिविक्रम विष्णु के इस प्रतीक में प्राण या हिरण्यगर्भ ही मुख्य शक्ति है, जो विराट विश्व में गति, अगति और स्थिति में स्पन्दन का मुख्य हेतु है और जो व्यष्टि केन्द्र में प्राण, अपान, व्यान के समञ्चन प्रसारण या संकोच विकास का हेतु है । शतपथ ब्राह्मण में प्राण की यही परिभाषा दी गई है (प्राणो वै समञ्चनप्रसारणम्) ।

इससे इस स्पन्दन को आना जाना भी कहा गया है । इसे ही शतपथ में 'प्रेति एति च' कहा गया है । यही केन्द्र बहिर्मुखी और केन्द्राभिमुखी-गति है जो केन्द्र के प्रतिष्ठा तत्व पर सतुलित होती है । आगति और स्थिति के सम्मिलन से विष्णु के तीन पद बनते हैं ।

वामनो ह विष्णु रास । (श. ब्रा. १।२।५।५)
स हि वैष्णवो यद् वामनः । (श ब्रा. ५।२।५।४)
वैष्णवो वामनः । (श. ब्रा. १३।२।२।६)
वैष्णवो वामनम् आलभन्ते । (तै. ब्रा. १।२।५।१)

जो वामन है वह नाभि, हृदय व केन्द्र है और जो विराट है वह महिमा है । वामन आभ्यन्तर और महिमा बाह्य रूप है । जो भी सृष्टि पदार्थ है वे चाहे एक लघु परमाणु हों अथवा महान् नक्षत्र हों अथवा स्वयं विराट् ब्रह्माण्ड ही, सबके जीवन

या प्राण का नियमन एक समान है। वामन और विष्णु का नियम अणु और महान् दोनों के लिए समान है। सबका स्रोत अदृश्य और सूक्ष्म होता है, एवं उनका दृश्य रूप महिमाभाव विराट रूप में व्यक्त होता है।

विष्णु के तीन चरणों के बिना अथवा गति-तत्व या स्पन्दन के बिना कोई भी अव्यक्त-भाव व्यक्त रूप में नही आ सकता, अत एव सभी के लिये यह नियम है कि प्रत्येक वस्तु विष्णु के आदेश के अनुसार अपने-अपने धर्म में प्रतिष्ठित होती है। अर्थात् सबसे गति-अगति और स्थिति का नियम पिरोया हुआ है।

विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि।

ऋ १।१६४।३६

यह त्रेधा गति देश और काल में सत्य है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष द्यौ देश के और भूत, भविष्य, वर्तमान के त्रेधा विभाग हैं।

लोक सृष्टि में हम जिसे पृथ्वी कहते हैं, वह भौतिक सृष्टि की सज्ञा है और वह भौतिक मर्त्य-लोक की संज्ञा है। द्यौ, अमृत देवतत्व की संज्ञा है और अन्तरिक्ष द्युलोक और पृथ्वी इन दोनों की सधि है, जिसे हम चेतना का मध्य बिन्दु कह सकते हैं; अर्थात् मर्त्याभावापन्न है उसमें चेतना नहीं है और द्युलोक केवल अमृत देवों का लोक है उसमें भौतिक अभिव्यक्ति नही है किन्तु अन्तरिक्ष में दिव्य, अमृत की भौतिक धरातल पर अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक प्राणी अन्तरिक्ष का ही रूप है। जिसमें द्यौ पिता और पृथ्वी माता के अंश में मिलते हैं।

असुरों के राजा बलि पृथ्वी के अधिपति हैं। विष्णु तीन चरण-न्यास के लिये उनके पास जाते है। बलि नाम से ही स्पष्ट है कि वह गति या विकास के तत्व को जकड़ कर रखना चाहता है अत एव जब तक बलनैति गति उन्मुक्त भाव में म आए तब तक सृष्टि नही हो सकती। पृथ्वी मातृत्व की प्रतीक है वह सीमित मातृत्व पिण्ड की सूचक तो है ही किन्तु उसके अतिरिक्त समस्त ब्रह्माण्ड या लोक लोकान्तरों की जो माता है वह भी पृथ्वी ही है। विष्णु या गति-तत्व (स्पन्दन) के बिना वह पृथ्वी फलवती नही होती। पुराणों में विष्णु को भू-देवी का पति कहा है अथवा भूदेवी को विष्णु की पत्नी माना है। इसका अभिप्राय यह है कि नारा-यण के बिना पृथ्वी की सत्ता नही है। विश्व की मातृत्व शक्ति का विष्णु के तीन चरण-न्यास या गति-तत्व से सयोग होना ही चाहिये। सर्वप्रथम वामन रूपधारी विष्णु, अग्नि की यज्ञशाला के लिए तीन पैर पृथ्वी मांगते है।

ममाग्नि शरणार्थाय देहि राजन् पद त्रयम्।

(वा. पु. ३१।४९)

विष्णु का यज्ञ समस्त विश्व है। यज्ञ की वेदि समस्त पृथ्वी के विस्तार की द्योतक है। **इयं वेदिः परमन्तं पृथिव्याः ऋ. १।१६४।३४)** मातृत्व की शक्ति को असुरों के बन्धन से मुक्त करने के लिए विष्णु के वामनावतार की आवश्यकता है। यज्ञ की तीन अग्नियां विष्णु के तीन चरण-न्यास की प्रतीक हैं।

बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्व-
भिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्॥

(ऋ. वे. १।१५५।६)

वह नियम जिसके द्वारा वामन विराट होता

है या अणु महिमा भाव में आकर या केन्द्र विष्कम्भ भाव में प्राप्त होता है उसे रिक्वन कहा गया है। रिक्वन छन्दित गति की क्रिया है। इस छन्दोमयी गति के प्रभाव से केन्द्र व्यास रूप मे विकसित होता है और उसके दोनों ओर बिन्दु-बिन्दु पर एक मण्डल बनता है और प्रत्येक मण्डल के उदर में एक स्वस्तिक का निर्माण है जिसमें ९०–९० अश के चार समकोण होते हैं। इन कोणों को नाम या नमन कहा जाता है।

"चतुर्भिः साकं नवतिं च नाम-
भिश्चक्रं न वृत्तं व्यतींरवीविपत्।
(ऋ १।१५५।६)

वामन विष्णु बलि के सामने प्रकट होने वाले विष्णु विराट के रूपधारी थे। जो वामन थे वही विराट बन गए। अदिति के गर्भ में ही वामन का आधान या विकास होता है जिसका अर्थ है कि त्रेधा विक्रमण का नियम अव्यक्त स्रोत या गर्भ में विद्यमान रहता है और वहीं से वह महिमा भाव में आता है। अग्नि, वायु, आदित्य ये तीन महिमा देव हैं जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ–इन तीन लोकों के सचालक प्राण हैं। उन्हीं के प्राणात्मक स्पन्दन से प्राण-सृष्टि या लोक-सृष्टि हो रही है। इस महिमा-सृष्टि का विस्तार पृथ्वी से द्युलोक तक है।

प्रतिदिन प्रातः सायं दोनों समय घंटा-आधा घंटा, जितनी देर तक हम चाहें, इस प्रकार प्रेम में भरकर प्रभु की भक्ति करने से हमारे में पैदा हुई, यह प्रभु के प्रति प्रेम की वृत्ति उतने समय के लिये हमें संसार की चिन्ताओं और कष्ट-क्लेशों से दूर करके आनन्द की हालत में डाल देती है। उतनी देर के लिए हम आनन्दमय, मस्ती और प्रसन्नता की अवस्था में रहते हैं। उतनी देर के लिए हम सुख ही सुख में रहते हैं और दुख हमारे पास नहीं फटकते। भक्ति द्वारा हम दोनों समय अपनी इच्छा से जितने समय के लिए चाहें उतने समय के लिए, अपने लिए आनन्द की अवस्था पैदा कर लेते हैं। यह भक्ति का भारी लाभ है। जब हम भक्ति से उठते हैं तो हमारे मन और शरीर में निराला उत्साह, फुर्तीलापन और चैतन्य होता है। जिस के फलस्वरूप अपने दैनिक कार्यों में हमारा चित्त खूब लगता है। यह सब उपासकों का अनुभव है।

—श्री आचार्य प्रियव्रत जी।

वैदिक–विष्णु

(ले० श्री पं० वीरसेन जी वेदश्रमी, वेदसदन, महारानी रोड, इन्दौर-२)

विष्णु का वामनत्व

वैदिक साहित्य में विष्णु का महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णु का अर्थ व्यापक है तथा वेद में उसके विशाल व्यापकत्व का वर्णन भी है तथापि उसको वैष्णवो वामन –(यजु अ. २४-म. १) वामन-अत्यन्त छोटा भी कहा गया है। अर्थात् वह लघु से भी लघुतर है और बृहत् से भी बृहत्तर है। उसका व्यापकत्व वामनत्व से अर्थात् लघुतम केन्द्र से ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। जिस अणुतम शक्तिशाली केन्द्र में वामनत्व से अखिल ब्रह्माण्ड में व्यापक होने की शक्ति है वह विष्णु शब्द वाच्य है तथा जिस-जिस में यह धर्म आंशिक रूप से हैं उसमें भी उतनी-उतनी ही मात्रा में वैष्णवत्व है।

विष्णु का व्यापकत्व

परमाणु स्वय जड़ हैं, परन्तु परमात्मा की अपूर्व शक्ति के साथ प्रत्येक परमाणु में जो महान् शक्ति निहित है, उससे वह महान् शक्ति का भण्डार बना हुआ है। वह केन्द्रित सूक्ष्मतम शक्ति विष्णु का वामन रूप है। परमाणु अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था को प्राप्त होकर, सूक्ष्म रूप से स्थूलावस्था को प्राप्त होने पर अपनी व्याप्ति को अणु से महत् तक बनाये रखने में समर्थ होते हैं। अतः वह परमात्मा अपने अतीन्द्रिय, सूक्ष्म एवं व्यापकत्व धर्म-वैष्णव-धर्म से, परमाणुओं के माध्यम से इस समस्त ब्रह्माण्ड के तीनों पदों में–भू, र्भुवः, स्वः,-इन तीनों लोकों में व्याप्त है। ये ही तीनों भूर्भुवः स्वः–पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौ लोक हैं। ये ही अग्नि, वायु और सूर्य हैं अतः अव्यक्त, सूक्ष्म एवं व्यापक विष्णु के व्यक्त, दृश्यमान एवं केन्द्रीभूत-ये तीनों रूप पृथिवी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु और द्युलोक में सूर्य मान्य किये गये। इस लिये विष्णु के वर्णन करने वाले मन्त्रों मे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, जगत् निर्मातृ शक्ति से लेकर स्थूल रूप में दृश्यमान अग्नि, वायु और सूर्य का भी वर्णन प्राप्त होता है।

विष्णु का विचक्रमण

परमात्मा की सृष्टि–रचना में प्रथम गति साम्यावस्था प्रकृति में जो होती है वह प्रकृति की अत्यन्त सूक्ष्मतम-अदृश्य-स्थिति में होती है। मूल प्रकृति में जो परमात्मा की शक्ति की व्यापकता और उससे जो गति होती है वह प्रथम गति है। यही स्थिति और गति सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में व्याप्त होती है और यही स्थूल ब्रह्माण्ड में भी व्याप्त हो जाती है। जो मूल में शक्ति व्याप्त होगी उसी के उत्तरोत्तर विकास का प्रकाश, उसी का विचक्रमण, उसी का पराक्रम, उसी की उत्क्रान्ति तूल मे भी प्रतीत होगी। तूल में या स्थूल रूप में उसके गुणो के दर्शन से उसकी सत्ता की अनुभूति की जा सकती है। परन्तु उसकी सुगुप्त मूल शक्ति की अनुभूति सर्व साधारण के लिये अगम्य है। वेद में इस स्थिति को प्रकट करने के लिये कहा है––

इद विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूढ़मस्य पांᳫसुरे॥ (यजुः अ. ५. मं. १५)

वह जगदीश्वर इस सब जगत् को अत्यन्त सूक्ष्म दशा से इस महान् पिण्डाकार स्थिति तक बनाता है। वही इस ब्रह्माण्ड को अदृश्य, सूक्ष्म एवं स्थूल इन तीनों प्रकार में धारण कर रहा है। अन्तरिक्ष यद्यपि खाली प्रतीत होता है तथापि उस में भी उसकी व्याप्ति अत्यन्त गुप्त रूप से, उसके भी परमाणुओं में विद्यमान है। अर्थात् ब्रह्माण्ड

का प्रत्येक क्षेत्र चाहे वह हमें रिक्त ही प्रतीत होता हो, वह भी परमाणुओं से व्याप्त है और वह व्यापक विष्णु परमेश्वर उस में भी व्याप्त होकर त्रिविध प्रकार से सबका रक्षण, पोषण एव धारण कर रहा है। उसकी ये शक्तिया–समूढ–अत्यन्त गुप्त हैं। यही विष्णु का वैशिष्टय है कि वह अत्यन्त गुप्त रूप से, अदृश्य रूप में, सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणुओं में भी है और विश्व की तीनों स्थितियों में उसी सूक्ष्म स्थिति से स्थूल स्थितियों में विचक्रमण करता है।

समूढमस्य पांसुरे– यह प्रकृति की अदृश्य अवस्था या अव्यक्त अवस्था में भी परमात्मा की व्यापकता को प्रकट करता है। व्यापकत्व धर्म से उसकी विष्णु संज्ञा है। अतः विष्णु का यह वैष्णव रूप ब्रह्माण्ड में क्रमशः उत्तरोत्तर सब पदार्थों में और सृष्टि रचना में प्रकट हो रहा है।

इन तीनों उत्तम, मध्यम एवं अधम –अव्यक्त, सूक्ष्म एवं स्थूल–प्रकाशमान, प्रकाशरहित और अदृस्य परमाणुरूप सृष्टि–भूलोक, भुवर्लोक एवं स्वर्लोक–पृथिवी; द्यौ और अन्तरिक्ष–मन, वाक्, एवं प्राणमय सृष्टि की स्थितियों में वह अहिंसनीय, दयालु एव रक्षक विष्णु अर्थात् व्यापक परमात्मा अपने अहिंसनीय दयालु एवं रक्षक-धारक गुणों के कारण—कारण, सूक्ष्म और स्थूल कार्य रूप जगत् का आक्रमण कर रहा है। सर्वत्र सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण में और स्थूल से स्थूल पिण्ड में जो क्रियाशीलता प्रतीत हो रही है, वही उस विष्णु का आक्रमण है। वह आक्रमणसर्वत्र है। वेद विष्णु की इस स्थिति को निम्न शब्दों में प्रकट कर रहा है—

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः।
अतो धर्माणि धारयन्। यजुः, अ.३४, मं.४३

अर्थात् हे मनुष्यों! जो विष्णु व्यापक परमेश्वर-अहिंसा धर्मवाला होने से दयालु है, सर्व रक्षक है, वह पुण्य रूप कर्मो का धारक, सब लोक-लोकान्तरों का धारण करने से जानने वा प्राप्त होने योग्य कारण, सूक्ष्म और स्थूल इस प्रकार की तीनों स्थितियों के जगत् का आक्रमण करता है।

विष्णु तीनों लोकों में उत्क्रान्ति करता है–आक्रमण करता है–उसकी गतिशीलता सर्वत्र विद्यमान है। उसके वर्चस्व का, उसकी जयशीलता का कोई पराभव नही कर सकता है। उसकी क्रमपूर्वक गति कारण-तत्व से कार्य-तत्व में निरन्तर अबाध रूप से गति कर रही है। प्रत्येक परमाणु में जो गति है वह अपने केन्द्र से अपनी परिधि में व्याप्त होती रहती है। अतः ब्रह्माण्ड के केन्द्र से–ब्रह्माण्ड की नाभि विष्णु से–समस्त ब्रह्माण्ड रूपी परिधि में जो गति व्याप्त हो रही है, वह वैष्णवो गति है। वेद कहता है—

विष्णोर्विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णोः क्रान्तमसि ।। (यजु. अ. १०, मं. १७)

समस्त संसार के कारण, सूक्ष्म और स्थूल रूप में उस विष्णु का पराक्रम कार्य कर रहा है। वह इस स्थूल जगत् में पराक्रम सहित है। वह व्यापक वायु के बीच में अनेक प्रकार से गति कर रहा है। वह व्यापक तैजस तत्व के बीच सब क्रियाओं का आधारभूत है। वह सब माध्यमों का माध्यम है। उसी के माध्यम से विविध माध्यम सृष्टि में एक दूसरे के सहयोग से क्रियाशील हैं। इस समस्त ब्रह्माण्ड में तीन प्रकार की गतियां हैं। जिन्हे गति, अगति और आवर्त्तन के रूप में हम देख सकते हैं। केन्द्र से परिधि की ओर गति होती है। परिधि से केन्द्र की ओर आगति होती है और केन्द्र के चारों

ओर की आवर्त्तन गति है । ये तीनों प्रकार की गतियां उसी विष्णु की विचक्रमण, तीन पदगति रूप हैं। गति, गमन आदि क्रिया हम चरणों से, पदों से करते हैं। अतः विष्णु के तीन पद, चरण-लोक भाषा में व्यवहृत हुए।

विष्णु का अक्षरानुसार विचक्रमण

विष्णु का पूर्वोक्त विक्रमण अक्षर और छन्द के अनुसार इस ब्रह्माण्ड में होता है जैसा कि निम्न मन्त्र में वर्णित है—

विष्णुस्त्र्यक्षरेण त्रींल्लोकानुदजयत् ।

(यजुः अ. ७., मं. ३१)

अर्थात् अक्षरत्रयात्मक छन्द से विष्णु भूर्भुवः स्वः—इन तीनों लोकों को जीतता है। उनको उत्तम करता है। उनमें अपनी क्रियाशीलता, नियमन, एव व्यवस्थादि करता है। यह अक्षर त्रयात्मक छन्द प्रणव ही है । विष्णु इन्हीं तीन अक्षरों से त्रिलोकी का प्रशासन कर रहा है। इसलिये जब हम भी उस विष्णु की–परमात्मा की–आराधना करते हैं तो इन्ही तीन अक्षरों से प्रारम्भ करके अपने पिण्ड रूपी त्रिलोकी में उसे स्थापित करते हैं और अपनी उपासना को इसी महा-मन्त्र के द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड की विविध शक्तियों से जो पृथक्-पृथक् स्थानों में विद्यमान हैं उनसे संयुक्त कर लेते हैं। उस समय हमारा शरीर अद्भुत् शक्ति का पुज हो जाता है। पुनः इससे अद्भुत् श्रवण, अद्भुत् दर्शन, अद्भूत् रस, गन्ध, स्पर्शादि सम्पन्न होने लगते हैं और परम पवित्र वाणी का भी उद्-गम होने लगता है।

विष्णु का छन्दानुसार विचक्रमण

सर्व प्रथम तीन लोकों को त्र्यक्षर से विष्णु ने जीता अर्थात् उसको अपनी गति की परिधि में-स्वनियन्त्रण में किया। परन्तु अक्षरों से जब छन्दों की विविध परिधियों का निर्माण होने लगता है तो दैवी, आर्षी, प्राजापत्यादि विविध रूपों में अनेक विध गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि छन्दों का निर्माण होने लगता है और उससे उत्त-रोत्तर त्रिलोकी के प्रवृद्ध एवं विकसित या व्यक्त रूपों में भी अव्यक्त से व्यक्त रूप संघातों तक, मूल से तूल तक उसी व्यापक विष्णु-परमेश्वर-की क्रमशः छान्दस शक्तियां अपने-अपने स्वर के साथ त्रिलोकी में व्याप्त होने लगती हैं और वे छन्दानु-सार अपने-अपने नियत स्थानों में हमारे लिये भी प्रभावशाली हो जाती हैं । इस कारण हम उन छन्दों के साथ तत्तत् लोकों में–स्थानों में–पदों में अक्षरों के माध्यम से अदृष्ट क्रियाशीलता उत्पन्न कर सकने में समर्थ हो जाते हैं।

छन्दों की इस अदृष्ट-क्रियाशीलता से व्यक्त सृष्टि में विष्णु के माध्यम से अपनी कामनानुकूल क्रियामें सिद्ध हो सकती हैं, इसका प्रतिपादन निम्न मन्त्र में है।

दिवि विष्णुर्व्यक्रꣳस्त जागतेनच्छन्दसा ततो निर्भक्तो योस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मोन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रꣳस्त त्रैष्टुमनेच्छन्दसा ततोनिर्भक्तो यो-ष्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रꣳस्त गायत्रेणच्छन्दसा ततोनिर्भक्तो योस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः . . . ।

(यजु. अ. २, मं. २५)

अर्थात् विष्णु जगती छन्द के द्वारा द्युलोक में क्रियाशील होता है और वहां से वह, विशेष रूप से विभक्त होकर–क्रियाशील होकर–हमसे जो द्वेष

करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं उसका विनाश करता है। इसी प्रकार विष्णु त्रिष्टुप् छन्द के द्वारा अन्तरिक्ष में और गायत्री छन्द द्वारा पृथिवी में क्रियाशील होकर उन-उन स्थानों में विभाग को प्राप्त होकर, शत्रुओं को यज्ञ के शुभभाग से रहित करके उनको नष्ट कर देता है।

यज्ञो वै विष्णुः

छान्दस क्रिया के साथ विष्णु की जिस क्रियाशीलता का वर्णन उपरोक्त मन्त्र में वर्णित है वह विष्णु का आधिदैविक रूप है। विष्णु की एक गति जो मूल से उत्पन्न होकर तूल तक या केन्द्र से परिधि की ओर जाती है वह इस मन्त्र में वर्णित शक्ति से भिन्न है। वह विष्णु की अव्यक्त शक्ति है और यह संघातात्मक व्यक्त शक्ति है। तूल में हम जिस विष्णु के आश्रय से आवर्त्तन क्रिया तथा आगति की क्रिया उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं वह वामन रूपी होकर तीनों लोकों में छन्दों के के आश्रय से व्याप्त होने की सामर्थ्य रखता है।

प्रस्तुत मन्त्र में विष्णु के उस प्रवृद्ध, विकसित या व्यक्त तत्व जिसमें मूल छन्द से आर्षी छन्दों के रूप में विकसित तत्वों को विष्णु की सज्ञा प्राप्त है, वह अग्नि तत्व है। सृष्टि यज्ञ का वह पुरोहित है। अग्नि अव्यक्त रूप में सब पदार्थों में व्याप्त है। उसी को जागृत करके, उसके आश्रय से जब यज्ञ करके, मन्त्रों की छान्दस प्रक्रिया से विविध लोकों में, स्थानों में, उसे व्याप्त किया जाता है तो उसके आश्रय से हमारी कामनायें फलीभूत होती हैं। यह विष्णु की व्यक्त स्थिति—'**यज्ञो वै विष्णुः**' नाम से प्रसिद्ध है। व्यक्त विष्णु—यज्ञ—से अव्यक्त तक जो वैष्णव रूप है—अर्थात् व्यापक परमात्मा की जो विविध शक्तियां हैं उनकी साधना का आधार देवयज्ञ रूपी विष्णु है। यह भी वामन से विराट् हो जाता है।

असुरसंहारक विष्णु

इस यज्ञ रूपी विष्णु की साधना से शत्रुओं का नाश होता है यह निम्न मन्त्र में भी प्रतिपादित है-

विष्णोः क्रमोसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आरोह पृथिवीमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोस्यभिमातिहा त्रैष्टुभ छन्द आरोहान्तरिक्षमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोस्यरातीयतोहन्ताजागतं छन्द आरोहदिवमनुविक्रमस्व विष्णोः क्रमोसिशत्रूयतोहन्तानुष्टुभं छन्द आरोह दिशो नु विक्रमस्व ॥

(यजु. अ. १२, मं. ५)

पूर्व मन्त्र में विष्णु के विक्रमण का क्रम द्यौ, अन्तरिक्ष और पृथिवी इस प्रकार बताया था। इस मन्त्र में पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक इस क्रम से वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि यज्ञ रूपी विष्णु दोनों क्रमों से विक्रमण करके अर्थात् गतिशील होकर असुरों का—शत्रुओं का—विरोधी या घातक तत्वों का उन्मूलन करता है। गायत्री छन्दाश्रित यज्ञरूपी विष्णु का क्रमण पृथिवीस्थ शत्रुओं का, विरोधी तत्वों का, प्रतिरोधक या विनाशक शक्तियों का विनाश करने में समर्थ होता है। त्रैष्टुभ छन्दाश्रित यज्ञरूपी विष्णु का क्रमण अन्तरिक्षस्थ विरोधी या घातक तत्वों का विनाश करने में समर्थ होता है। जगती छन्दाश्रित यज्ञरूपी विष्णु का क्रमण अदानशील शक्तियों का विनाशक है। अनुष्टुप् छन्दाश्रित विष्णु का क्रमण विनाश करने को उद्यतों का विविध दिशाओं में नाश करने वाला होता है।

इस मन्त्र में जिस विष्णु का वर्णन है वह यज्ञाग्नि ही है जैसा कि—

स यः स विष्णुर्यज्ञः सयज्ञोऽयमेव सयोऽयमग्नि-रुखायाम् । (शतपथ ६।७।२।११)

यज्ञ रक्षक विष्णु

यही यज्ञ रूपी विष्णु अनेक प्रकार से यज्ञ, यजमान और यज्ञकर्ताओं की रक्षा करता है। अतः यज्ञ को अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम एवं पवित्रता से ग्रहण करना चाहिये और यज्ञ के जो विविध उपकरण हैं उनको भी अत्यन्त प्रेम से उत्तम स्थान में स्थापित करना चहिये। मन की आन्तरिक भावनाओं का प्रकाश और उनका कार्य के साथ समिश्रण या विनियोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक उत्तम पवित्र स्थान में यज्ञ को एवं यज्ञ के पात्रों को स्थापित करने के लिये तथा यज्ञ से रक्षा के लिये निम्न मन्त्र उपदेश करता है।

घृताच्यसि जुहूर्नाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियꣳ सद आसीद घृताच्यस्युपभृन्नाम्ना सेद प्रियेण धाम्ना प्रियꣳरुद आसीद घृताच्यसिध्रुवानाम्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियꣳसद आसीद प्रियेण धाम्ना प्रियꣳसद आसीद। ध्रुवा असदन्नृतस्य योनौ ता विष्णो पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यम्।

(यजु. अ २, मं ६)

अर्थात् जो यज्ञ के उपकरण पात्रादि जुहू, उपभृत् तथा ध्रुवादि नाम की स्रुक् है एवं जो यज्ञ की हवि है उन सबके लिये—**'प्रियेन धाम्ना प्रियं सद आसीद'**—यह कहा गया है। अर्थात् इनको शोभायमान, शुद्ध, पवित्र; स्थान, नाम एवं रूप के साथ उत्तम रीति से स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार श्रद्धा प्रेम से उनकी स्थापना से यज्ञ भी—**ऋतस्य योनि**—पवित्रता का कारण बन जाता है और पुनः—**विष्णो पाहि**—हे विष्णु रूपी यज्ञ! तुम इन सबकी रक्षा करो और—**पाहि यज्ञम्**—यज्ञ की रक्षा करो—**पाहि यज्ञपतिम्**—यज्ञपति यजमान की रक्षा करो और **पाहिमां यज्ञन्यम्**—यज्ञ कराने वाले हम अध्वर्यु आदि की रक्षा करो।

स्तोतव्य विष्णु

इस प्रकार विष्णु रूपी यज्ञ की साधना हमारे जीवन की उपयोगिता के लिये आवश्यक हो जाती है। इन्ही अनेक प्रकार के गुणो के कारण विष्णु की सर्वत्र स्तुति की जाती है तथा उसके गुणों एवं महिमा का सर्वत्र स्तवन किया जाता है। वेद कहता है कि—

प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येणमृगोन
भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधि-
क्षियन्ति भुवनानि विश्वा॥

(यजु. अ. ५, मं. २०)

अर्थात् उन तीनों प्रकार के उत्तम, मध्यम एवं अधम लोकों में जिनमें प्राणी निवास करते हैं उनमें अपने पराक्रम से, सर्वत्र व्याप्त वाणी के स्वामी विष्णु की सब स्तुति करते है। अतः हमें भी उसकी स्तुति करनी चाहिये। उसको हम भी कभी नही भूलें। हम भी उसके गुण एवं पराक्रमों का अच्छी प्रकार कथन तथा स्तवन करें जैसा कि निम्न मन्त्र में आदेश है।

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रबोचं यः पार्थिवानि विममेरजाꣳसि। (यजुः अ. ५, मं १८)

हम लोग उस विष्णु के पराक्रमों, कार्यों का स्तवन करें जो सुख स्वरूप है और जिसने पृथ्वी

पर्यन्त समस्त परमाणु समूह रूप लोकों का निर्माण किया है। अतः जगद्रचयिता की स्तुति करके हम उसके प्रति कृतज्ञ तो बनते ही हैं अपितु उन गुणों के स्तवन से सृष्टि के महान् विज्ञान का अध्ययन भी कर सकते हैं।

विष्णु का परम पद

यह जो भौतिक यज्ञ है यह भी विष्णुपद वाच्य है। यह उसका वामन रूप है। अतः इस यज्ञ की साधना से जब हम क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म साधनाओं में प्रवेश करेंगे तो विष्णु का उत्तरोत्तर सूक्ष्म विक्रमण, उसका चरण-चलन-गति, पाद विक्षेप सर्वत्र दृष्टिगोचर होता जायगा और उसकी परम सूक्ष्म स्थिति को भी ज्ञानदृष्टि से निरन्तर देख सकेंगे जिस प्रकार से कि योगी-यती, ऋषि-मुनि सदा से देखते, अनुभव करते आये हैं—

तद्विष्णोः परमं पद ꣳ सदा पश्यन्ति सूरयः ।
दिवीव चक्षुराततम् ॥ (यजु. अ. ६, मं. ५)

अर्थात् इस दृश्यमान जगत् में जो विष्णु का व्यापक रूप है, उस से परे अत्यन्त गूढ़ परमपद है। स्तुति करने वाले योगी, वेदवेत्ता जन उसके अत्यन्त उत्तम पद को सूर्य के प्रकाश में जिस प्रकार नेत्र की दर्शन शक्ति व्याप्त होकर विशाल विश्व का दर्शन करती है उसी प्रकार योगीजन समाधि के साहचर्य से सदा देखते हैं—उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार हम सब को भी उसके परम पद के दर्शन का प्रयत्न करना चाहिये।

वह परम पद कैसा है ?

जिस परम पद को प्राप्त करने पर अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहता है, उसका वर्णन निम्न मन्त्र कर रहा है—

या ते धामान्युश्मसि गमध्यै
यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः ।
अत्राह तदुरुगायस्य विष्णोः
परमं पदमवभारिभूरि ॥
(यजु. अ. ६, मं. ३)

अर्थात् जिन तेरे धामों को हम जानने वा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिनमें स्तुति करने योग्य, सर्वव्यापक विष्णु-परमेश्वर की अत्यन्त प्रकाशित किरणे फैली हैं, इन्ही में उस परमेश्वर का सब प्रकार का उत्तम, परम पद विद्वानों ने बहुधा अवधारण किया है—

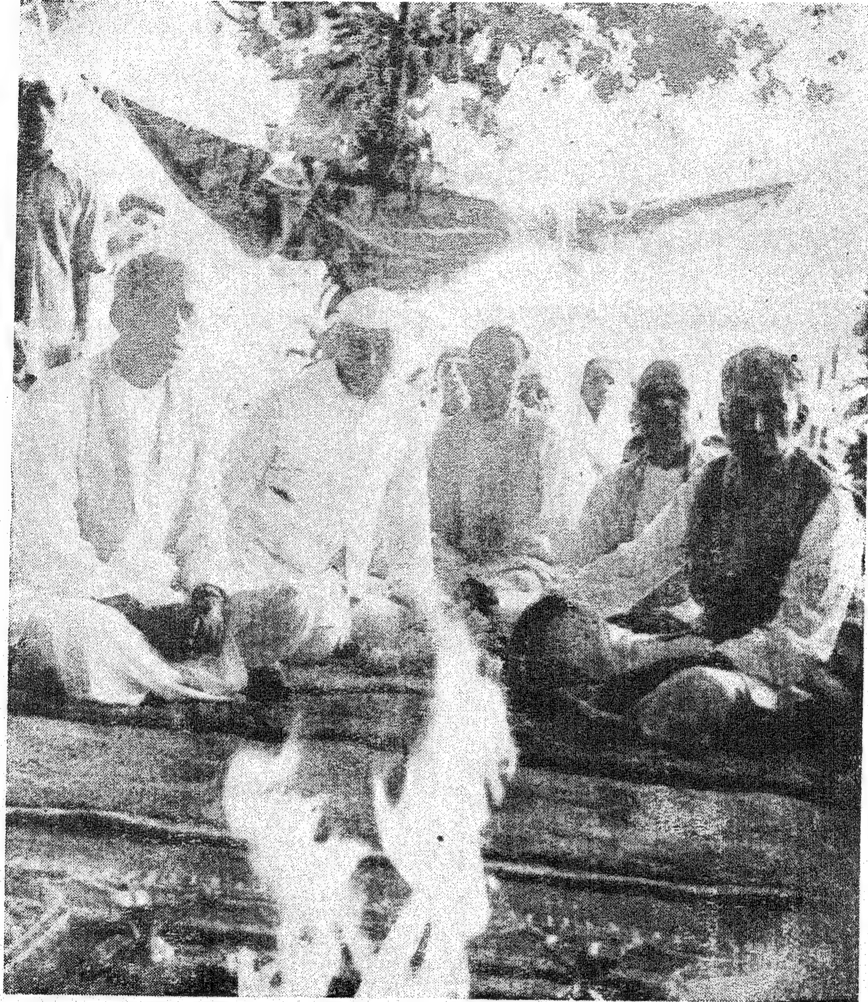
इससे ज्ञात होता है कि विष्णु का वह परम पद अत्यन्त प्रकाशमय है। और योगी-यती विद्वान् उस परम पद को प्राप्त करते हैं। परन्तु योगी-यती एवं ऋषि-मुनियों के अतिरिक्त भी जो जनलोक में प्रवृत्त हैं वे भी उस परमात्मा की उपासना से यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके विविध ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यह इसी मन्त्र के निम्न उत्तरार्ध भाग से ज्ञात होता है—

ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि पर्यूहामि ।
ब्रह्म दृ ꣳह क्षत्रं दृ ꣳहायुर्दृ ꣳह प्रजां दृ ꣳह ॥
(यजु. अ. ६, मं. ३)

अर्थात् परमेश्वर वा वेदविज्ञान, राज्य और वीरों की व हमा तथा धन की पुष्टि के विभाग करने वाले आपको मैं विधिवत् तर्कों से समझता हूं जिससे आप परमात्मा के प्रति मुझ में प्रीति एवं वेद को दृढ़ता से स्थापित करें, राज्य एवं धनुर्वेदवेत्ता क्षत्रियों को उन्नत करें। हमारी अवस्था को बढ़ाइये और हमारी सन्तान व रक्षा करने योग्य प्रजाजनों को उन्नत कीजिए। इस प्रकार सांसारिक ऐश्वर्यों की भी सांसारिक जनों को प्राप्ति होती है।

परम पद कौन प्राप्त करते हैं ?

उस विष्णु के परम पद की प्राप्ति मूर्ख और आलसी और प्रमादीजन नहीं कर सकते हैं। उसके

गुरुकुल कांगड़ी के विज्ञान भवन के उद्घाटन-यज्ञ में सम्मिलित
स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू

लिए उत्तम मेधा, कठोर तप और स्तुति की आवश्यकता है जैसा कि निम्न मन्त्र में वर्णित है—

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवा ँ सः समिन्धते ।
विष्णोर्यत्परमं पदम् ।। (यजु अ. ३४, मं. ४४)

अर्थात् हे मनुष्यो ! जो अविद्या रूप निद्रा से उठके चेतन हुए, विशेषकर स्तुति करने हारे बुद्धिमान योगी लोग, सर्वत्र अभिव्यापक परमात्मा का का जो उत्तम प्राप्त होने योग्य मोक्षदायी स्वरूप है उसको सम्यक् प्रकाशित करते हैं, उनके सत्संग से अन्य लोग भी वैसे हो सकते हैं।

विष्णु की मित्रता की प्राप्ति

विष्णु की मित्रता प्राप्त करने के लिये उसके जो विविध प्रकार के कर्म हैं उनका दर्शन करना होगा और उसके अनुकूल अपना सदाचार निर्माण करना होगा। तभी हम उस विष्णु के प्रिय हो सकते हैं, जैसा कि निम्न वेद मन्त्र में वर्णित है।

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतोव्रतानिपस्पशे ।
इन्द्रस्य युज्यः सखा ।। (यजु. अ. ६, मं. ४)

अर्थात् परमेश्वर का सदाचार युक्त मित्र उस व्यापक परमेश्वर की सृष्टि में जो विविध प्रकार के सत्य गुण हैं उनका सूक्ष्म निरीक्षण करके उस विज्ञान से अनेक शुभ गुण कर्मो का ग्रहण एवं विस्तार करने के लिये नियम बद्ध होकर आचरण करना स्वीकार करता है वैसे तुम सब भी परमेश्वर के उत्तम गुणों का निरीक्षण कर के उन पर आचरण करते हुए उसकी मित्रता सम्पादन करो।

विष्णु की उपासना का लाभ

विष्णु की उपासना के अनेक लाभों का वर्णन प्रकरणान्तर से पूर्व हुआ है। निम्न मन्त्र में सांसारिक जनों के लिए सांसारिक ऐश्वर्य धनादि की प्राप्ति हो सकती है यह प्रतिपादन है—

दिवो वा विष्ण उतवा पृथिव्या
महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।
उभाहि हस्ता वसुना पृणस्वा,
प्रयच्छ दक्षिणादोतसव्याद्विष्णवे त्वा।।
(यजु. अ. ५, मं. १८)

अर्थात् हे विष्णो ! द्युलोक से प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्यो को हमें प्रदान कीजिये और महान् अन्तरिक्ष से प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्यों को हमें प्रदान कीजिए तथा पृथिवी के द्वारा प्राप्त होने योग्य धनैश्वर्यो को हमें प्रदान कीजिए। हमारे दोनों हाथ धनों से भर दीजिए और हमें दाईं और बांई ओर से सब प्रकार के सुख धनादि प्रदान कीजिए।

विष्णु का कार्य

पूर्व मन्त्रों में विष्णु के अनेक कार्यो का वर्णन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु निम्न मन्त्र और भी विशेष वर्णन अन्न, गौ, वाणी, पृथिवी आदि को अपनी विविध प्रकार की रश्मियों से धारण करने का वर्णन कर रहा है—

इरावती धेनुमतीहि भूत —
सूयवसिनी मनवे दशस्या ।
व्यस्कम्ना रोदसी विष्णवेते—
दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखै ।।
(यजु. अ. ५, मं. १६)

अर्थात् हे सर्वव्यापी विष्णु जगदीश्वर ! आप उत्तम अन्नयुक्त, प्रशंसनीय, गौ, वाणी आदि युक्त प्रजा व पशु युक्त बहुमिश्रित वस्तुओं के सहित जो भूमि है उसको निश्चय करके एवं उत्पन्न हुए सब जगत् को तथा वेद वाणी को ज्ञान प्रकाशादि गुणों से सब ओर से धारण, स्तम्भन आदि करते हो।

इस प्रकार समस्त जगत् को विष्णु अपनी प्रकाशमय किरणों से धारण कर रहा है, यह इस मन्त्र से प्रकट हो रहा है। एक अन्य मन्त्र में भी

कतिपय कार्यों का निम्न प्रकार वर्णन है—

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः
पार्थिवानि विममे रजाᳬंसि ।
यो अस्कभायदुत्तरᳬं सधस्थं
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ।।
(यजु. अ. ५, मं. १८)

अर्थात् सर्वव्यापक परमात्मा के सामर्थ्य की स्तुति करता हू जिसने सब लोकों को उत्पन्न किया और जिसने ऊपर-नीचे सर्वत्र सृष्टि का निर्माण करते हुए सर्वोत्कृष्ट मुक्ति स्थान को रोक रखा है। इस लिए सब लोग उसकी स्तुति करते है।

इस प्रकार इस मन्त्र में विष्णु का सब लोक लोकान्तरों का बनाना और उनका धारण करना वर्णित है अतएव उसको उपास्य भी बताया है।

यज्ञ का वैष्णवत्व

यज्ञाग्नि विष्णु है। यज्ञकुण्ड उस का आधार है। अतः कुण्डाकृति अग्निशिखायुक्त चित्रण-चिह्न-वैष्णवत्व की प्रतीति कराने वाला है। वही चिह्न लोक में ⚘व्यवहृत हुआ। कुण्ड का रूप V यह है और उसके मध्य में अग्निशिखा को प्रकट करने वाली मध्य की रेखा है। कुण्ड में प्रदीप्त अग्नि ही यज्ञ के स्वरूप को प्रकट करती है। यही पवित्र यज्ञाग्नि विष्णु है। अतः वेद ने इस यज्ञाग्नि को विष्णु के निमित्त शरीर रूप में भी वर्णित किया है—

अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा । (यजुः अ.५, मं.१)

अर्थात् अग्नि का शरीर है। जिस कुण्ड के आश्रय से वह रहे वह उसका एक प्रकार से शरीर है। परन्तु प्रज्वलित अग्नि तो उसका स्वयं शरीर है ही। यज्ञाग्नि की समिधायें भी अग्नि का शरीर हैं। इस प्रकार यज्ञ अपने सम्पूर्ण अङ्गों से शरीर नाम से ही पूर्णता को प्रकट करता है। यज्ञ का अपने सम्पूर्ण अङ्ग उपांगों से आयोजन विष्णु-व्यापक परमात्मा के लिये स्वीकार किया जाता है अतः 'विष्णवे त्वा' तुझ यज्ञ को विष्णु के लिये स्थापित करता हू या ग्रहण करता हू अतः अग्नि का विष्णु से सम्बन्ध है। उस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये हवि का प्रयोग करना चाहिये जैसा कि निम्न मन्त्र में बताया है।

अग्नेर्जनित्रमसि । (यजुः अ. ५, मं. २)

अर्थात् अग्नि उत्पन्न करने के लिये हवि है। हवि में घृत, शाकल्य,समिधा आदि वस्तुएं होती है। इस प्रकार विष्णु रूपी यज्ञ इस पृथिवी पर लघु रूप से विशाल त्रिलोकी में व्याप्त होने के लिये विक्रमण करता है। इसको घृतादि से अत्यन्त समृद्ध करना चाहिये जैसा कि निम्न मन्त्र में वर्णित है—

उरु विष्णोविक्रमस्वोरुक्षयाय नस्कृधि ।
घृतं घृतयोने पिब प्र प्र यज्ञपतिंतिर स्वाहा ।।
(यजुः अ. ५, मं. ३८)

अर्थात् हे विष्णो—यज्ञाग्नि ! तू महान् पराक्रम कर। हमारे लिये पृथिवी,जल, वायु आदि का शोधन करके, जीवनोपयोगी बना कर, उनको निवास योग्य बना। हे घृतयोने! यज्ञाग्ने! दीप्ति के कारणभूत घृत को सेवन करो और इस प्रकार समृद्ध होकर यज्ञानुष्ठानकर्त्ता की भी वृद्धि करो।

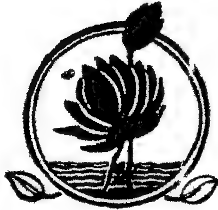
इस मन्त्र में विष्णु के विक्रमण के लिए यज्ञ में घृत की विशेष परिमाण में आहुति प्रदान करने को कहा है और उससे वह विष्णु हमारे लिये निवास योग्य, जीवनप्रद स्थानों का निर्माण करता है। यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि होती है। उसमें उससे आरोग्यता की शक्ति प्राप्त होती है और उसमें घृत तथा विविध हवियों से पुष्टि की शक्ति

संगृहीत होती है। उस वायु के पृथिवी एवं अन्तरिक्ष में विचरण से सर्वत्र शुद्धि, आरोग्यता एव पुष्टि की शक्ति-सामर्थ्य-पृथिवी एव जल में तथा वृक्ष, वनस्पति, फल, अन्नादि में रसों में व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार यज्ञ द्वारा जीवन का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। अतः विष्णु हमारे जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

जो विष्णु पृथिवी पर वामन है वही अन्तरिक्ष और द्युलोक में विराट् हो जाता है। जो अन्तरिक्ष में वामन है—सूक्ष्म है वह अन्तरिक्ष और द्युलोक में सूक्ष्मतर होकर, आयतन में विस्तार को प्राप्त हो कर विराट् हो जाता है। जो द्युलोक में वामन रूप से प्रतीत हो रहा है वह अपनी ज्योति, प्रकाश, ताप,, आकर्षण और प्राण रूप से चराचर जगत् में अपने गुणों से विराट् हो जाता है।

पृथिवी पर वामन विष्णु अग्नि है। अन्तरिक्ष में वही इन्द्र अर्थात् विद्युत् एवं वायु है और द्युलोक में वह सूर्य है। मोक्ष में वह परब्रह्म-विष्णु है। ये सारी प्रक्रिया यज्ञमय हैं अतः इस सृष्टि का विशाल यज्ञ विष्णु ही है। परमाणु में अनन्त शक्ति है अतः वह वामन विष्णु है। वायु में महान् शक्ति है, वह सूक्ष्म है, अतः वह वामन विष्णु है। सूर्य में महान् शक्ति है। अखिल ब्रह्माण्ड का वह प्राण है। वह विश्वधारक है। परन्तु विशाल विश्व की अपेक्षा वह बहुत छोटा है अतः वह भी वामन विष्णु है। यही सृष्टि का यज्ञ है। लघु शक्ति का विशाल में प्रवेश और उस विशाल का पुनः केन्द्र में शक्ति-संभरण वैष्णवी विद्या है। यही भौतिक यज्ञ के द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं और व्यवहार में लाते हैं।

अग्नि जो इतनी सूक्ष्म है कि हव्यमान भी नही, उसको एक बिन्दु मात्र-कणमात्र-स्थान से जागृत करते हैं। प्रबुद्ध करते हैं। वह कणमात्र स्थान से जागृत होकर विशाल रूप में प्रकट हो जाती है और सब को भस्म कर देती है। पुनः वह अदृश्य-विलीन हो जाती है और पुनः कणमात्र से प्रकट होकर विराट् रूप धारण कर लेती है। वही अग्नि प्रगट होते ही अन्तरिक्षस्थ वायु में व्याप्त हो कर उसको गतिमय बना देती है और वायु को भी अपने तपन से व्याप्त करके उसको विशाल बना देती है। वही अग्नि सूर्य रश्मियों में अपने सूक्ष्म अंश को स्थापित करके द्युलोक के केन्द्र सूर्य को प्राप्त होकर पुनः वहाँ से सर्वत्र फैल जाती है। अग्नि का वामनत्व विराट् में परिणत होने की क्रिया ही यज्ञ है।

वैदिक अनुसन्धान विभाग, गुरुकुल कांगडी--

विष्णु-देवता (एक व्याख्यान)

(वेद व ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर)

लेखक--श्री भगवद्दत्त वेदालङ्कार एम ए

ऋग्वेद में विष्णु देवता सम्बन्धी सम्पूर्ण सूक्त केवल ५ हैं और तत्सम्बन्धी कुछ मन्त्र व सूक्तांश इतस्ततः बिखरे पड़े हैं, इस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदों में विष्णु का स्थान अग्नि, इन्द्र व सोम आदि देवताओं की अपेक्षा कम महत्त्व का है। इसके विपरीत वेदों की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रन्थों ने विष्णु को अधिक महत्त्व दिया है और इसके स्वरूप को अत्यधिक मात्रा में पुष्पित व पल्लवित किया है। ब्राह्मण ग्रन्थ यज्ञों के व्याख्या ग्रन्थ हैं और यज्ञ को वे विष्णु मानते हैं। अतः ब्राह्मण ग्रथों को प्रमुख रूप से विष्णु देवता के विवेचन ग्रन्थ माना जावे तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। परन्तु विचारणीय विषय यह है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में जो यज्ञ को विष्णु और विष्णु को यज्ञ माना है क्या ये यज्ञ और विष्णु शब्द परस्पर पूर्णार्थ व पूर्ण पर्यायत्व के द्योतक हैं? कईयों के विचार में ये परस्पर पूर्णपर्याय नहीं हैं, यज्ञ विष्णु के अतिरिक्त कुछ और भी है। अनेकों यज्ञों में वैष्णव यज्ञ भी एक है। जिस यज्ञ में वामन से विष्णु बनने व व्याप्ति धर्म वाला होने आदि की प्रक्रिया होगी वह यज्ञ वैष्णव यज्ञ कहला सकता है। इसमें त्रिविक्रम अर्थात् तीन पाद-विक्षेप आवश्यक है। इसी दृष्टि से वामन रूप भी सर्वांश में विष्णु नहीं है। हां; त्रिपदी के पश्चात् इसने विष्णु रूप को धारण करना होता है। इसी कारण ऋग्वेद में विष्णु के लिए वामन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे तो "सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचका." यह सिद्धान्त माना जाता है। अर्थात् सब शब्द उस सर्वव्यापी भगवान् के वाचक हैं। वेद के अग्नि, इन्द्र, वरुण, आदित्य, विष्णु, वामन आदि नाम उस परम प्रभु भगवान् के ही नाम हैं। परन्तु ये सब उस 'एकमेवाद्वितीयम्' के नाम होते हुए भी सृष्टि के आधार पर अपना-अपना विशिष्ट रूप भी रखते हैं। प्रकृति व सृष्टि की किस प्रक्रिया व तत्त्व के ये द्योतक हैं? किस तत्त्व व शक्ति के अधिष्ठाता बन सृष्टि के किस कार्य का वे निर्वाह करते हैं वह भी हमें देखना चाहिए?

वेदों में विष्णु का स्वरूप क्या है? वेद के प्रमुख देवों में इसकी गणना की जानी चाहिए कि नहीं, वेद प्रतिपादित विष्णु के रूप को ब्राह्मण ग्रन्थों व आरण्यकों आदि ने अक्षुण्ण बनाए रखा या उसमें कुछ परिवर्तन व परिवर्द्धन किया है इत्यादि अनेकों विवादास्पद विषय हैं, जिन पर पूर्ण अधिकार से लेखनी चला सकना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। क्योंकि वेद व ब्राह्मण ग्रन्थादि वैदिक साहित्य की परिभाषाएं, उनकी वर्णन शैली, उसके ऋषि व देवी देवता आदि विषय इतने गुह्य व प्रच्छन्न रूप के हैं कि उन्हें पूर्णतया समझ सकना दुष्कर ही है। पाश्चात्य जगत् तथा तदनुयायी आधुनिक भारतीय विद्वत् समाज वेदों को क्रमिक विकास की कसौटी पर रख कर ही तद्गत विषयों पर विचार प्रकट करते हैं। परन्तु भारत की आर्ष परम्परा इसके विपरीत रही है। वे वेदों को परमात्म प्रदत्त आदि काव्य मान कर विचार करते रहे हैं और क्रमिक विकास के पचड़े में कभी नहीं पड़े हैं।

भारत में प्रचलित आधुनिक वैष्णव धर्म तथा ऐतिहासिक दृष्टि से उसका क्रमिक विकास व ह्रास आदि विषय इस प्रस्तुत ग्रन्थ की विचार कोटि में नहीं है, इस लिए इन विषयों पर यहां

कुछ विचार प्रगट करना अप्रासंगिक होगा। इस निबन्ध में हम प्रायः वेद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि आर्ष साहित्य तक ही अपने को सीमित रक्खेंगे। वेदों में विष्णु का स्वरूप क्या है ? और ब्राह्मण ग्रन्थों ने उस वैदिक स्वरूप को अक्षुण्ण रक्खा या उसमें कुछ परिवर्तन किया अथवा सवथा नवीन विचारों को अभिव्यक्त किया इत्यादि विषयों का पूर्ण समाधान व पूर्ण समन्वय वही व्यक्ति कर सकता है जो कि ब्राह्मण ग्रन्थों की गुह्य व प्रच्छन्न याज्ञिक प्रणाली को भली भांति जानता है। हमारे इस निबन्ध का विष्णु, प्रमुख रूप से ब्राह्मण ग्रन्थों का विष्णु है। इस दृष्टि से अब हम विष्णु पर विचार प्रारम्भ करते हैं।

विष्णु शब्द का निर्वचन

सर्व प्रथम हम विष्णु शब्द के निर्वचनों को यहां प्रदर्शित करते हैं। भगवान् का विष्णु रूप सृष्टि में आकर प्रारम्भ में ही विष्णु नहीं बन जाता। यह प्रारम्भ मे वामन है और तीन विक्रमणों के द्वारा ऊर्ध्व में द्युलोक में पहुंच कर वहां से सर्वत्र व्याप्त होने के कारण विष्णु बनता है।

विष्णु शब्द की भिन्न-भिन्न निरुक्तियां उसके भिन्न-भिन्न कार्यों व गुणों की द्योतक हैं। किसी ऋषि व आचार्य को विष्णु के किसी विशिष्ट गुण व कार्य की महत्ता अधिक प्रतीत हुई तो उसने तदनुरूप निरुक्ति प्रमुख रूप से प्रदर्शित की, तो किसी दूसरे ऋषि व आचार्य ने इसी आधार पर अन्य निरुक्ति स्वीकार की, परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आर्ष दृष्टिकोण की प्रतीयमान विभिन्नता उसके विभिन्न गुणों व कार्यों की द्योतक होती है, न कि वास्तविक विभेद की। इस प्रकार गुण क्रिया व क्षेत्रभेद से वैदिक शब्दों के निर्वचनों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। विष्णु की जितनी भी निरुक्तियां की जाती हैं उन मे हम एक सामञ्जस्य व एक प्रक्रिया अनुस्यूत देखते हैं, वह यह कि गति होना, गति द्वारा अभीष्ट वस्तु मे प्रविष्ट होकर उसे व्याप्त कर लेना। इस प्रकार विष्णु के स्वरूप निर्धारण मे हमे गति, प्रवेश और व्याप्ति ये तीन क्रियाये दृष्टिगोचर होती है। अब हम विष्णु शब्द की निरुक्तियों को दिखाते है।

यास्काचार्य[1] व्याप्त्यर्थक तथा प्रवेशार्थक धातुओं से निष्पन्न मानते है। स्वामी दयानन्द[2] व्याप्तिपरक मानते हैं। विष्णु पुराण[3] में आता है कि इस समग्र विश्व में उस महात्मा की शक्ति प्रविष्ट होकर कार्य कर रही है। कूर्म पुराण[4] विभु होने से उसे विष्णु मानता है। महाभारत[5] में विक्रमण के कारण भी उसे विष्णु माना है। उद्योगी[6] व क्रियाशील होने (The active one)

---

१. यद् विषितो भवति तद् विष्णुर्भवति विष्णुर्विशतेर्वा व्यश्नोतेर्वा। —निरु० १२।१८
२. वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स परमेश्वरः। —दयानन्द
३. यस्माद् विश्वमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः। तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विश्धातोः प्रवेशनात्। —विष्णु पुराण
४. विभुत्वाद् विष्णुरुच्यते। —कूर्म पुराण
५. यदिदं किंच तद् विक्रमते विष्णुरिति। क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यभिसञ्ज्ञितः। —महाभारत शान्तिपर्व
विष्णुर्विक्रमणाद् देवो०। —महाभारत उद्योगपर्व
६. पादावध्यात्ममित्याहु र्ब्राह्मणास्तत्वदर्शिनः। गन्तव्यमधिभूतं च विष्णुस्तत्राधिदैवतम्। —महाभारत मोक्षपर्व
वि+स्नु=ओल्डनबर्ग, वि+स्नु (सानु) ब्लूमफील्ड, विश—मैक्डोनल

पर्वत शिखर पर आरोहण आदि दृष्टियों से कई व्युत्पत्तियां यूरोपीय विद्वानों ने भी दर्शायी हैं। महाभारत७ नीलकण्ठीय टीका मे विष्णु की कई उत्पत्तियों की ओर निर्देश हुआ है। स्वामी दयानन्द ने विष्णु के परमेश्वर, सब विद्याओं मे व्यापनशील मनुष्य, सूर्य, विद्युत्, यज्ञ, हिरण्यगर्भ, वायु, आकाश, प्राण आदि अर्थ किए है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ, सूर्य, सोम, अग्नि, दिन और रात्रि की सन्धि, वीर्य, गर्भ, श्रोत्र आदि अनेकों अर्थ आते हैं। वेदार्थ कोष, वैदिक कोष।

यास्काचार्य तथा अन्य कई आधुनिक विद्वान् सूर्य को विष्णु मानते है। परन्तु हमारे विचार मे निरुक्त का सूर्य ब्रह्माण्डव्यापी अनेकों विष्णुरूपों मे एक है। यह पूर्ण विष्णु नहीं है इसे हम प्रत्यक्ष विष्णु कह सकते हैं। विष्णु के लिए 'पूर्व्यः' और 'नवीयस्' ये दोनों विशेषण आते हे। भगवान् में तो ये घटते ही हैं। पर 'पूर्व्य' और 'नवीयस्' ये दोनों विशेषण उस रेतस् रूप विष्णु भगवान् में समाविष्ट व समन्वित समझने चाहियें। यदि पूर्व मे 'रेतस्' नहीं है तो सृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकती है। यही पूर्व्य सर्वतः पूर्वभावी भागवत रेतस् ओषधि वनस्पति आदि क्रम से मनुष्य में प्रविष्ट हो रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा आदि रूपों में परिणत होता हुआ रेतस् भी अन्तिम कक्षा में जा बैठता है। इस से यह नव-जन्म धारण कर नवीयस् व नवीन भी बन जाता है। इस प्रकार इस समग्र सृष्टि में पूर्व्य और नवीयस् का वृत्त चालू है। यह हमारा सौरमण्डल का अधिष्ठाता प्रत्यक्ष दृश्यमान सूर्य (प्रत्यक्ष विष्णु) प्रत्यक्ष पदार्थों की दृष्टि से पर है और परोक्षतत्वों में अवर है। प्रत्यक्ष द्वारा ही परोक्ष पकड़ में आता है। इसी लिए यास्क आदि कई आचार्यों ने इस प्रत्यक्ष विष्णु की ओर इन सूक्तों का तात्पर्य प्रदर्शित किया है। वास्तव मे विष्णुतत्व तो सर्वव्यापक शक्ति है। सूर्य भी विष्णु रूप धारण कर ऊर्ध्व से इस सौर-मण्डल मे अभिव्याप्त है और इस अनन्त पारावार ब्रह्माण्ड में अनन्त सूर्यो की शक्ति विष्णु रूप में अभिव्याप्त हुई २ है। अतः हमे यास्क आदि आचार्यों के तात्पर्य को इस प्रत्यक्ष विष्णु सूर्य में ही सीमित नहीं करना चाहिए। अपितु ब्रह्माण्डव्यापिनी सौर-शक्ति दूसरे शब्दों में अग्नि-शक्ति को विष्णु समझना चाहिए। महाभारत में आता है—

> अग्निर्विष्णुः सर्वभूतान्यनुप्रविश्य
> प्राणान्धारयन्ति।
>
> महा. मोक्ष ३४२।१५

अतः यास्काचार्य आदि प्राचीन व अर्वाचीन कई विद्वानों के मत में यह सौर-शक्ति विष्णु रूप में सर्व प्राणियों में अभिव्याप्त हुई २ है। आयुर्वेद के ज्ञाता प्राणियों के प्राणों को धारण करने वाली इस वैष्णव शक्ति को 'त्रिधातु' (वात, पित्त, श्लेष्मा) नाम से पुकारते हैं।

महा. मोक्ष ३४२।८६-८७

विष्णु देवता (पिण्ड में)

पौराणिक जगत् में यह कहावत प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों भागवत रूपों में ब्रह्मा सृष्टि सर्जन करने वाला, विष्णु सृष्टि को स्थिर रखने वाला तथा महेश सृष्टि का संहार करने वाला है। ब्रह्मा जब सृष्टि का सर्जन करता

---

७. विच्छन्ति गच्छन्ति लीयन्तेऽस्मिन् विच्छन्त्यस्माल्लोका इति वा वेवेष्टि व्याप्नोतीति विच्छयति दीप्यत इति वा। विच्छगतौ तुदादिः, विच्छ दीप्तौ चुरादिः, विषु सेचने भ्वादिः, विष्लृ व्याप्तौ जुहोत्यादिः, विश्प्रवेशने तुदादिः, ष्णुप्रस्रवणे अदादिः, विअशूङ् व्याप्तौ स्वादिः।

है, तब विष्णु इस त्रैगुण्यमयी सृष्टि के सत्व गुण का आश्रय ले सृष्टि-यज्ञ को स्थिर व चालू रखता है। सृष्टि के एक-एक अणु रेणु में नाना प्रकार के यज्ञ निरन्तर निष्पन्न हो रहे हैं। उन सब यज्ञों को सतत रूप से चालू रखना विष्णु के प्रमुख कार्यों मे से एक है। इसी आधार पर शास्त्रकारों ने स्वय विष्णु को यज्ञ मान लिया है। जिस भांति इस ब्रह्माण्ड में नानाविध यज्ञ निष्पन्न हो रहे हैं, उसी भांति इस पिण्ड में भी वे सब यज्ञ सूक्ष्म रूप में चालू हैं। अतः विष्णु का साक्षात्कार 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' इन द्विविध रूपों में किया जा सकता है। इन ब्रह्माण्ड यज्ञों का कुछ ज्ञान तो भौतिक विज्ञान से होता है, पर इनका पूर्णज्ञान व इन पर कुछ नियन्त्रण पिण्डगत यज्ञों के साक्षात्कार पर निर्भर है। अर्थात् इन पिण्डयज्ञों को पूर्ण व दिव्य बनाने के अनन्तर ब्रह्माण्डगत यज्ञों का ज्ञान अनायास ही हो जाता है। इसी साक्षात्कार के बल पर ऋषियों द्वारा यह अद्भुत तथा अश्रुत-पूर्व उदघोष हुआ था कि 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' जो पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में है। अतः इन सब पिण्ड व ब्रह्माण्ड यज्ञों को चालू रखने वाली भगवान् की वैष्णव-शक्ति को समझने के लिए प्रमुख रूप में पिण्ड में विद्यमान इस वैष्णव-यज्ञ के स्वरूप पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं।

पिण्डगत क्षेत्र में विष्णु क्या शक्ति है और उसका क्या स्वरूप है यह एक गम्भीर विषय है। शास्त्रों में जिन तत्वों को विष्णु की सज्ञा दी गई है, उनमें कुछ इस प्रकार है—

१. वीर्यं विष्णुः।
तै. ब्रा. १।७।२।२

२. शिपिविष्ट (वीर्यम्)।
यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः॥
तां. ब्रा. ९।७।१०

३. प्रादेशमात्रो वै गर्भो विष्णुः।
श. प. ६।५।२।८, ६।६।२।१२, ७।५।१।१४

४. यो वै विष्णुः सोमः स।
श. प ३।६।३।६

५. त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः (अग्निः)
ऋ. २।१।३

अर्थात् वीर्य (शिपिविष्ट) गर्भ, सोम, अग्नि आदि ये सब विष्णु नाम से सम्बोधित हुए हैं अतः पिण्डगत विष्णु के स्वरूप–निर्धारण में ये विशेष रूप में विवेचनीय है। अब हम इन पर कुछ विचार प्रस्तुत करते है।

विष्णु–सोम

मनुष्य व अन्य प्राणी जो अन्न ग्रहण करते है वह शरीर मे रस, रक्त आदि रूपों में परिणत होता हुआ अन्त मे रेतस् वीर्य व ओज रूप को धारण करता है। यह १वीर्य व ओज शास्त्रों में सोम नाम से भी प्रख्यात है। यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वेद में वीर्य का केन्द्रीय अर्थ पुरुष के वीर्य से ही है। वीर्य का पराक्रम आदि अर्थ वीर्य-धारण का परिणाम है, क्योंकि निर्वीर्य पुरुष में पराक्रम नहीं हो सकता। इसलिए विष्णु के प्रसंग में "वीर्याणि" से पराक्रम विक्रमण आदि अर्थ वीर्य धारण के परिणाम समझने चाहिए। प्रमुख संकेत यहां वीर्य धारण से है। जब यह वीर्य रूपी सोम२ ऊर्ध्व रेतस् प्रक्रिया अर्थात् वैष्णव गति द्वारा सिर में प्रवेश करता है तब वह विष्णु देवता के क्षेत्र में होता है और स्वयं विष्णु

१ रेतो वै सोमः। श प. १।९।२।९
२. सोमं सन्तं विष्णुमिति यजति तद् यदेवेदं
क्रीतो विशतीव तदुहैवास्य वैष्णवं रूपम्।
शा. ब्रा. ८।२

रूप धारण कर लेता है । श प. ३।५।३ में पुरुष यज्ञ (पुरुषो वै यज्ञः) के प्रसङ्ग मे सिर को हविर्धान[१] कहा गया है। क्योंकि सिर में विद्यमान देवताओं के भक्षण के लिए उत्क्रमण क्रिया द्वारा आयी हुई सोमरूप हवि इसमे रक्खी जाती है। अतएव सिर की हविर्धान सञ्ज्ञा उचित व उपयुक्त है। परन्तु जब स्त्री और पुरुष कामाग्नि[२] से संतप्त होते हैं तब यह वीर्य व रेतस् पुरुष द्वारा स्त्री-गर्भ में सिञ्चित किया जाता है। इस दृष्टि से यह स्त्री-गर्भ भी हविर्धान है, क्योंकि यहां वीर्यरूपी हवि रक्खी जाती है। इस प्रकार मनुष्य का सिर तथा स्त्रीयोनि ये दोनों हविर्धान हैं। दोनों ही स्थानों मे उत्पत्ति है। क्योंकि यह वीर्य व रेतस् जहां भी पहुंचता है, वहां ही प्रजनन-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। ऊर्ध्वस्थित मस्तिष्क मे देवों का प्रजनन है तो अधस्थित स्त्री-गर्भ में मानव का प्रजनन है। रेतस्-द्वारा यह उभयविध प्रजनन-प्रक्रिया प्राजापत्य यज्ञ कही गयी है। और सब प्राजापत्य यज्ञ वैष्णव-धाम माने गए हैं। अतएव संहिता के ये उद्गार हैं कि—

"वैष्णवानि धामानि स्थ प्राजापत्यानि ।"

मै स. १।१।१२

अर्थात् सब वैष्णव धाम प्रजापति से सम्बन्धित हैं। प्रजापति का कार्य यह है कि प्रजाओं[३] का सर्जन कर उनका पालन पोषण करना। विष्णु का भी कार्य सृष्टि-प्रवाह को स्थायित्व प्रदान करना तथा प्रजापालन करना है। अतः यह निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि इस उपर्युक्त क्षेत्र मे विष्णु और प्रजापति एक ही हैं। जो प्राजापत्य यज्ञ है वे सब वैष्णव यज्ञ भी हैं। यहां हमे इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री-गर्भ मे वीर्य का सिञ्चन यज्ञ रूप में केवल पुत्रोत्पादन के लिए है न कि कामाग्नि के अस्थायिशमन के लिए। सोम[१] का प्रजापति की तैंतीस दुहिताओं में से केवल एक रोहिणी पर ही अत्यधिक आसक्त हो जाना राजयक्ष्मा की उत्पत्ति में कारण बनता है। इससे शरीराभ्यन्तरवर्ती अन्य यज्ञों का विनाश ही होता है। केवल मात्र, पुत्रोत्पत्ति के लिये स्त्री-प्रसग राजयक्ष्मा का कारण नहीं है, यह तो यज्ञ है। छान्दोग्योपनिषत्[२] मे पुत्रोत्पत्ति को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे यज्ञीय रूप प्रदान किया गया है। अतः इन शरीर-यज्ञों को स्थिर व चालू रखने के लिये इस वीर्य रूपी सोम के ऊर्ध्वारोहण की अत्यन्त आवश्यकता है। यह सोम रूप वीर्य[३] ही शरीर के समग्र यज्ञों का प्रवर्तक है, यह देवों का हवि[४] बनता है। देव इस सोम का भक्षण कर

१. शिर एवास्य हविर्धानं वैष्णवं देवतयाऽथ यदस्मिन् सोमो भवति हविर्वै देवाना सोमस्तस्माद्धविर्धानं नाम। श. प. ३।५।३।१—५।

२. अथ यत्पत्न्यक्षस्य सन्तापमुपानक्ति। प्रजननमेवैतत् क्रियते यदा वै स्त्रियै च पुंसश्च सन्तप्यतेऽथ रेतः सिच्यते ततः प्रजायते ।। श. प. ३।५।३।१६

३. प्रजापते ! प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्वेति तस्मात् प्रजापतिरभवत्। गो. पू १।४

१. प्रजापतेस्त्रयस्त्रिंशद् दुहितर आसन् ताः सोमाय राज्ञेऽददात्। तासां रोहिणीमुपैत् ... तद् राजयक्ष्मस्य जन्म ।। तै. सं. २।३।५।१–१४

२. योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद् यदुपमन्त्रयते स धूमः। छा. उ. ५।५।८

३. स (सोमः) तायमानो जायते स यन् जायते तस्मात् यन्जो यन्जो हवै नामैतद् यद् यज्ञः। श. प. ३।९।४।२३

३. यो वै विष्णुः सोमः स हवि र्वा एष देवानां भवति। श. प. ३।६।३।१६
जुष्टा विष्णव इति जुष्टा सोमाय। श. प. ३।२।४।१२

परिपुष्ट होते हैं। इससे ये दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति मे सहायक बनते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि समग्र ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति मे यह सोम भी सहायक होता है। शरीर के एक-एक अणु-रेणु में व्याप्त हो उनके क्रिया-कलापों को यह करने वाला है।

विष्णु—ध्रुव दिशा

विष्णु को ध्रुवा१ दिक् का अधिपति माना जाता है। ध्रुवा नीचे की दिशा को कहते हैं। इसका दूसरा भाव ध्रुवता व स्थिरता का भी है। ध्रुवा के इन दोनों भावों का समन्वय इस प्रकार समझना चाहिये कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड दोनों क्षेत्रों में प्रवर्तित यज्ञों की ध्रुवता व स्थिरता नीचे से है। नीचे की दिशा से ऊर्ध्व को आरोहण करना ही यज्ञ को ध्रुव व स्थिर रखने का सर्वोत्तम उपाय है। शरीर में सर्वत्र व्याप्त ज्ञानेन्द्रियां बाह्य स्थानों से ज्ञान-रस का पान कर ऊर्ध्व में स्थित मस्तिष्क की ओर प्रयाण किया करती हैं। इस प्रकार शरीरान्तर्गत यह ज्ञान-यज्ञ अहर्निशि चालू रहता है। उदर मे अन्न का पाचन होकर जब यह अन्न-रस ऊर्ध्व की ओर आरोहण करता है तब शरीर का यह स्थूल-यज्ञ प्रवर्तित रहता है। इसी भांति अण्डकोष में उत्पन्न होकर यह वीर्य मस्तिष्क की ओर ऊर्ध्वारोहण करता हुआ जब देह के समग्र संस्थानों में परिव्याप्त होता है तब ही शरीर की समग्र शक्तियां परिपुष्ट हो अपना-अपना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न किया करती हैं। परन्तु ये सब यज्ञ विष्णु के स्थूल यज्ञ हैं। उसका दिव्य व सूक्ष्म यज्ञ उस समय प्रवर्तित होता है जब कि सुषुम्णा काण्ड में स्थित दिव्य ज्ञान के केन्द्र खुलते जाते हैं। यह सुषुम्णाकाण्ड स्कम्भ२ हैं जिसके द्वारा विष्णु ने मस्तिष्क 'उत्तर सधस्थ' को थामा हुआ है। अतः हम यह कह सकते हैं कि विष्णु वह शक्ति है जो कि वीर्य (सोम) आदि को ऊर्ध्व की ओर प्रेरित करती है इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण मे पूर्वोक्त पुरुष यज्ञ की एक कण्डिका मे आता है कि इस यज्ञ को ऊर्ध्व में देवलोक३ में ले चलो। यह देवलोक मस्तिष्क४ है जहां कि देवरूप सब इन्द्रियां विराजमान हैं। और इससे यह मस्तिष्क हविर्धान कहलाता है। यहां यह स्मरणीय है कि रक्तमिश्रित वीर्य की रक्तानुधावन-प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्वगति वैष्णव गति नहीं है। वस्तुतः विष्णु सम्बन्धी ऊर्ध्वगति उसी अवस्था में चरितार्थ होती है जब कि वीर्य रूपी सोम चिन्तन, स्वाध्याय तथा अन्य किसी विशिष्ट यौगिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्ध्व मे पहुंच दिव्य ज्ञान की उपलब्धि मे कारण बनता है। क्योंकि सोमरूप वीर्य का क्रय करना पड़ता है अतः रक्तानुधावन प्रक्रिया द्वारा वीर्य का सामान्य रूप में ऊर्ध्वारोहण यहां अभीष्ट नहीं है। क्रीत सोम को ही विष्णु कहा जाता है। इस विषय को हम आगे भी प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हमने वीर्य व सोम के वैष्णव रूप पर विचार किया। यह वीर्य वैदिक भाषा में सोम ही है। यह सोम जब ऊर्ध्व गति द्वारा मस्तिष्क में पदार्पण करता है तो इस की संज्ञा विष्णु होती है अथवा यह विष्णु रूप में परिणत हो जाता है। यह क्रीत सोम किन साधनों व प्रक्रियाओं से ऊर्ध्वगति करता है यह हम विष्णु

१. ध्रुवा दिक् विष्णुरधिपतिः।

२. यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थम् ऋक्. १।१५४।१।

३. ऊर्ध्वमिमं यज्ञं देवलोक नयतम्।
श. प. ३।५।३।१७

४. शिर एवास्य हविर्धानं वैष्णव देवतयाथ यदस्मिन् सोमो भवति हवि वैं देवाना सोमस्तस्माद्धविर्धानं नाम। श. प ३।५।३।२

के उत्क्रमणों पर विचार करते हुए स्पष्ट करेंगे।

विष्णु—अग्नि

वेदादि१ शास्त्रों में विष्णु और अग्नि दोनों का पृथक्-पृथक् वर्णन हुआ है तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि कई स्थलों पर अग्नि को विष्णु क्यों कहा गया है ? इस सम्बन्ध में शास्त्रों पर गंभीर विवेचन के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि सामान्य रूप में अग्नि और विष्णु एक नहीं है, वे पृथक्-पृथक् हैं। पर ऊर्ध्वारोहण की एक विशिष्ट प्रक्रिया मे यह अग्नि भी विष्णु का रूप धारण कर लेती है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति मे ऊर्ध्वारोहण का गुण अग्नि का है। विष्णु जो ऊर्ध्वारोहण करता है वह अग्नि के आश्रय से ही करता है। अतः २तैत्तिरीयारण्यक १,८ मे विष्णु का परायण अर्थात् सर्वश्रेष्ठ आश्रय (अयन) अग्नि और वायु को माना है। इससे यह ध्वनित होता है कि विष्णु में ऊर्ध्वारोहण का गुण सम्भवतः अग्नि के कारण हो। ऋग्वेद २।१। सूक्त मे यह स्पष्ट निर्देश है कि सब देवता अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं। विष्णु भी अग्नि का ही एक रूप है। पर यह होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि सामान्य रूप मे अग्नि और विष्णु एक नहीं है ये दोनों पृथक्-पृथक् है। यदि ये दोनों अभिन्न होते तो वेदों मे इन देवताओं के सूक्त पृथक्-पृथक् न होते। तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इनका पार्थक्य किस प्रकार का है ? शास्त्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'देवों का परम पद३ विष्णु है तो अवम पद अग्नि है' 'विष्णु यज्ञ का परार्ध्य४ है तो अग्नि अवराध्यं है।' इस प्रकार शास्त्रों के अनुशीलन से यह पता चलता है कि विष्णु अग्नि से पृथक् है। अग्नि में विष्णुत्व का आरोप अथवा अग्नि के विष्णु भाव का समाधान हमारे विचार मे यह है कि यज्ञ के अवराध्यं मे कार्य करती हुई अग्नि अग्नि ही रहती है। पर जब यह अग्नि ऊर्ध्वक्रमण कर यज्ञ के परार्ध्य मे पहुंचती है तो यह अपने रूप को समाप्त कर विष्णुभाव में सम्मिलित हो जाती है। शरीर का अधोभाग या स्थूल भाग अग्नि के अधीन है तो शरीर का ऊर्ध्व भाग या सूक्ष्मभाग विष्णु के अधीन है। गर्भोपनिषत्५ के आधार पर एक कोष्ठाग्नि है दूसरी ज्ञानाग्नि है। कोष्ठाग्नि अग्नि है ज्ञानाग्नि विष्णु।

विष्णु के अग्नि और सोम रूपों का समन्वय व समाधान हम एक और दृष्टि से भी कर सकते हैं। वह यह कि "यह ६संसार दो तत्वों से मिल कर बना है। वे दो तत्व हैं अग्नि और सोम।" जिस प्रकार दिन और रात को सन्धि सन्ध्या कहलाती है उसी प्रकार अग्नि और सोम की सन्धि को शास्त्रों मे विष्णु७ कहा गया है। अग्नि मे प्रकाश है अतः

---

१. ऋक्. २।१।३ श प. ६।७।२।१०-१६

२. अग्नयो वायवश्चैव। एतदस्य (विष्णोः) परायणम्। तै. आ. १।८

३. अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमः।
ए. ब्रा. १।१

४. अग्निर्वै देवानामवराध्यो विष्णु. परार्ध्य।
कौ. ७।१
अग्निर्वै यज्ञस्यावराध्यो विष्णु परार्ध्यः।
श प ५।२।३।६

५. शरीरमिति कस्मात्। अग्नयो ह्यत्र श्रयन्ते ज्ञानाग्नि दर्शनाग्निः कोष्ठाग्निरिति। तत्र कोष्ठाग्नि नर्माशितपीतलेह्यचोष्य पचति। दर्शनाग्नी रूपाणां दर्शनं करोति ज्ञानाग्निः शुभाशुभं च कर्म करोति। गर्भोपनिषत्

६. द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति। आर्द्रंचैव शुष्कं च यदार्द्रं तत् सौम्यं यच्छुष्कं तदाग्नेयम्।

७. अग्निर्वा अहः सोमोरात्रिरथ यदन्तरेण तद्

यह अहन् अर्थात् दिन है। सोम प्रकाशरहित है, रमण का साधन है अतः यह रात्रि है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि और सोम इन दोनों की सन्धि से यह सृष्टि-यज्ञ चल रहा है और यह सन्धि विष्णु मानी गई है। क्योंकि सृष्टि मे समग्र निर्माण इन दोनों की सधि पर आश्रित माने हैं इसी दृष्टि से शास्त्रों मे विष्णु को सन्धि, यज्ञ, सन्धिविधायक अग्नि, सोम तथा मिथुनधर्मप्राजापत्य माना गया है। अतः इस अवस्था मे ये दोनों अग्नि और सोम विष्णु के रूप हो जाते है। अपनी पृथक् स्थिति में तो ये अपने-अपने रूप वाले हैं। परन्तु सन्धि अवस्था में ब्रह्माण्ड व पिण्ड यज्ञों के अश रूप हो विष्णु कोटि में आ पहुंचते है। इन दोनों की सन्धि १यजु यज्ञ व विष्णु नाम से सम्बोधित होती है। हमें विष्णु के यज्ञ रूप पर विचार करते हुए यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यज्ञों की स्थिति तथा यज्ञ की चरितार्थता सन्धि में है। किन्हीं दो तत्वों की सन्धि के बिना यज्ञ निष्पन्न नहीं हो सकता। अतः विष्णु दो२ रसों की सन्धि का नाम है। इसी लिये प्राजापत्य यज्ञ वैष्णव धाम माने हैं क्योंकि वहां दो का मिथुन है। सन्धि, संयोग, मिथुन, विष्णु और यज्ञ ये सब घट बढ़ रूप मे एक ही भाव के द्योतक है। इस कारण कई विद्वान् कृष्ण-गोपी लीला का रहस्य सृष्ट्यन्तर्गत प्राजापत्य यज्ञ में देखते है। औपमन्य व आचार्य निरुक्त में विष्णु के शिपिविष्ट नाम को जो कुत्सितार्थ में मानता है उसका इसी प्राजापत्य धर्म की ओर संकेत प्रतीत होता है। ऊपर हम यह देख चुके है कि अग्नि और सोम की सन्धि विष्णु है। अतः वैष्णव यज्ञ का एक पार्श्व अग्नि है तो दूसरा सोम है। दोनों के मेल से विष्णु का पूर्ण रूप बनता है। जब अग्निसोमात्मक यज्ञ मे सोम को महत्व दिया तो सोम के विष्णुत्व के उद्गार निकले और जब अग्नि को महत्व दिया तब अग्नि को विष्णु नाम से सम्बोधित किया। वस्तुतः यह ऊर्ध्वारोहण केवल सोम व अग्नि का ही नहीं है अपितु शरीर के सभी देवों का है। सभी देव वैष्णव३ रूप धारण करके ऊर्ध्वारोहण करते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि विष्णु वह विशिष्ट शक्ति है जो कि सोम आदि सकल देवों के ऊर्ध्वारोहण मे कारण बनती है। जो विष्णु के क्षेत्र में आ जाता है वह ऊर्ध्वारोहण करने लगता है। इसी प्रकार शरीर में अग्निसोमात्मक तत्व ऊर्ध्वगति व ऊर्ध्वारोहण करने लगते हैं। जब दिव्यत्व की ओर ये प्रयाण करते हैं तभी ये विष्णु के क्षेत्र में जा पहुंचते हैं। इस प्रकार संक्षेप मे हमने विष्णु के स्वरूप पर प्रकाश डाला और विशेष कर पिण्ड में विष्णु पर विचार किया।

विष्णु-क्रमण

विष्णु क्रमण एक पारिभाषिक शब्द है। ब्रह्माण्ड व पिण्ड में शाश्वत रूप में होने वाले वैष्णव यज्ञ के अनुरूप बाह्य कर्म काण्ड में वर्णित वैष्णव यज्ञ को करने वाला यजमान विष्णु४पद की बुद्धि से भूमि पर जो पाद-प्रक्षेप करता है, उसे भी विष्णु क्रमण कहते है।

विष्णुः। श प. ३।४।४।१५

१. यजूंषि विष्णुः। श.प. ४।६।७।३,
यज्ञो वै विष्णुः।

२. तदेव परमं ब्रह्म वैष्णवं परमाद्भुतम्।
रसात्मकं तदैश्वर्य विकारान्ते प्रदृश्यते।
हरिवंश भविष्य पर्व १९।२४।२५

३. एतद्वै देवा विष्णुर्भूत्वा इमांल्लोकानाक्रमन्त।
श. प. ६।७।२।१०

४. विष्णुपादबुद्ध्या स्वपादस्य भूमौ प्रक्षेपा:
विष्णुक्रमा:

यह क्रमरण केवल विष्णु का ही नहीं है अपितु सभी देवों का है। जो देव क्रमण करता है वही विष्णु का रूप धारण कर लेता है। यह हम शतपथ ब्राह्मण ६।७।२।२० के उद्धरण द्वारा पूर्व में प्रदर्शित कर चुके हैं। इस भांति वैष्णव यज्ञ करने वाले यजमान को भी विष्णु का ही रूप धारण करके क्रमण करना होता है। इस सम्बन्ध में हम कात्यायन श्रौतसूत्र का वह प्रकरण तथा उस पर विद्याधर शर्मा की वृत्ति प्रस्तुत करते हैं। सूत्र है–

विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णोरिति।

(१२।५)

प्रतिमन्त्रमग्न्युद्ग्रभणं च तस्मिन्।

का० श्रौ० १६।५।११

अर्थात प्रारम्भ में विष्णु-क्रम सज्ञक पाद-विन्यास करे। प्रत्येक क्रमण मे उख्याग्नि को ऊर्ध्व में उठाता जाए। वह इस प्रकार कि सर्व प्रथम दक्षिण पैर से क्रमण कर अग्नि को नाभि देश से कुछ थोड़ा ऊर्ध्व में ले जाये। इसी प्रकार द्वितीय व तृतीय वार भी पाद-विन्यास कर अग्नि का ऊर्ध्वीकरण करता जाए। चतुर्थ वार अग्नि का उद्ग्रहण कर दिशाओं का अनुवीक्षण तो करे पर पाद-विन्यास न करे। इसी लिए कहा है—

अक्रमश्चतुर्थे। दिशोऽनुवीक्षते॥

का० श्रौ० १६।५।१२

यह सक्षेप में विष्णु-क्रमण है। विष्णुक्रमण में विष्णु की त्रिपदी प्रमुख है। जिसमें कि वह तीन पदों द्वारा तीनों लोकों को माप लेता है। यह विष्णु का ऊर्ध्वक्रमण कहलाता है। विष्णु के अन्य क्रमरण भी हैं। नीचे की ओर के क्रमण को अर्वाङ्-क्रमण, प्रत्यवरोहण आदि शब्दों से कहा गया है। अथर्व १०।५।५ सूक्त में अन्य क्रमणों की ओर संकेत हुआ है। अब हम सर्वप्रथम विष्णु की त्रिपदी अर्थात् ऊर्ध्व क्रमण को दर्शाते हैं।

विष्णु की त्रिपदी प्राचीन आचार्यों की दृष्टि में

विष्णु त्रिविक्रम कहा जाता है अर्थात् विष्णु की ऊर्ध्वगति के तीन पाद-प्रक्षेप होते हैं। ऋचा में आता है—

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्।
समूढमस्य पांसुरे॥

ऋ १।२२।१७

विष्णु ने क्रमण किया और तीन पद रक्खे। इस विष्णु पद की धूलि मे समग्र ब्रह्माण्ड सम्यक् प्रकार से वहन हुआ हुआ है।

ब्रह्माण्ड मे ये रज रेणु विष्णु पद की धूलि हैं। अध्यात्म क्षेत्र मे रक्ताणुओं में सम्मिलित सर्व शरीर-व्यापी ये सोमांशु ही विष्णु-पद की धूलि (पांसु) प्रतीत होते हैं। जहां वीर्यात्मक विष्णु का रूप जा पहुंचता है, जहां-जहां उस का पद पड़ता है, वहां-वहां सजीवता[1] सक्रियता तथा चेतनता उद्बुद्ध हो जाती है और पिण्ड स्थिर व अनुप्राणित रहता है। पिण्ड में तत्तत्स्थान के के जो धर्म हैं उन्हें वह विष्णुपद धारण करता है। इसी दृष्टि से मन्त्र में कहा है कि "अतो धर्माणि धारयन्" अर्थात् यह विष्णु शरीर के विभिन्न धर्मों को धारण किए हुए है। विष्णु के इन तीन पदों[2] में समग्र भुवन समाविष्ट है। कोई स्थान ऐसा अवशिष्ट नहीं रहता जहां विष्णु का पद न पहुंचा हो, क्योंकि जहा दो परमाणुओं का संयोग हुआ वहीं यज्ञ प्रारम्भ हो गया। यह

---

१. य: पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगामभिरुरुक्रमिष्टो-रुगायाय जीवसे। ऋ १।१५५।४

२. यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। ऋ. १।१५४।२

यह यज्ञ ही विष्णु है। वेद में विष्णु के इन तीनों पदों को अक्षीण१ बताया गया है अर्थात् इन में क्षीणता व विनाश आदि नहीं है। शरीर के क्षेत्र में भी तीन पदों से स्थूल शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि स्थूल शरीर क्षीण होने वाला है। शैशव, यौवन व वृद्धत्व आदि शरीर के धर्म है, अतः इनका यहां ग्रहण न करके स्थूल शरीर के आश्रय से रहने वाली वैष्णव शक्ति का यहां ग्रहण करना चाहिए और ये तीनों पद मधु से परिपूर्ण है (पूर्णा मधुना पदानि) इनमें माधुर्य है। स्थूल शरीर के धर्मों में माधुर्य नहीं होता, अतः हमे यह स्वीकार करना चाहिये कि ये चेतना के पग है। उच्च विज्ञान के पग हैं। ज्ञानोपलब्धि मे सदा आनन्द ही रहता है वहां दुःख व विषाद का नामो निशान नहीं होता। साधारण मरण-धर्मा मनुष्य विष्णु के दो२ पद ही धारण कर सकता है, क्योंकि तृतीय पद उसकी पहुंच से बाहिर है, उस तृतीय पद का कोई मनुष्य घर्षण नहीं कर सकता। यह तृतीय पद विष्णु का अपना धाम है। यह परम पद दिव्य ज्योति से सदा देदीप्यमान३ रहता है। विष्णु के इस परम पद में मधु से परिपूर्ण एक 'उत्स'४ अर्थात् स्रोत है, फव्वारा है जहां देवगण मधु का पान किया करते है। यह परमपद मनुष्य के अपने अन्दर भी है, जिसको कि सदा जागरूक५ रहने वाले विप्र लोग समिद्ध व प्रदीप्त करते है अर्थात् अपनी आंतरिक दिव्य दृष्टि से सूर्य के समान प्रदीप्त इस परम पद को देखा करते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि "दिवि आततं चक्षुरिव" द्युलोकस्थ चक्षु अर्थात् सूर्य की तरह अभिव्याप्त यह विष्णु पद है और सूरि लोग ही इसे देख पाते है, इससे यह सिद्ध है कि इस मन्त्र में विष्णु के परम पद से भौतिक सूर्य का ग्रहण नहीं करना है, यह कोई अलौकिक तेज है जो कि चर्मचक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। जिसे कि सूरि लोग ही अपनी अन्तर्दृष्टि से देख पाते हैं। फिर भी कई विचार इसके भौतिक सूर्य को विष्णु का परम पद मानते हैं। हम इसे विष्णु का प्रत्यक्षीभूत परम पद कह सकते है। स्वामी दयानन्द ने यह परम पद अत्युत्तम मोक्ष पद माना है और एक स्थल पर विष्णु के इस तृतीय पद को "उत्तरं सधस्थं" माना है। उन्होंने लिखा है कि "प्रलयादनन्तरं कारणाख्यं सहस्थानम्" अर्थात् प्रलय के अनन्तर सृष्टि के कारणभूत देवों को एक स्थान पर धारण करने वाला यह परम पद है। दशपुराण-लक्षण में विष्णु के परम पद का स्वरूप निम्न श्लोकों में अभिव्यक्त किया गया है—

प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्,
पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्।
प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः,
रूपाणि स्थितिसर्गान्तव्यक्तिसद्भावहेतवः॥

शतपथ ब्राह्मण—१।९।३।१० में तृतीय पद की समाप्ति पर कहा है—

"एवमिमांल्लोकान् समारुह्याथैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति तस्य ये रश्मयस्ते सुकृतोऽथ यत्परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोक.।"

---

१. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा०। ऋ. १।१५४।४
२. द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दृशोऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति। तृतीयमस्य नकिरादधर्षति। ऋ. १।१५५।५
३. परम पदमवभाति भूरि। ऋ. १।१५४।६
४. विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः। ऋ.१।१५४।५
५. तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्। ऋ. १।२२।२१

अर्थात् तीन क्रमणों द्वारा इन लोकों पर आरोहण कर यह सोचे कि जो यह आदित्य दृष्टि-गोचर हो रहा है यही गति है, यही प्रतिष्ठा है। आदित्य की ये रश्मियां सुकृत रूप वाली हैं। और जो यह उत्कृष्ट व परम दीप्ति है, वही यह प्रजापति है यही स्वर्गलोक है। बाह्य आदित्य के समान शरीर में यह स्थान मस्तिष्क है। एक मन्त्र मे उस परमपद की उपलब्धि की कामना दर्शायी गई है और उसकी जो पहचान दर्शायी है, वह इस प्रकार है–

"जहां निरन्तर गतिशील, नाना शृंगों वाली गौएं हैं, उस स्वर्लोक में विष्णु का देदीप्यमान तृतीय पद है।" ऋ. १।१५४।६

विष्णु की विभिन्न त्रिपदियां

प्राचीन आचार्यो ने विष्णु की त्रिपदी के स्वरूप-निर्धारण का प्रयत्न किया है। इसमे कई मत दृष्टिगोचर होते हैं। षड्गुरुशिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण के अपने भाष्य में उनका संग्रह किया है जो कि निम्न प्रकार है—

१. पदत्रयं सोऽथ बलिं ययाचे वह्नेरेकं समिदर्थं तथैकम् ममाप्येकमिति स स्माह।

विष्णु ने बलि से तीन पद की याचना की, उनमें एक पद वह्नि का, दूसरा समिधा के लिये और तीसरा अपने लिए।

२. पाणौ तोये पतिते वामनोऽथ
भूत्वा महान् व्यक्रमताखिल सः।
स पाताला पादमाद्यं धरित्री
द्वितीयं वै खं तृतीयं स्वरादि।

त्रिपदी के दान के समय जो जल उसके हाथ पर पड़ा उससे वह वामन महान् बना। और उसने विक्रमण किया। पाताल सहित पृथिवी प्रथम पद, द्वितीय पद आकाश और तृतीय पद स्वर्लोक आदि हुए।

३. ततो विष्णुर्व्यक्रमत त्रिरेव लोकान् वेदान् वाङ्मयं त्रिपद्या। सर्वे लोकाः पदमाद्यं द्वितीयं सर्वे वेदाः वाङ्मय वै तृतीयम्।

त्रिपदी से विष्णु ने तीन लोक, वेद और वाङ्मय का क्रमण किया। प्रथम पद में सब लोक हैं। द्वितीय पद में सब वेद और तृतीय पद मे वाङ्मय है।

४. शतपथ ६।७।२।१०-१६ में अग्नि के आरोहण का विष्णु की त्रिपदी रूप में वर्णन हुआ है।

५. मैत्रायणी संहिता में विष्णु के पाद-प्रक्षेप एक और दृष्टि से गिनाए हैं। यथा—

यदोदनपचनेऽधिश्रित्याथ गार्हपत्येऽथ आहवनीयेऽधिश्रयत्येतद् वाव तत् त्रिर्विष्णुर्विक्रमते।

मै. स. ४। ।१२

अर्थात् अन्न का ओदनपचन, गार्हपत्य तथा आहवनीय में क्रमश परिपाक होना विष्णु का क्रमण है।

निरुक्त में त्रिपदी

(१२ अ १९ खं. ११)

विष्णु की त्रिपदी के सम्बन्ध में जो विभिन्न विचार शास्त्रों में दृष्टिगोचर होते हैं उनमें से कुछ का दिग्दर्शन निरुक्त में भी होता है।

आचार्य शाकपूणि का मत है कि विष्णु का ऊर्ध्वक्रमण पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा द्युलोक में होता है। यह वैष्णव ज्योति एक है पर वह पृथिवी पर अग्नि रूप में, अन्तरिक्ष पर विद्युत् रूप में तथा द्युलोक पर आदित्य रूप में आविर्भूत होती है।

दूसरा मत आचार्य और्णवाभ का है। उनके मत मे यह आदित्य ही विष्णु है। इस आदित्य रूपी विष्णु का प्रथम चरण प्रात. उदयगिरि पर पड़ता है, द्वितीय चरण मध्याह्न के समय द्युलोक के मध्य मे तथा तृतीय चरण सायंकाल अस्ताचल पर पड़ता है। इस प्रकार नैरुक्त सम्प्रदाय का यह और्णवाभ आचार्य सूर्य को विष्णु मानता है। कई आधुनिक पाश्चात्य व पौरस्त्य विद्वान् भी इन्हीं दो मतों में बंटे हुए हैं। व्हिटनी, मैक्समूलर, के एगी, डूसेन आदि विद्वान् और्णवाभ आचार्य के मत के पोषक है और इसके विपरीत मैक्डोनल आदि विद्वान् शाकपूणि आचार्य से सहमत है। इसी भांति तिलक महाराज का भी अपना पृथक् मत है।

हमारे विचार में सूर्य पूर्ण विष्णु नहीं है, यह विष्णु के एक अश का द्योतक है। वैष्णव प्रक्रिया का इस सूर्य में भी दर्शन होता है। वह विष्णु सूर्य का निर्माण करता है। (ऋ. ७।६६.४) सूर्य के विष्णु रूप पर हम पूर्व में भी अपने विचार अभिव्यक्त कर चुके है।

इस प्रकार त्रिपदी के सम्बन्ध मे प्राचीन आचार्यों के जो भिन्न-भिन्न मत है वे हमने उदाहरण के तौर पर सक्षेप में ही प्रदर्शित किये है। इनका रहस्य क्या है यह भी हम यथामति सक्षेप में प्रदर्शित करते है।

१.	१म पद	=	वह्नि
	२य पद	=	समिधा
	३य पद	=	विष्णु

शरीर के क्षेत्र में इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी का सर्व प्रथम पग शरीरस्थ-उदर, हृदय तथा मस्तिष्क की अग्नियों को सम्यक् प्रकार से समिद्ध व प्रदीप्त करना है। इससे शरीर की सब शक्तियों का शरीर में निवास होता है। यह वसु ब्रह्मचारी का रूप है।

द्वितीय पग समिधाओं के लिये है। समिधाओं से मनुष्य के प्राण व इन्द्रियां आदि सूक्ष्म शरीर का ग्रहण हो सकता है। कहा भी है—

अयन्त इध्म आत्मा०, प्राणा वै समिधः।
ऐ ब्रा. २।४ श प. १।५।४।१

अतः विष्णु का द्वितीय पग सूक्ष्म शरीर सम्बन्धी है।

तृतीय पग विष्णु के अपने लिये है। यह सूक्ष्म चेतना अर्थात् ज्ञान विज्ञान का ब्रह्माण्ड-व्यापी पग है। इसमे मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियां व बुद्धि आदि विश्व मे व्यापक बन जाती हैं। यह विष्णु का व्यापक भाव है जो कि विष्णुत्व (विष्लृ व्याप्तौ) को चरितार्थ करता है।

२ द्वितीय मत मे तीन लोक तीन पद है। यह विष्णु का ऊर्ध्वारोहण का क्षेत्र है। शास्त्रों में आता है कि--

त्रीन् प्रक्रमान् प्रतिविक्रमते
त्रयो वा इमे लोकाः।
श प. १।६।३।६ मै.सं ३।८।७

३ तृतीय मत मे १म पग=समग्र लोक, २य पग=वेद, ३य पग=वाङ्मय। इन तीन पदों की आध्यात्मिक क्षेत्र मे व्याख्या यह हो सकती है कि प्रथम पद से शरीर सम्बन्धी उदर हृदय व मस्तिष्क अथवा शरीर व प्राण व मन बुद्धि आदि लोकों को स्वस्थ, सुन्दर बनाना व उनका ज्ञान प्राप्त करना, द्वितीय पद से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त करना और तृतीय पद से वाङ्मय मात्र का ज्ञान प्राप्त करना।

४,५. चतुर्थ और पञ्चम मत शरीर में ऊर्ध्वारोहण से सम्बन्ध रखते हैं। अग्नि का ऊर्ध्वारोहण तथा अग्नि में परिपक्व हुए अन्न का ऊर्ध्वारोहण यहां दर्शाया गया है। अन्न का ओदन पचन गार्ह-

पत्य तथा आहवनीय में परिपक्व होना, क्रमशः उदर, हृदय तथा मस्तिष्क अग्नियों में परिपक्व होना है।

विष्णु द्वारा इन तीनों लोकों का उत्क्रमण यजुर्वेद व तत्सम्बन्धी शाखा संहिताओं तथा शतपथ ब्राह्मण में कुछ विस्तार से व ब्योरेवार दे रक्खा है। स्वल्पमात्र के वर्णन भेद से प्रायः सब शास्त्रों के वर्णनों में साम्यता है। उदाहरणार्थ अब हम यजुर्वेद १२।५ मन्त्र को यहां विस्तार से दिखाते हैं।

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आरोह पृथिवीमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा श्रैष्टुमं छन्द आरोह अन्तरिक्षमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द आरोह दिवमनु विक्रमस्व विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूमतो हन्ताऽनुष्टुभं छन्द आरोह दिशोऽनु विक्रमस्व।

सपत्न रूप शत्रुओं का हनन करने वाला तू विष्णु का क्रमण है। गायत्री छन्द पर आरोहण कर और पृथिवी पर क्रमण कर। अभिमाती रूप शत्रुओं का हनन करन वाला तू विष्णु का क्रमण है। त्रैष्टुम छन्द पर आरोहण कर और अन्तरिक्ष में क्रमण कर। अराति रूप शत्रुओं का हनन करने वाला तू विष्णु का क्रमण है। जगती छन्द पर आरोहण कर और द्युलोक में विक्रमण कर। शत्रु रूप में आचरण करने वालों का तू हनन करने वाला है, अनुष्टुभ छन्द पर आरूढ हो और दिशाओं में क्रमण कर।

प्रमुख रूप से प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विष्णु की त्रिपदी का संक्षिप्त भाव हमने ऊपर प्रदर्शित किया। अब हम दूसरे शब्दों में विष्णु की इस त्रिपदी तथा उसके अन्य प्रकार के विक्रमण को कुछ विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। सर्व प्रथम हम विष्णु के विक्रमण तद् द्वारा शत्रु-हनन आदि को तालिका में इस प्रकार दिखा सकते हैं।

त्रि-विक्रम

पद	लोक	शरीर	छन्द	शत्रु
१म	पृथिवी	प्राण	गायत्री	सपत्न
२य	अन्तरिक्ष	मन	विष्टुम्	अभिमाति
३य	द्युलोक	विज्ञान	जगती	अराति

उपर्युक्त तालिका में विष्णु के त्रिलोकी विक्रमण का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस विक्रमण से पूर्व प्रत्येक लोक पर शत्रुओं का साम्राज्य था। विष्णु के विक्रमण का परिणाम यह हुआ कि तत्तल्लोक से शत्रुओं का हनन हो गया। तै. सं. १।६।५।१२ के आधार पर इन शत्रुओं के क्रम में तालिका में प्रदर्शित क्रम से कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इससे यह विचारणीय हो जाता है कि प्रत्येक लोक के शत्रुओं में पारस्परिक कुछ भिन्नता है कि नहीं? और उनका उस उस लोक से क्या सम्बन्ध है? इत्यादि अनेकों प्रासंगिक विषय आ उपस्थित होते हैं जिनका समाधान होना आवश्यक है। विष्णु का ऊर्ध्व में ही क्रमण नहीं है अर्वाङ्क्रमण भी है, अन्य दिशाओं में भी क्रमण है। यह हम आगे स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम त्रिलोकी के विक्रमण को दिखाते हैं।

पार्थिव-विक्रमण

पार्थिव-विक्रमण के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में निम्न वाक्य आता है—

तदु तत् पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः।

श. प. १।९।३।१०

अर्थात् विष्णु ने पृथिवी पर गायत्र छन्द द्वारा विक्रमण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथिवी पर से उन शत्रुओं को निकाल बाहिर किया गया जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं। विष्णु क्रमण सम्बन्धी यही भाव निम्न स्थलों पर भी अभिव्यक्त हुआ है। यजु. १२।५, तै. सं. ४।२।१।१, मै सं २।७।८, काठ. १६।८६ श.प ६।७।२।१३

छन्दों द्वारा विष्णु-विक्रमण व लोक विजय

विष्णु का ऊर्ध्व में स्थित लोकों तथा अन्य दिशाओं आदि मे विजय व विक्रमण छन्दों द्वारा होता है। तै. सं. १।७।५।४ मे आता है कि––

विष्णुमुखा वै देवाश्छन्दोभिरिमांल्लोकान-नपजय्यमभ्यजयन् यद् विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छन्दोभिरिमां-ल्लोकाननपजय्यमभिजयति।

विष्णुप्रमुख देवों ने अथवा विष्णु रूप को धारण कर देवों ने इन अजेय लोकों का छन्दों द्वारा विजय किया। इसी प्रकार यजमान भी इन लोकों को छन्दों द्वारा जीत सकता है।

छन्दों द्वारा जब इन लोकों पर विजय प्राप्त करनी है तो आवश्यकता इस बात की है कि इन छन्दों का स्वरूप और शरीर में इनका स्थान निर्धारित किया जाये। अतः इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है।

छन्दों का शरीर में स्थान

विष्णु की इस त्रिपदी में उपर्युक्त तीन छन्दों अर्थात् गायत्री त्रिष्टुभ् और जगती पर विशेष विचार की आवश्यकता है। १छन्द (छादनात्) आच्छादन करने के कारण मर्यादा, वस्तु की परिधि, सीमा, आवरण शक्ति व वातावरण आदि कई नामों से सबोधित किया जा सकता है। शरीर मे इन तीनों छन्दों की अपनी-अपनी मर्यादा व अपना-अपना विशिष्ट स्थान है।

यदि शरीर मे इन तीनों छन्दों का विशिष्ट स्थान व उनके अपने कार्य निर्धारित हो जाए तो विष्णु की त्रिपदो का स्वरूप स्पष्टीकरण सुगम हो जाए।

शास्त्रों में गायत्री का उत्पत्तिस्थल मुख१ माना है। परन्तु इसका प्रमुख प्रभाव क्षेत्र नाभि से नीचे जानु२ तक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुख से उत्पन्न हो कर यह गायत्री नीचे की ओर अवतरण कर नाभि से नीचे जानु तक के अङ्गों को अपना प्रभाव क्षेत्र बनाती है। आगे त्रिष्टुप् का प्रभाव क्षेत्र ग्रीवा से लेकर नाभि तक है और जगती का सिर से लेकर ग्रीवा तक है। गायत्री का उपधान३ व स्थिति-स्थान शरीर में

---

१. छन्दांसि छन्दयतीति वा। दै. ब्रा. ३।१६
ते (देवाः) छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायन् तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्। तै, सं. ५।६।४।१
स छन्दोभिश्छन्नो यच्छन्दोभिश्छन्नस्तस्माच्छ-न्दासीत्याचक्षते छादयन्ति ह वा एनं छन्दांसि।

१. गायतो मुखादुदपतत्। दै. ब्रा. ३।३, मुखमेव गायत्री। कौ ब्रा. ११।२ मुखं गायत्री। ता. ब्रा ७।३।७।, १४।५।२८, त्रायन्ती गायतः सर्वान् गायत्रीत्यभिधीयते।
अहि. बु सं ३।१६

२. जानुदघ्नं चिन्वीत प्रथमं चिन्वानो गायत्रियै-वेमं लोकमभ्यारोहति नाभिदघ्नं चिन्वीत द्वितीयं चिन्वानस्त्रिष्टुभैवान्तरिक्षमभ्यारोहति ग्रीवदघ्नं चिन्वीत तृतीयं चिन्वानो जगत्यैवामुं लोकमभ्यारोहति। तै सं ५।६।८

३ गायत्रीं पुरस्तादुपदधाति त्रिष्टुभ दक्षिणतो जगती पश्चात्। तै. सं. ५।७।६
प्राच्या त्वा दिशा सादयामि गायत्रेण छन्दसा–दक्षिणया त्वा दिशा सादयामि त्रैष्टुभेन

आगे की ओर है। त्रिष्टुप् का दक्षिण पार्श्व से होकर शरीर के मध्यभाग में तथा जगती का पीठ की ओर सिर से लेकर नीचे सुषुम्णा काण्ड तक चला गया है। परन्तु इस सम्बन्ध मे स्मरण रखना चाहिये कि छन्द वहीं है जहां कि यज्ञ हो रहा है बिना यज्ञ के छन्द नहीं रह सकता। इसी तथ्य को शास्त्रों मे सविता और सावित्री मान कर स्पष्ट किया है। इस लिए शरीर में जहां-जहां यज्ञ हो रहे हैं वहीं-वहीं छन्द की स्थिति है। प्रसग से यहां यह भी संकेत कर देना अनुपयुक्त न होगा कि छन्दोबद्ध वेद-यज्ञ परक हैं (सैषात्रयी विद्या यज्ञः श. १।१।४।३) इस प्रकार त्रिपदी मे सहायक तीन छन्दों का शरीर मे विशिष्ट स्थान क्या हो सकता है यह हमने देखा।

अब हम कुछ विस्तार से इन छन्दों पर विचार करते हैं—

गायत्र छन्द

गायत्र१ छन्द गायत्री को कहते हैं और यह एक साम का नाम भी है। यहां हमें गायत्री छन्द और गायत्र साम दोनों का ग्रहण करना चाहिये। वस्तुतः छन्द साममय अर्थात् प्राणमय ही हैं। गायत्री निम्न पदार्थो की वाचक है—

पृथिवी,२ स्थूल शरीर, उदर, अग्नि, ब्राह्मण, ब्रह्मतेज, वसु, वीर्य, प्राण, मुख, रथन्तर, प्रातःसवन, श्येन आदि। ये सब गायत्री से गृहीत होते हैं। हम यहा अध्यात्म क्षेत्र मे गायत्री का कुछ विवेचन करते हैं।

अध्यात्म क्षेत्र मे गायत्री की उत्पत्ति उससमय होती है जब मनुष्य भगवान् व अपने अभीष्ट देव की भक्ति मे स्तुति गान करता है। इसी लिए दैवत ब्राह्मण मे गायत्री की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कहा है कि—

गायते स्तुति कर्मणः गायतो मुखादुदपतत्।
दै ब्रा. ३।२, ३

अर्थात् गायत्री की उत्पत्ति मुख से होती है और यह एक स्तुति व गान का वातावरण है जिसका प्रभाव शरीर के नीचे के अङ्गों पर विशेष रूप मे होता है। जिस समय मनुष्य भक्ति मे स्तुति गान करता है तो उसमें परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। प्रथम परिवर्तन यह होता है कि स्तुति गान के समय सब प्रकार की वासनाए व कामनाएं शान्त हो जाती हैं। ये वासनाए व कामनाएं वैदिक भाषा मे रथ कहलाती हैं। शरीर पर से इनका उतर जाना अर्थात् शान्त हो जाना रथन्तर साम कहलाता है। इसीलिये गायत्री को रथन्तर भी कहा है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि भगवान्

छन्दसा—प्रतीच्यात्वा दिशा सादयामि जागतेन छन्दसा। तै. सं. ५।५।८,
श. प ८।३।१।१२

१. गायत्रं छन्दसम्। यजु ८।४७
गायत्रीरन्वाह गायत्र वा अग्नेश्छन्दः।
श. प. १।३ ५।४

२. या वै सा गायत्र्यासीदियं वै सा पृथिवी।
श. प. १।४।१।३४
अग्निर्वैगायत्री। श. प. ३।४।१।१९,
गायत्रो वै ब्राह्मणः। ऐ ब्रा. १।२८
तेजो वै ब्रह्मवर्चसं गायत्री। ऐ ब्रा. १।५,२८,
वसवो गायत्रीं समभरन्। जै उ १।१८।४
वीर्यं गायत्री। श. प. १।३।५।४,
प्राणो वै गायत्र्य.। कौ. १५।२, श प. ६।४।२।५
मुखं गायत्री। तां. ७।३।७
गायत्रं वै रथन्तरम्। तां ब्रा. ५।१।१५
गायत्रं वै प्रातः सवनम्। ऐ.ब्रा. ६।२, तां.ब्रां. ६।३।११, यद् गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत् तेन सा श्येनः। श प. ३।४।१।१२

की भक्ति से मनुष्य में एक प्रकार का प्राण पैदा हो जाता है जिसे कि वैदिक भाषा मे रथन्तर कहा जाता है। यह रथन्तर प्राण अशनया रूपी रथ को जो कि मनुष्यों को भगाये फिरती है, उतार फैंकने वाला होता है क्योंकि गायत्री रथन्तर प्राण की उत्पत्ति में कारण बनती है। अतः गायत्री को रथन्तर की योनि माना है।

गायत्री वै रथन्तरस्य योनिः।
ता. ब्रा. १५।१०।५

दूसरा परिवर्तन यह होता है कि सोम (वीर्य) का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। इस ऊर्ध्वारोहण के दो प्रभाव होते हैं एक यह कि यह सोम श्येन बन कर द्युलोकस्थ सोमाहरण के लिये उड़ान भरता है। क्योंकि गायत्री इस उड़ान मे सहायक होती है। अत यह भी कह सकते हैं कि गायत्री स्वय श्येन बन कर उड़ान करती है। दूसरा प्रभाव यह होता है कि उदरस्थ अग्नि प्रदीप्त हो अन्नादि का सुचारु रूप से परिपाक करने लगती है। इस से शरीरगत समग्र शक्तियां परिपुष्ट होती हैं। स्थूल शरीर में लावण्य पैदा होता है। मुख पर एक विशिष्ट प्रकार का आभा मण्डल आविर्भूत होता है। क्योंकि गायत्री मुख है और वह ज्योति रूप भी है। अग गात्र (गायन्तीवांगानि) बन जाते है मानो वे गान कर रहे है। गायत्री इन्द्रियों मे तेज को धारण कराती है। कपि सं ३०।२ में आता है—

तेजो वै गायत्री इन्द्रियं त्रिष्टुप्तेजश्चैवास्मिन्निन्द्रियं च समीची दधाति।

अर्थात् गायत्री तेज है और त्रिष्टुप् इन्द्रियां है। गायत्री और त्रिष्टुप् को मिलाना इन्द्रियों मे तेज धारण कराना है। इस प्रकार मुख से लेकर शरीर के अग्रभाग के उदर, उपस्थ, शिश्न, जानु आदि अंग गायत्री के प्रभाव क्षेत्र मे आ जाते है। तथा अन्य आन्तरिक अवयवों मे भी तेज का सञ्चय होने लगता है। इन उपर्युक्त अंगों मे शक्ति सञ्चय होकर दिव्यता का प्रादुर्भाव होना विष्णु का प्रथम पग है। गायत्री आदि छन्दों पर विचार करते हुए हमे यहां इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि इन गायत्री आदि छन्दों व दैवी शक्तियां आदि की कोई स्थूलाकृति, व शरीर में स्वरूप से स्थिति नहीं होती है। इनकी प्रतीति कार्य से होती है। स्थूल शरीर पर इनका प्रभाव लक्षित होता है इसी तथ्य को अहिर्बुध्न्य सहिता (३।२,३,४) मेनिम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है—

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या अपृथक्स्थिताः।
स्वरूपे नैव दृश्यन्ते दृश्यन्ते कार्यतस्तु ताः।
सर्वैरननुयोज्या हि शक्तयो भावगोचराः।

अर्थात् सर्व भावों की शक्तियां अचिन्तनीय हैं, उनकी शरीर मे पृथक्-पृथक् स्थिति नहीं है। स्वरूप से उनका दर्शन नहीं होता अपितु कार्य अर्थात् शरीर पर प्रभाव दृष्टिगोचर होने से उनकी प्रतीति होती है। ये शक्तियां भावगोचर हैं और सर्वसाधारण की पहुंच से बाहिर है।

गायत्री और वसु

गो उ. २।९ मे आता है कि "गायत्री वसूनां पत्नी" अर्थात् गायत्री धातुओं की पत्नी है। इस का भाव यह है कि वसु ब्रह्मचारी गायत्री के प्रभाव से जब वीर्य का ऊर्ध्वारोहण करते है तो उदरस्थ अग्नि प्रवृद्ध हो अन्न का परिपाक कर रस रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति व वृद्धि करती है। इससे शरीर की समग्र शक्तियों का ह्रास न होकर वृद्धि होती है। उन शक्तियों का शरीर में निवास व विकास होता है। शरीर में शक्तियों के वास के कारण यह वसु ब्रह्मचारी का रूप है।

जै. उ. ब्रा. १।१८।४ मे गायत्री और वसु ब्रह्मचारी के सम्बन्ध को एक और रूप में प्रदर्शित किया है। वहां आता है कि—

'वसवो गायत्रीं समभरन् तां ते
प्राविशन् तान् साऽच्छादयत्।

अर्थात् वसु नामक ब्रह्मचारी गायत्री का सम्भरण करते हैं, वे इस गायत्री मे प्रवेश करते हैं और गायत्री उनको चहुं ओर से आच्छादित कर लेती है। इसका भाव यह है कि वसु ब्रह्मचारी के चहुं ओर गायत्री का वातावरण बना रहता है। गायत्री का ब्रह्मवर्चस तेज शरीर के चारों ओर से फूट निकलता है। इस ब्रह्मवर्चस तेज से वे वसु आप्लावित रहते हैं। वैसे तो गायत्री सब छन्दों को आवृत किये हुए है फिर भी शरीर के अधोभाग और मुख ये दो अङ्ग इस गायत्री के प्रमुख केन्द्र हैं। वाक् द्वारा विद्याध्ययन तथा वीर्य आदि का ऊर्ध्वारोहण ये दो कार्य वसुओं के प्रमुख हैं। इन दोनों प्रकार के कार्यों का सुसम्पादन भगवान् की भक्ति मे स्तोत्र गान से होता है। वेद में आता है—

गायन्ति त्वा गायत्रिणः।
ऋ. १।१०।१

अर्थात् गायत्री का आश्रय लेने वाले लोग उस भगवान् का गान करते है। एक प्रकार से गायत्री का केन्द्रीय भाव गान में है। यह भक्ति गान उस गायत्री का आदि व प्रारम्भिक रूप भी है। भागवत धर्म का वैदिक आधार व स्रोत यही गायत्री है। विष्णु का प्रारम्भिक पग होने से वैष्णव-धर्म की शुरुआत है।

गायत्री-प्रातः सवन

भगवान् की भक्ति मे स्तोत्रगान करना तथा विद्याध्ययन करना, उन्नति की प्रथम सोपान है। आत्मिक रस का यह प्रारम्भिक निचोड़ है। अन्य छन्दों को समिद्ध व प्रदीप्त करने के लिये सर्व प्रथम गायत्री को समिद्ध करना पड़ता है। यदि ब्रह्मचर्य काल में हम बच्चे में गायत्री को जागरूक व समिद्ध कर सकें तो उन्नति-शिखर के अन्य छन्द भी जागरूक व समिद्ध हो सकते हैं। यही भाव इस सूक्ति में है—

स गायत्री समिद्धाऽन्यानि छन्दांसि समिन्धे।
श प. १।३।४।६

अतः बच्चों की शिक्षा में संगीत का समावेश अवश्य होना चाहिये। सरस्वती का संगीत से अटूट सम्बन्ध माना गया है। इसीलिये प्राचीन विचारकों ने सरस्वती देवी के हाथों मे वीणा पकड़ायी है। हां, यह अवश्य विचारणीय है कि शिक्षा मे किस प्रकार के संगीत का कैसा और कितना समावेश व समन्वय होना चाहिये।

गायत्री-अग्नि

शरीर की समग्र शक्तियों का सुचारु रूप से कार्य करने लगना ही यज्ञ है ऐसा हमे नहीं समझना चाहिये क्योंकि यज्ञ मे देवों को आहुति दी जाती है। अतः यज्ञ में देवों का सम्मिलित होना (अग्ने देवां इहावह) दिव्यता का प्रकाश होना आवश्यक है। इस शरीर-यज्ञ का प्रारम्भ [1]सिर के पूर्वार्ध तथा मुख से है। स्थूल शरीर

---

१. शिरो वै यज्ञस्याहवनीयः पूर्वोऽर्धो वै शिरः पूर्वार्धमेवैतद् यज्ञस्य कल्पयति।
श. प. १।३।३।१२

सम्बन्धी अन्नमय यज्ञ, प्राणमय यज्ञ, मन व सूक्ष्म चेतना सम्बन्धी यज्ञ, ज्ञानयज्ञ अर्थात् शरीर मे होने वाले स्थूल व सूक्ष्म सभी यज्ञों का प्रारम्भ मुख१ से होता है क्योंकि आहुति मुख मे ही पड़ती है। ज्ञानयज्ञ का प्रारम्भ भी मुख ही है। मुख आहवनीय है। मुख मे विद्यमान अग्नि इन समग्र यज्ञों की योनि,२ यज्ञ का मुख और यज्ञ की प्रणयन कर्त्री मानी गई है। शरीर मे जहां-जहां भी यज्ञ हो रहे है वहां-वहां अग्नि ही प्रमुख कारण है। अतः अग्नि के प्रदीप्त होने से शरीर के सब यज्ञ चालू हो जाते है और इस अग्नि में आहुति रूप मे सोम रूपी वीर्य आकर पड़ने लगता है। इस प्रकार यज्ञों के निष्पन्न होने से यह शरीर ब्राह्मी तनु३ बन जाता है, अतः अग्नि ब्राह्मण है और ब्राह्मण अग्नि है अर्थात् ब्राह्मण में ब्रह्मतेज होता है और वह ब्रह्मतेज इस अग्नि के प्रताप से है। अग्नि का छन्द गायत्री माना जाता है अर्थात् जहां २ यज्ञ हो रहे हैं, वहां २ अग्नि है और जहां २ अग्नि है वहां २ उसका आच्छादक गायत्री है। वैसे शरीर में गायत्री का प्रमुख स्थान शरीर के अग्र भागों मे, मुख मे तथा नाभि से जानु तक माना है, परन्तु हमें यही समझना चाहिये कि शरीर में जहां २ अग्नि है, वहां २ गायत्री भी है।

गायत्री के तीन पद होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी अग्नि की स्थिति त्रिकोणात्मक है। वेद में अग्नि को त्रिवृत् कहा है। अहिर्बुध्न्य सहिता में कहा है—

चतुष्कोणं त्रिकोणं तद्वृत्तमाग्नेयमण्डलम्
चतुष्पदां नृणां चैव विहंगानां यथाक्रमम्।

अहि. ३२।६

अर्थात् प्राणियों में यह आग्नेय मण्डल चतुष्कोण, त्रिकोण तथा वृत्ताकार रूपों में होता है। चतुष्पदों में चतुष्कोण, मनुष्यों में त्रिकोण तथा पक्षियों में वृत्त रूप मे होता है। इस प्रकार प्राणियों में अग्नि को स्थिति है गायत्री से यह त्रिकोणात्मक अग्नि प्रदीप्त होती है। अतः यज्ञ, मुखस्थ अग्नि और गायत्री ये क्रमशः अपने २ पूर्ववर्ति के कारण हैं।

जिस उद्देश्य के लिये मनुष्य में अग्नि प्रवृद्ध होती है। वह उसकी सर्वत्र स्तुति व गान किया करता है। ऐसे पुरुषों को हम गायत्री पुरुष कह सकते है। ये गायत्री पुरुष, गायत्री के अर्वाची पराची अथवा एति१ व प्रेति रूप के कारण दो प्रकार के होते है। गायत्री के पराची रूप में गायत्री ऊर्ध्वारोहण का गुण रखती है और देवों के लिये हवि वहन करती है और अर्वाची गायत्री मनुष्यों की रक्षा करती है। गायत्री की ये अर्वाची पराची गतियां मनुष्य के जीवन में परिवर्तित होती रहती हैं। पराची गायत्री वाले व्यक्ति समाज से विरक्त होते है क्योंकि उनका ध्येय ऊर्ध्व में देवलोक-प्राप्ति अथवा मस्तिष्क में सदा रमण करना,

---

१ मुखमेवास्य (पुरुषयज्ञस्य) आहवनीयः।
श प ३।५।३।१
आहवनीयो वा आहुतीना (अन्नादीनां, ज्ञानाना वा) प्रतिष्ठा। श. प. २।४।३।१०

२. अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य। श प. १।५।२।१४
प्रणीर्यज्ञानाम्, यजु। अग्निर्वै यज्ञमुखम्।
तै ब्रा १।६।१।८

३. महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः—मनुः।
अग्निर्ब्रह्म अग्निर्हवाव राजन् गायत्रीमुखम्।
जै. उ. ४।६।२ २

१. स वा एति च प्रेति चान्वाह।
गायत्रीमेवैतदर्वाची च पराचीं च युनक्ति।
पराच्यह देवेभ्यो यज्ञं वहत्यर्वाची मनुष्यानवति।
श. प. १।४।१।४

ज्ञान-विज्ञान की प्राप्ति में सदा सलग्न रहना ही होता है। परन्तु अर्वाची गायत्री वाले व्यक्ति समाज के अभ्युदय के लिये अपने जीवन को न्यौछावर करते है। स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी आदि अर्वाची गायत्री के व्यक्ति थे। यही भाव श प. १।४।१।४ मे अभिव्यक्त हुआ है। इसी भांति एति प्रेति की व्याख्या हो जाती है। जैमिनीयोपनिषद्१ ब्राह्मण में 'एति प्रेति' की व्याख्या अपान प्राण (एति=अपानिति, प्रेति=प्राणिति) द्वारा की गई है। एति अर्थात् अपानिति उस परलोक के लिये है और प्रेति अर्थात् प्राणिति इस लोक के लिये है। गायत्री छन्द की अवस्था में मनुष्याभ्यन्तरवर्ति सोम उशिक्२ रूप वाला होता है अर्थात् मनुष्य में अभ्युदय की उत्कट कामना होती है और वह सबका कमनीय होता है। (उशिक् वष्टेः कान्तिकर्मणः) और त्रिष्टुप् के क्षेत्र में पहुंच कर यही सोम वशी गुण वाला हो जाता है अर्थात् सोम में सबको वश में कर लेने की अद्भुत् शक्ति जागृत हो जाती है। अध्यात्म में सिर से पैर तक व्यक्ति के तीनों क्षेत्र अग्नि के प्रभाव में होते है। गायत्री के प्रभाव से यह अग्नि तीनों क्षेत्रों को अभिभूत करती है। इस दृष्टि से भी गायत्री के तीन पद (त्रिपदी) है और २४ वर्ष का ब्रह्मचर्य २४ अक्षर हैं।

गायत्री-ब्रह्मतेज (आग्नेयतेज)

गायत्री शरीर में विद्यमान स्थूल व सूक्ष्म

१. प्रेत्येति वाग् इति ····· तद् यत् प्रेति तत् प्राणस्तदयं लोकस्तदिमं लोकमस्मिंल्लोक आभजति एत्यपानस्तदसौ लोकस्तदमुलोकममुष्मिल्लोक आभजति। जै. उ. २।३।३।४–५

२. उशिक् त्वं देव सोम गायत्रेण छन्दसा० तै. सं. ३।३।३।२

अग्नियों की उत्पत्ति मे तथा वृद्धि मे कारण बनती है। अग्नियां१ तैजस होती है जिनका शरीर में प्राकट्य निम्न रूपों मे वर्णित हुआ है। रूप, रूपेन्द्रिय (चक्षु) वर्ण, सन्ताप, भ्राजिष्णता, पक्ति, अमर्ष, तीक्ष्णता तथा शौर्य ये सब तैजस कहलाते हं। सुश्रुत२ मे आता है कि तेज का स्वभाव ऊर्ध्वगति का होता है, दहन, पचन, दारण, ताप, प्रकाश तथा वर्ण मे प्रभा व दीप्ति को करने वाला तेज होता है।

शरीर मे अग्नि की विधिवत् सम्यक् वृद्धि से ये सब उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों मे ब्राह्मण को अग्निरूप बताया है अतः अग्नि व तेज के ये सब गुण ब्राह्मण मे स्वाभाविक रूप मे होने चाहिये। कौन सच्चा ब्राह्मण है और कौन विकृत व हीन ब्राह्मण है, यह इन गुणों के निरीक्षण व सम्यक् विवेचन से ज्ञात हो सकता है। आयुर्वेद-ग्रन्थों में पित्त को अग्नि माना है। त्वचा मे यह पित्त भ्राजक३ होता है। इसी प्रकार अग्नि के अनेकों रूप व गुण शास्त्रों में ऽतिपादित हुये हैं। वसु ब्रह्मचारी में ये सब रूप व गुण होने चाहियें। अग्नि के ये प्रायः स्थूल रूप है। सूक्ष्म स्तरों पर उसके सूक्ष्म व सूक्ष्मतम रूप भी है जो कि दिव्यता मे परिणत हो जाते हैं। दिव्यत्व मे परिणत हो

१. तैजसास्तु रूपं रूपेन्द्रियं (चक्षु) वर्णः सन्तापो भ्राजिष्णुता पक्तिरमर्षः तैक्ष्ण्य शौर्य च। वृद्धत्रयी।

२ विशेषतश्चोर्ध्वगतिस्वभावमिति तैजसम्। तद् दहनपचनदारणतापनप्रकाशनप्रभावर्णकरमिति। सु सू. ४१।४

३ यत्तु त्वचि पित्तं तस्मिन् भ्राजकोऽग्निरिति संज्ञा। सु सू. २१।१०
त्वक्स्थं भ्राजकं भ्राजनात् त्वचः। आं. हृ. सू. १२।४

अग्नि के सूक्ष्म रूप ब्रह्मतेज नाम से विख्यात होते हैं। यह सब गायत्री के प्रभाव से होता है। अतः हम यह कह सकते है कि ब्राह्मण का स्वाभाविक छन्द गायत्री है। इस प्रकार अग्नि, ब्रह्म, ब्राह्मण, गायत्री, प्रात सवन आदि इन सबका परस्पर सम्बन्ध है। ये सब तेज स्वरूप हैं। गायत्री सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुच सकते है कि मनुष्य में यदि यह गायत्री सक्रिय व सफल हो जाती है तो अन्य सब छन्दों का सक्रिय व सफल होना सुगम होता है। इसी दृष्टि से शास्त्रों में कहा है कि—

सा गायत्री समिद्धान्यानि छन्दांसि समिन्धे।

श. प. १।३।४।६

अर्थात् समिद्ध व प्रदीप्त हुई यह गायत्री अन्य छन्दों को समिद्ध व प्रदीप्त कर देती है। इसी कारण ताण्ड्यमहाब्राह्मण ने तो सब छन्दों को इसी गायत्री में समाविष्ट कर दिया है। यथा—

गायत्री वाव सर्वाणि छन्दांसि।

ता ब्रा. ८।४।४

इस प्रकार हमने संक्षेप में गायत्री के स्वरूप पर विचार किया। यह गायत्री आग्नेयतेज है। विष्णु क्रमण मे यह ऊर्ध्वारोहण करती है।

अन्तरिक्ष-विक्रमण

विष्णु के अन्तरिक्ष विक्रमण के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में आता है कि—

अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैष्टुभेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः।

श. प. १।९।३।१०

अर्थात् विष्णु ने अन्तरिक्ष में त्रिष्टुप् छन्द द्वारा विक्रमण किया जिसका परिणाम यह हुआ कि अन्तरिक्ष मे उन शत्रुओं को निकाल बाहिर किया गया जो कि हम से द्वेष करते हैं और जिन से हम द्वेष करते हैं। अन्तरिक्ष में विष्णु के विक्रमण का साधन त्रिष्टुप् छन्द बताया गया है। अतः हम त्रिष्टुप् छन्द के स्वरूप पर विचार करते हैं।

विष्णु के ऊर्ध्वारोहण मे प्रथम पग गायत्री छन्द द्वारा पार्थिव क्षेत्र मे होता है, यह हम ऊपर देख चुके हैं। अब हम विष्णु के द्वितीय पग पर संक्षेप में विचार करते है। विष्णु का द्वितीय पग त्रिष्टुप्[1] छन्द द्वारा अन्तरिक्ष मे माना गया है। अध्यात्म क्षेत्र में पृथिवी से उदर, उपस्थ आदि शरीर के निचले अंगों का तो ग्रहण होता ही है पर इस में समग्र स्थूल शरीर व प्राण भी समाविष्ट हैं। अन्तरिक्ष से हृदय[2] मन, प्राण व इन्द्रियां आदि का ग्रहण होता है। यह वेद के त्रिष्टुप् छन्द का क्षेत्र है। जहां गायत्री ब्राह्मण में ब्रह्मवर्चस् तेज को उत्पन्न करती है, वहां त्रिष्टुप् क्षत्रिय में ओज[3] की उत्पत्ति में कारण बनता है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति में गायत्री से ब्रह्मवर्चस् तेज पैदा होता है तो त्रिष्टुप् से ओज उत्पन्न होता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि विष्णु के आरोहण में सब देवता अग्नि का रूप धारण कर आरोहण करते हैं, परन्तु फिर भी विष्णु के प्रथम पद-विन्यास मे प्रमुख साधन अग्नि

---

१. त्रैष्टुभ छन्दोऽन्तरिक्ष स्थानम्। गो.पू. १।२९ त्रैष्टुभन्तरिक्षम्। श. प ८।३।४।११

२. उरस्त्रिष्टुप्। ष. २।३, उरस्त्रिष्टुभः। श. प. ८।६।२।७

३. ओजो वा इन्द्रियं वीर्यं त्रिष्टुबोजस्वीन्द्रियवान् वीर्यवान् भवति। ऐ ब्रा. १।५ इन्द्रियं वै वीर्यं त्रिष्टुप्। तै. ब्रा. १।७।६।८ ब्रह्म गायत्री क्षत्रं त्रिष्टुप्। श. प १।३।५।५

बनता है तो द्वितीय में इन्द्र१। इसी द्वितीय पद में ब्रह्मचारी का रुद्र रूप होता है जो कि सब प्रकार के दोषों व पापों को रुलाता है। त्रिष्टुप् के चवालीस अक्षर रुद्र२ ब्रह्मचारी के चवालीस वर्ष के ब्रह्मचर्य का प्रतीक है और इसी त्रिष्टुप् छन्द के एकादश अक्षर ग्यारह प्रकार के रुद्रों को दर्शाता है। जिस प्रकार गायत्री वसुओं की पत्नी है, उसी प्रकार त्रिष्टुप् रुद्रों की पत्नी३ कही गई है। गायत्री४ ब्रह्म है और त्रिष्टुप् क्षत्र है। लोक को पुण्यशाली बनाने के लिये ब्रह्म और क्षत्र का सम्यक् मेल करना चाहिए। इसी प्रकार शरीर में गायत्री ब्रह्म तेज है और त्रिष्टुप् इन्द्रिय शक्ति व ओज५ है। दोनों के सम्मिश्रण से इन्द्रियों में तेजस्विता पैदा होती है, और तेज तथा ओज का सम्मिश्रण होता है। गायत्री में ऊर्ध्वगति है तो त्रिष्टुप् में अपान६ प्रक्रिया द्वारा शत्रुओं तथा विजातीय तत्त्वों को बाहिर किया जाता है। गायत्र७ छन्द मे सोम उशिक् अर्थात् कमनीयता व तेजस्विता को धारण करता है तो त्रिष्टुप् के क्षेत्र में आकर यही सोम वशी गुण वाला हो जाता है अर्थात् यह सब को वश में करने वाला बन जाता है। अग्नि के समिन्धन१ मे जब मन व प्राण आदि आन्तरिक शक्तियां समिधा रूप बनती हैं तो गायत्री छन्द रक्षा करने वाला होता है और ब्रह्मशक्ति द्रविण रूप होती है। यही मन और प्राण आदि आन्तरिक समिधाए प्रज्वलित होकर और उग्र रूप धारण करके अग्नि को समिद्ध व प्रदीप्त करती है तो त्रिष्टुप् छन्द रक्षा करता है और क्षत्रशक्ति द्रविण बनती है। तै. सं ३।२।१।१ मे आता है कि यह सोम२ गायत्री छन्द में श्येन का रूप धारण करता है तो त्रिष्टुप् छन्द मे सुपर्ण का। श्येन और सुपर्ण दोनों सोम के रूप हैं। दोनों ही स्वर्ग३ की ओर उड़ान भरते हैं। परन्तु श्येन का सम्बन्ध गायत्री छन्द, स्थूल शरीर, उदर, उपस्थ तथा प्राण से है और वह प्रमुख रूप से अग्नि देवता का स्वरूप है। और सुपर्ण का सम्बन्ध त्रिष्टुप् छन्द अर्थात् हृदय, मन व सूक्ष्म शरीर से है। इन्द्र व आत्मा देवता है। ४श्येन अंगों को तीक्ष्ण करता हुआ

१. त्रैष्टुभः इन्द्रः, इन्द्रस्त्रिष्टुप्। कौ ३।२, श प ६।६।२।७
२. चतुश्चत्वारिंशदक्षरा वै त्रिष्टुप्। श प. ८।५।१।११ रुद्रास्त्रिष्टुभं समभरन्। जै. उ १।१८।५ एकादशरुद्रा एकादशाक्षरा त्रिष्टुप् तै. सं ३।४।९।७
३. त्रिष्टुब्रुद्राणां पत्नी। गो उ. २।९
४. ब्रह्म गायत्री क्षत्र त्रिष्टुप्। श. प १।३।५।५ ब्रह्म च क्षत्रञ्च सम्यचौ चरतः सह। यजु.
५. तेजो वै गायत्री इन्द्रियं त्रिष्टुप् तेजश्चैवास्मिन्निन्द्रियं च ममीची दधाति। कपि ३०।२ ओजो वा इन्द्रियं वीर्यं त्रिष्टुप्। ऐ.ब्रा. १।५,२८
६. अपानस्त्रिष्टुप्। तां ७।३।८
७. उशिक् त्वं देव सोम गायत्रेण छन्दसाऽग्नेः प्रिय पाथोऽपीहि। वशी त्व देव सोम त्रैष्टुभेन छन्दसा इन्द्रस्य प्रिय पाथोऽपीहि।
तै स ३।३।३।२

१. समिधमातिष्ठ गायत्री त्वा छन्दसामवतु— ब्रह्म द्रविणम्
उग्रामातिष्ठ त्रिष्टुप् त्वा छन्दसामवतु— क्षत्र द्रविणम्। तै. स १।८।१३।१
२. श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनुत्वाऽऽरभे स्वस्ति मा संपारय। सुपर्णोऽसि त्रिष्टुप्छन्दा अनुत्वाऽऽरभे स्वस्ति मां सपारय। तै स. ३।२।१।१
३. श्येन एव भूत्वा सुवर्ग लोकं पतति। तै सं. ५।४।११।२ सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छ सुवः पत। तै. सं. ४।१।१०।५
४. यदाह श्येनोऽसीति सोमं वा एतदाहैष ह वा अग्नि र्भूत्वाऽस्मिंल्लोके संश्यायति। तद्यत्

ऊर्ध्वगति करता है तो त्रिष्टुप् अंगों का पालन पोषण करता हुआ उड़ान भरता है।

द्यु-विक्रमण

विष्णु के तृतीय विक्रमण अर्थात् द्युलोक मे विक्रमण का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में निम्न शब्दों में हुआ है—

दिवि विष्णुर्व्य क्रंस्त जागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः।

श. प. १।९।३।१०

अर्थात् विष्णु ने द्युलोक मे जगती छन्द द्वारा विक्रमण किया। इससे यह हुआ कि द्युलोक से उन शत्रुओं को बाहर निकाल दिया गया जो हमसे द्वेष करते है और जिनसे हम द्वेष करते है। द्युलोक में विष्णु के विक्रमण का साधन जगती छन्द है अत. अब हम जगती छन्द पर कुछ विचार प्रस्तुत करते है।

विष्णु का तृतीय पग जगती द्वारा निष्पन्न होता है। यह पग ग्रीवा से मस्तिष्क मे प्रवेश का पग है। कहा भी है—

ग्रीवदघ्नं चिन्वीत तृतीयं चिन्वानो जगत्यैवामु लोकमभ्यारोहति।

तै सं. ५।६।८

अर्थात् अग्नि का तृतीय चयन सिर के ऊपर से लेकर ग्रीवा तक है। इसमे जगती द्वारा ऊर्ध्वारोहण होता है। जगती छन्द आदित्यों का माना जाता है मस्तिष्क में द्वादश आदित्यों का निवास है। शरीर-विज्ञान की भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि शिर से नाड़ियों के जो द्वादश युग्म निकलते है और भिन्न-भिन्न कार्यो के लिये भिन्न-भिन्न अंगों को जाते है उन द्वादश युग्मों में विद्यमान् शक्तियां ही वैदिक भाषा में आदित्य नाम से प्रसिद्ध है। इन नाड़ियों का उत्पत्तिस्थल मस्तुलुंग पिण्ड (सिर) का अधोभाग होता है। यही स्थान क्रियावाहक नाड़ियों का स्थल है जिसे कि शास्त्रों में कुरुक्षेत्र या कर्मक्षेत्र कहा है। गो.पू. १।२९ में आता है कि—

साम्नामादित्यो दैवतं तदेव ज्योतिर्जागतं छन्दो द्यौः स्थानम्।

सामों अर्थात् शरीरस्थ प्राणों का देवता आदित्य है, वही ज्योति है, जगती छन्द है, द्यु अर्थात् मस्तिष्क इस आदित्य का निवास है। वास्तव में आदित्यों का स्थान सिर के पीछे से सुषुम्णा काण्ड द्वारा मूलाधार तक चला गया है। इसीलिये जगती[1] छन्द द्यु (मस्तिष्क) त्रिष्टुप्

संश्यायति तस्माच्छ्येनस्तस्माच्छ्येनस्य श्येनत्वम्। गो. पू. ५।१२ श्येन=शो तनूकरणे, श्यैङ् गतौ वा। सुपर्ण = सु+पॄ पालनपूरणयोः।

---

१. जगती प्रतीचीदिक्। श. प. ८।३।१।१२
प्रतीच्या त्वा सादयामि जागतेन छन्दसा सवित्रा देवतया।
तै. सं. ५।५।८।२
आदित्यास्त्वा पश्चादभिसिञ्चन्तु जागतेन छन्दसा। तै. ब्रा. २।७।१५।५
त्रैष्टुब् जागतो वा आदित्यः। तां.ब्रा. ४।६।२३
श्रोणीः जगत्य अनूकं जगत्यः—अनूकं मूत्रवस्तिः स्यात् सास्नेत्येके वदन्ति च।
ऐ. ब्रा ७।१, षड्गुरू शिष्य।
ये पश्चात् ते आदित्यधामानः।
यावत्यु वा एतस्मात् प्राणात् पुरस्तादुरस्तावति पश्चात् श्रोणीः। श. प. ८।६।२।८

(उरस् = छाती) श्रोणी (कटिप्रदेश) तथा अनूक (मूत्रवस्ति) इन सब क्षेत्रों में अभिव्याप्त माना गया है। परन्तु इस छन्द की व्याप्ति पीठ पीछे की ओर है। आदित्यों के सब धाम पीछे की ओर हैं। देह के मध्यस्थित प्राण से आगे की ओर 'उरस्" अर्थात् छाती है, उतने ही स्थान मे पीछे श्रोणी है। यह जगती ऊपर सिर से नीचे की ओर गति करती है। जगती छन्द की गति को दैवत ब्राह्मण में निम्न शब्दों मे दर्शाया है।

गततमं छन्दो जज्जगतिर्भवति क्षिप्रगति-
र्जज्मला कुर्वन्नसृजतेति हि ब्राह्मणम्।
दै ब्रा ३।१७

शरीर के क्षेत्र मे इसका भाव यह है कि यह छन्द गततम अर्थात् संज्ञा व क्रियावाहक नाड़ियों द्वारा शरीर में सर्वत्र पहुचा हुआ है। यह क्षिप्रगति वाला छन्द है। "जज्मला" यह शब्द या तो शब्दानुकृति है या गत्यनुकृति का सूचक है। निरुक्त ७।३।९ में आता है—

जगती गततमं छन्दो जलचरगति र्वा
जल्गल्यमानोऽसृजदिति च ब्राह्मणम्।

दुर्गाचार्य ने इसकी व्याख्या निम्न प्रकार की है:—

जलचर गति र्वा जलोर्मिप्रकारो हि तस्याः प्रस्तारः। ग्लै हर्षच्क्षये क्षीणहर्ष इव किलैतां प्रजापतिः ससृजे ददर्शेत्यर्थः नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यत्वादेव छन्दसाम्।

अर्थात् जगती सम्बन्धी गतियां जलतरङ्ग के समान होती हैं। शरीर में रुधिर की गति तो स्पष्ट रूप में जलतरङ्ग के समान दृष्टिगोचर होती हैं, परन्तु अन्य चेतना सम्बन्धी गतियां भी ऊर्मिवत् होती हैं यह उपर्युक्त व्युत्पत्ति से ज्ञात होता है। जगती सम्बन्धी सब प्राणिक गतियां ऊर्ध्व से नीचे की ओर होती हैं। इसीलिये कहा है कि—

योऽयमवाङ्प्राण एष जगती।
श. प. १०।३।११

अर्थात् ऊर्ध्व से नीचे की ओर प्राणों की गति का होना जगति का रूप है। प्राणों की यह अर्वाङ् गति शरीर के नियमन व पोषण आदि के लिये होती है। जगति छन्द आदित्य नामक प्राणों का है। इस आदित्य अवस्था मे प्राण सर्वोत्कृष्ट व सर्वज्ञान-सम्पन्न होते हैं। जगती छन्द के अड़तालीस अक्षर, ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य का प्रतीक है और द्वादश अक्षर, द्वादश प्रकार के आदित्यों का सूचक है। वास्तव में मस्तिष्क के द्वादश नाड़ी-युग्मों में विद्यमान शक्ति को अपनी सामान्य अवस्था में आदित्य नहीं कह सकते। इनमें जब दिव्य-शक्ति प्रादुर्भूत होकर सामान्य शक्ति को अभिभूत कर लेती है तभी यह आदित्य है। यही भाव–'त्री रोचना दिव्या धारयन्तः, रोचन्ते रोचना दिवि।' आदि वेद वाक्यों में सन्निहित है।

दिग्विक्रमण=चतुर्थक्रमण=वीक्षण

इससे पूर्व हमने विष्णु के तीन पाद-प्रक्षेपों का स्वरूप स्पष्ट किया। अब हम चतुर्थ पाद-प्रक्षेप (दिग्विक्रमण) को भी स्पष्ट करते हैं। बाह्य कर्मकाण्ड की दृष्टि से यजमान द्वारा चतुर्थ पाद-प्रक्षेप नहीं करना होता। इस चतुर्थ क्रमण के अवसर पर वह केवल दिशाओं का वीक्षण व दर्शन करता है। कात्यायन श्रौत सूत्र में आता है कि—

अक्रमश्चतुर्थे
का. श्रौ. १६।५।१२

अर्थात् चतुर्थ मन्त्र में क्रमण न करे। शतपथ

ब्राह्मण मे इस चतुर्थ क्रमण को इस भांति दर्शाया गया है—

विष्णोः क्रमोऽसीति । विष्णुर्हि भूत्वा क्रमते शत्रूयतो हन्तेति शत्रूयतो ह्यत्र हन्त्यानुष्टुभं आरोहेत्यानुष्टुभं छन्द आरोहति दिशोऽनुविक्रमस्वेति सर्वा दिशोऽनुवीक्षते न प्रहरति पादं नेदिमांल्लोकानतिप्रणश्यानीत्यूर्ध्वमेवाग्निमुद् गृह्णाति सं ह्यारोहति ।

श. प ६।७।२।१६

इस चतुर्थ क्रमण मे दिशाओं से आते हुए दुर्विचार व पापरूप शत्रुओं का वाक् द्वारा हनन होता है। यह शत्रु-हनन अनुष्टुप् छन्द (वाक्) पर आरूढ़ होकर ही होता है । दिग्विक्रमण मे दिशाओं का वीक्षण है, पाद प्रक्षेप नहीं है। बाह्य कर्मकाण्ड मे भी यजमान पाद प्रहार न करके केवल दिशाओं का वीक्षण किया करता है। यह क्यों है? इसका हेतु यह दिया कि पाद प्रहार करने से लोक विनष्ट हो जायेंगे । अत ब्राह्मणकार को यहां अग्नि का उदग्रहण, ऊर्ध्वग्रहण (उद्गृह्णात्येव) ही अभीष्ट है । शतपथ ब्राह्मण की उपर्युक्त कण्डिका को समझने के लिये हमें दो तीन बातें ध्यान में रखनी चाहियें । एक तो यह कि विष्णु के तीन पाद-प्रक्षेपों से सोम और अग्नि दोनों 'द्यु' अर्थात् मस्तिष्क मे पहुंच चुकते हैं । चौथ पाद प्रक्षेप द्वारा यदि इन दोनों को दिशाओं में भेज दिया व फैला दिया तो सोम व अग्नि के ऊर्ध्व ग्रहण का हेतु व लाभ ही विनष्ट हो जायेगा। अग्नि की स्थिति ऊर्ध्व में न रह कर चहुंओर विस्तृत होने से वह अग्नि विनष्ट हो जायेगी । अर्थात् जो अग्नि ऊर्ध्व में मस्तिष्क में पहुंच कर ज्ञान-प्राप्ति व दिव्यता-प्राप्ति मे हेतु बनती है, वह ऊर्ध्व में न रह कर चहुं ओर दिशाओं में, प्रसृत विषयों में जाकर क्षीण व विनष्ट हो जायेगी । ब्राह्मण-ज्ञान प्रधान होता है, शरीर मे वह मुख स्थानीय है । उसके निवास का स्वाभाविक स्थान मुख व मस्तिष्क है । अत अग्नि रूप ब्राह्मण वही श्रेष्ठ होता है जिसकी अग्नि ऊर्ध्व में ही जाती है । रात दिन ज्ञान प्राप्ति मे सलग्न रहना ब्राह्मण का धर्म है । अग्नि का चहु दिशाओं में फैलना अर्थात् धन, दौलत, सम्मान व यशः प्राप्ति की अभिलाषा से ब्राह्मण का चहुं ओर भागे-भागे फिरना ब्राह्मणत्व का विघातक है । एक प्रकार से यह अग्नि का शमन है । इसी दृष्टि से मनु महाराज ने कहा है—

सम्मानाद् द्विजो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।
अमृतस्यैव चाकांक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥

अर्थात् द्विज सम्मान को विषतुल्य समझ कर उसका परित्याग कर देवे और अपमान को अमृत-तुल्य समझ कर उसका स्वागत करे और कुछ-कुछ यही भाव अग्निहोत्र के समय अग्नि-कुण्ड के चारों ओर जल प्रक्षालन मे है । आन्तरिक दिव्य-ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक ब्राह्मण को अपनी अग्नि अन्य दिशाओं मे न ले जाकर ऊर्ध्व में मस्तिष्क की ओर ही प्रेरित करनी चाहिये । यह अग्नि मन द्वारा भी दिशाओं में व्याप्त विषयों में जाकर विनष्ट हो सकती है, अतः मन द्वारा भी बाहिर दिशाओं में न जावे इस दिग्विक्रमण में अनुष्टुप् छन्द पर आरोहण होता है । अनुष्टुप् वाक् है । इस वाक् के प्रभाव से पापादि शत्रुओं को दूर ही रखना चाहिये । दिशाओं में विक्रमण का भाव यह भी हो सकता है कि मानसिक वासनाओं व इच्छाओं को लेकर तो दिशाओं में न जावे, अर्थात् इस प्रकार वासनाओं की पूर्ति न करता फिरे, केवल वीक्षण व दर्शन द्वारा संसार का ज्ञान प्राप्त करे । ज्ञान-विज्ञान अर्थात् वाक् द्वारा उसका यश स्वयं फैल जाये ।

विष्णु के अन्य क्रमण

ऊपर हमने विष्णु की त्रिपदी व उसके दिग्विक्रमण पर विचार किया। इन क्रमणों के अतिरिक्त भी विष्णु के अन्य क्रमण हैं। अथर्व १०।५(२) में उन क्रमणों का निर्देश हुआ है। संक्षेप में वे निम्न प्रकार हैं—

पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु, दिक्, आशा, ऋक्, यज्ञ, ओषधी, अप, कृषि, प्राण।

ये उपर्युक्त क्रमण अथर्ववेद में बताए हैं। इनमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यु तथा दिक् इन चार क्रमणों पर हम पूर्व में विचार कर चुके है पर अथर्ववेद में वर्णित पृथिवी आदि के क्रमणों में कुछ विशिष्टता है। उन विशिष्टताओं तथा अन्य क्रमणों को अब हम यहां प्रदर्शित करते है।

पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः

अथर्व १०।५(२)।१

अर्थात् विष्णु का पार्थिव क्रमण पृथिवी से तीक्ष्णीकृत होता है और उसमें आग्नेय तेज उत्पन्न होता है। अध्यात्म क्षेत्र में स्पष्ट करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि स्थूल शरीर के उदर व उपस्थ आदि अंगों में विद्यमान वीर्य रूपी विष्णु को तीक्ष्ण बनाना और अग्नि में तेजस्विता पैदा करना यह पार्थिव क्रमण है। इस प्रकार पार्थिव साधनों से तीक्ष्णीकृत होकर और अग्नि के तेज को धारण कर यह विष्णु का क्रमण हमारे पार्थिव शत्रुओं अर्थात् शरीरगत व्याधियों को निकाल बाहिर कर देता है और उन्हें पूर्ण रूप से विनष्ट कर देता है।

अन्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः

अन्तरिक्ष अर्थात् मन व प्राण द्वारा तीक्ष्ण होकर और प्राणायाम आदि द्वारा प्राण वायु के तेज को धारण कर यह अन्तरिक्ष क्रमण मनुष्य के मन व इन्द्रियों आदि में सबलता व ओजस्विता पैदा कर देता है, और आधिरूप चिन्ता आदि शत्रुओं को विनष्ट कर देता है।

द्यौसंशितः सूर्यतेजाः

विष्णु का तृतीय क्रमण द्यु अर्थात् मस्तिष्क सम्बन्धी ज्ञान-विज्ञान द्वारा तीक्ष्ण होकर तथा बुद्धि रूपी सूर्य के तेज को धारण कर मस्तिष्क सम्बन्धी विकारों को विनष्ट करता है।

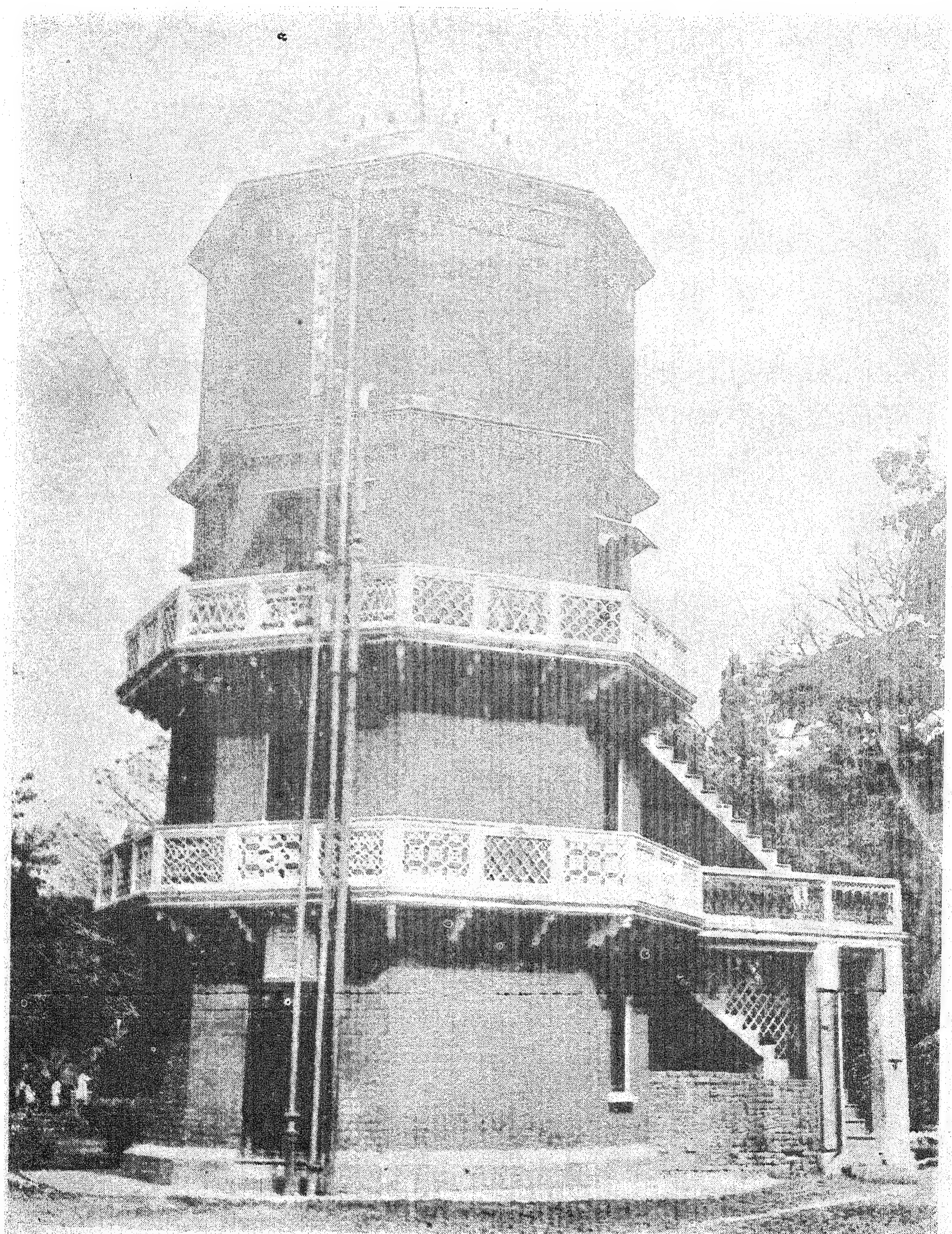
दिक्संशितो मनस्तेजाः

विष्णु का चतुर्थ क्रमण दिशाओं से तीक्ष्णीकृत होता है और मन तेजस्वी होता है। विचारणीय यह है कि यह कैसे हो? हम पूर्व में यह निर्देश कर चुके है कि दिशाओं में क्रमण नहीं है केवल वीक्षण व दर्शन है। मनुष्य का मन इन्द्रियों द्वारा विषयों में जाता है यह उसका दिशाओं में जाना है। यह तीक्ष्णता का नहीं क्षीणता का मार्ग है। इससे मन तेजस्वी नहीं बन सकता। अतः चतुर्थ क्रमण में तीक्ष्णता पैदा करने तथा मन को तेजस्वी बनाने के लिये आवश्यक यह है कि मनुष्य का मन विषयों का वीक्षण तो करे पर उन में जावे नहीं।

अब हम विष्णु के अन्य क्रमणों पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत करते है—

ऋक् संशितः सामतेजाः

ऋचाओं से तीक्ष्णीकृत होता है और साम के तेज वाला बनता है अर्थात् ऋचाओं के सम्यक् स्वाध्याय से तीक्ष्णता उत्पन्न करना तथा उन ऋचाओं पर सोम को आरूढ़ कर वेद विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करना होता है।

गुरुकुल कांगड़ी की पानी की टंकी

यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः

यज्ञों से तीक्ष्ण बन ब्रह्मतेज को धारण करना होता है। अर्थात् यज्ञों द्वारा ब्राह्मी तनु को उत्पन्न किया जाता है। मनु महाराज ने भी यही कहा है।

ओषधीसंशितः सोमतेजाः

ओषधी सेवन से तीक्ष्ण बनना और सोम का तेज धारण करना। सोम ओषधियों का अधिपति माना जाता है। श्रेष्ठ ओषधियों के सेवन से मनुष्य में सोम का तेज प्रवृद्ध होता है।

अप्सुसंशितो वरुणतेजाः

जलों व रसों में तीक्ष्णता पैदा करना और फिर उनके यथाविधि सेवन से शरीर से विजातीय तत्वों व मलों को बाहिर निकालने वाले वरुण-तेज को उत्पन्न करना।

कृषिसंशितोऽन्नतेजाः

कृषि में तीक्ष्णता व उत्कृष्टता को पैदा कर अन्न को तेजस्वी बनाना भी विष्णु क्रमण है। इससे उत्तम रसों से परिपूर्ण श्रेष्ठ अन्न की उत्पत्ति होती है।

प्राणसंशितः पुरुषतेजाः

प्राणों को तीक्ष्ण बनाना जिससे कि राष्ट्र में तेजस्वी पुरुष पैदा हों।

इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विष्णु के ये क्रमण दृष्टिगोचर होते हैं। राष्ट्र में जब वैष्णवी शक्ति जागृत हो जाती है तब व्यक्ति, समाज व राष्ट्र सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति व उन्नति होनी प्रारम्भ हो जाती है। इस वैष्णवी शक्ति की अभिव्यक्ति वीर्य के ऊर्ध्वारोहण अर्थात् ब्रह्मचर्य के धारण पर आश्रित है।

विष्णु क्रमण और तैत्तिरीय संहिता

तैत्तिरीय संहिता ३।५।३ में विष्णु क्रमण द्वारा तीनों लोकों में विद्यमान शत्रुओं को अतिक्रान्त करने का पारिभाषिक शब्दों में एक विशिष्ट वर्णन हुआ है उसे भी संक्षेप में हम यहां प्रस्तुत करते हैं।

"अग्निना देवेन पृतना जयामि गायत्रेण छन्दसा त्रिवृता स्तोमेन रथन्तरेण साम्ना वषट्कारेण वज्रेण पूर्वजान् भ्रातृव्यान् अधरान् पादयाम्यवैनान् बाधे प्रत्येनान्नुदेऽस्मिन् क्षयेऽस्मिन् भूमिलोके योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो विष्णोः क्रमेणात्येनान् क्रामामीन्द्रेण देवेन पृतना जयामि त्रैष्टुभेन छन्दसा पञ्चदशेन स्तोमेन बृहता साम्ना वषट्कारेण वज्रेण सहजान् विश्वेभिर्देवेभिः पृतना जयामि जागतेन छन्दसा सप्तदशेन स्तोमेन वामदेव्येन साम्ना वषट्कारेण वज्रेणापरजानिन्द्रेण सयुजो वयं सासह्याम पृतन्यतः घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति। यत्तेऽग्नेस्तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्।"

अग्निदेव के द्वारा मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हूं। गायत्रछन्द त्रिवृत् स्तोम, रथन्तर साम तथा वषट्कार रूपी वज्र से मैं पूर्वोत्पन्न शत्रुओं को नीचे दबा देता हूं। समक्ष आये हुओं को मार्ग में ही रोक देता हूं। आक्रमण के लिये सन्नद्ध शत्रुओं को दूर से ही परे धकेल देता हूं। इस भूमि-लोक में और हम अपने निवास में जो हमसे द्वेष

करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उनको मैं विष्णु-क्रमण से अतिक्रान्त कर जाता हूं।

इन्द्र के द्वारा मै अन्तरिक्षस्थ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हूं। त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदश स्तोम बृहत् साम और वषट्कार वज्र से सहोत्पन्न शत्रुओं को विनष्ट करता हूं।

विश्वेदेवों के द्वारा मैं द्युलोकस्थ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हूं। जागतछन्द, सप्तदशस्तोम, वामदेव्य साम तथा वषट्कार वज्र द्वारा 'अपरज' अर्थात् पश्चात् उत्पन्न शत्रुओं को विनष्ट करता हूं और इन्द्र से संयुक्त होकर हम शत्रुओं का अभिभव करे।

हे अग्नि! जो तेरा तेज है उससे मैं तेजस्वी बनूं, जो वर्चस् है उससे वर्चस्वी तथा जो हर है उससे हरस्वी बनूं।

इस उपर्युक्त प्रकरण मे कई पारिभाषिक शब्दों पर तो हम विचार कर चुके हैं। अवशिष्ट शब्दों पर सक्षेप मे टिप्पणी करते हैं।

अग्नि द्वारा पार्थिव विजय मे निम्न सहायक बनते हैं। गायत्रछन्द, त्रिवृत् स्तोम, रथन्तर साम तथा वषट्कार वज्र। इनमें गायत्र छन्द तथा रथन्तर साम पर हम पृथक् लेख रूप मे विचार कर चुके हैं। अब हम अवशिष्ट पर विचार करते हैं।

त्रिवृत्—स्तोम

स्तोम स्तुति समूह या समूह को कहते है। यहां त्रिवृत् स्तोम अग्नि के लिये आया है अर्थात् यह अग्नि तीन समूहों मे विभक्त हो त्रिवृत् कहलाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों में त्रिवृत् स्तोम से अग्नि, ब्रह्मवर्चस् तेज और प्राण आदि का ग्रहण किया गया है। इन तीनों का समूह त्रिवृत् स्तोम हो सकता है और ये ही विष्णु के पार्थिवक्रमण मे आते है।

वषट्कार वज्र

वषट्कार स्वाहा का एक रूप है, परन्तु यह शत्रु के विनाश में प्रयुक्त होता है। यह वषट्कार उस समय वज्र का रूप धारण करता है जब बलपूर्वक उच्च स्वर में इसका उच्चारण होता है। पापादि शत्रुओं को उच्च स्वर से झिड़क कर आसानी से दूर किया जा सकता है। शास्त्रों में ओज और सह इसके प्रियतनु माने गये है। यही भाव निम्न वाक्यों से ध्वनित हो रहा है।

स यदेवोच्चैर्बलं वषट्करोति स वज्रः।

गो उ ३।३

ओजश्च ह वै सहश्च वषट्-
कारस्य प्रियतमे तन्वौ।

ऐ ब्रा ३।८

इन्द्र द्वारा अन्तरिक्ष-क्रमण

इन्द्र द्वारा अन्तरिक्ष-क्रमण में त्रिष्टुप् छन्द, पञ्चदशस्तोम बृहत्साम और वषट्कार वज्र ये सहायक बनते हैं। इनमें बृहत्साम पर हमने बृहत् रथन्तर नामक निबन्ध (वैदिक धर्म) में विस्तार से विचार किया है। यहां केवल पञ्चदशस्तोम विचारणीय है। यह पञ्चदशस्तोम शरीर में जिन १५ तत्वों की ओर निर्देश करता है वह इस प्रकार हैं। पञ्चदशस्तोम का कार्यक्षेत्र छाती (उरस्) और बाहुएं है। ता० ब्रा० १७।५।६ मे यजमान को छाती तथा बाहुओं में विद्यमान शत्रु को इस पञ्चदश से दूर करने का विधान किया है। गोपथ ब्राह्मण मे ये पञ्चदश निम्न प्रकार बताये हैं—

ग्रीवा: पञ्चदशश्चतुर्दश ह्येवैतस्यां करूकराणि भवन्ति वीर्यं पञ्चदशमम् ।

—गो पू ५।३

अर्थात् ग्रीवा पञ्चदश है । इसमे चौदह तो करूकर है और १५ वीं इनमे कार्य करने वाली शक्ति । ये करूकर गर्दन के जोड़ (The joints of the neck and the chine) है । यह पञ्चदश का समूह ऐन्द्रियिक ओज का वाचक होकर आता है । क्षात्रतेज से इसका सम्बन्ध है । अतः इन्द्र द्वारा अन्तरिक्ष विक्रमण मे यह सहायक बनता है ।

विश्वे देवों द्वारा द्यु-विक्रमण

विश्वेदेवों द्वारा द्यु-विक्रमण मे जागत छन्द, सप्तदश स्तोम, वामदेव्य साम तथा वषट्कार वज्र ये सहायक होते है । इनमे सप्तदश स्तोम तथा वामदेव्य साम विचारणीय हैं । सप्तदश स्तोम शरीर मे निम्न प्रकार बताये गये है—

सप्तदशो वै पुरुषो दश प्राणाश्चत्वार्यङ्गान्यात्मा पञ्चदशो ग्रीवा. षोडश्यः शिरः सप्तदशमम् ।

श प. ६।२।२।६

अर्थात् सप्तदश पुरुष है । इसमे १० प्राण, ४ अग, १ आत्मा, १ ग्रीवा और १ सिर ये सब मिल कर १७ हो जाते हैं । इसी प्रकार वामदेव्य साम सब सामों का सत् बताया गया है । इस का अपना स्वरूप शान्ति व शमन का है । कहा भी है—

वामदेव्यं वै साम्नां सत् ।

ता. ब्रा. ४।८।१०

शान्ति वैं वामदेव्यम् ।

तै. ब्रा १।१।८।२

अर्थात् इन उपर्युक्त १७ अंगों मे वामदेव्य सम्बन्धी शान्ति उत्पन्न करनी चाहिए ।

विष्णु का अर्वाङ्-क्रमण व प्रत्यवरोहण

ऊपर हमने त्रिपदी अर्थात् विष्णु के त्रिलोक क्रमण (Ascend) व अन्य क्रमणों पर विचार किया । परन्तु हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि विष्णु का केवल उत्क्रमण (Ascend) ही नहीं होता अपितु अर्वाङ्-क्रमण व प्रत्यवरोहण (Descend) भी होता है । अर्वाङ्-क्रमण में ऊर्ध्व से नीचे की ओर तथा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर को गति होती है । विष्णु त्रिपदी रूप मे पृथिवी से द्युलोक तक क्रमण करता है और पुनः अर्वाङ्-क्रमण रूप मे पृथिवी की ओर गति करता है । इस अर्वाङ्-क्रमण को प्रत्यावर्तन व प्रत्यवरोहण भी कहते हैं । प्रश्न यह है कि अर्वाङ्-क्रमण क्यों करना पड़ता है ? इस सम्बन्ध मे तैत्तिरीय-संहिता मे कहा है — 'विष्णु-क्रम[१] स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि विष्णु-क्रमण करने वाले की इस

१ प्र वा एषोऽस्माल्लोकाच्च्यवते यो विष्णुक्रमान् क्रमते । सुवर्गाय हि लोकाय विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते । ब्रह्मवादिनो वदन्ति स त्वै विष्णुक्रमान् क्रमेत य इमांल्लोकान् भ्रातृव्यस्य सविद्य पुनरिमंल्लोक प्रत्यवरोहेदित्येष वा अस्य लोकस्य प्रत्यवरोहो यदाहेदमम् भ्रातृव्यमाभ्यो दिगभ्योऽस्मै दिव इतीमानेव लोकान् भ्रातृव्यस्य सविद्य पुनरिम लोक प्रत्यवरोहति ।

—तै. सं. १।७।६।२

पार्थिव लोक से प्रच्युति हो जाती है । इस लोक से प्रच्युति न हो इसका उपाय ब्रह्मवादी यह बताते हैं कि विष्णु-क्रमण द्वारा शत्रुओं से आक्रान्त तीनों लोकों को प्राप्त कर अर्थात् द्युलोक तक ऊर्ध्व-गमन कर फिर इस पार्थिव लोक में ही प्रत्यव-रोहण कर जाये । इसलिए विष्णु-क्रमण करने वाला सच्चा यजमान दिशाओं तथा द्युलोक आदि से शत्रुओं का निस्सारण कर फिर इस पृथिवी लोक में ही लौट आता है । ऐसा व्यक्ति ही विष्णु-क्रमों में चतुर माना जाता है ।' शतपथ ब्राह्मण में आता है कि 'जब विष्णु[१] का इस पृथिवी पर से उत्क्रमण होता है तब इस लोक के प्राणप्रद जीवन रूप रस के सहित ही होता है । वह रस उपजीवन अग्नि है । यदि यह अग्निरूप जीवन-रस ऊर्ध्व में ही रह जाये तो यह पार्थिव लोक विनष्ट हो जाये । इसी कारण पार्थिव लोक को विनाश से बचाने के लिए प्रत्यवरोहण करना पड़ता है। प्रत्यवरोहण से वह जीवन-रस द्विगुणित शक्ति सम्पन्न हो पुनः इस लोक में आ पहुंचता है ।' प्रत्यवरोहण के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र भी कहा है कि '[२]इस प्रकार विष्णु-क्रमणों द्वारा इस त्रिलोकी में आरोहण कर यह समझे कि यह सूर्य जो तप रहा है, यही गति है, यही प्रतिष्ठा है । इसकी रश्मियां पुण्यशालियों के आश्रयदाता हैं । यह परम दीप्ति ही प्रजापति है और स्वर्ग लोक भी यही है । परन्तु जो इस पार्थिव लोक पर अनुशासन करना चाहे तो वह उस परम स्थान से अर्वाङ्-क्रमण करे ।' अगली कण्डिका में अर्वाङ्-क्रमण द्वारा शत्रु-विजय की प्रक्रिया यह बताई कि द्युलोक[१] से पृथिवी की ओर अर्वाङ्-क्रमण करते हुए तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए देवों ने अपसरण-क्रिया का आश्रय लिया । सर्व प्रथम उन्होंने द्युलोक से शत्रु-विजय कर अपसरण किया, तदनन्तर अन्तरिक्ष से अप-सरण किया और अन्त में पृथिवी से अपसरण न करके शत्रुओं से आमने-सामने युद्ध कर इस पृथिवी लोक से शत्रुओं को मार भगाया । पृथिवी पर से अपसरण नहीं है, क्योंकि पृथिवी ही प्रतिष्ठा है। अन्तिम स्थिति स्थान है, इसलिए यहां से अपसरण नहीं करना है । अपसरण का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि देवताओं ने द्युलोक व अन्तरिक्ष को युद्धस्थली बनाना उचित न समझ कर पृथिवी को ही उपयुक्त समझा । क्योंकि देव और असुरों में शाश्वतिक वैर है । वे एक दूसरे की टोह मे रहते हैं, जब देव प्रत्यवरोहण द्वारा द्युलोक व अन्तरिक्ष से पृथिवी पर आ गये तो पीछे से असुर भी वहां आ पहुंचे और युद्ध प्रारम्भ हो गया ।

---

१ अथैनमुपावहरति । एतद्वै योऽस्मिल्लोके रसो यदुपजीवनं तेनैतत् सहोर्ध्व इमांल्लोकान् रोहत्यग्निर्वा अस्मिल्लोके रसोऽग्निरूपजीवनं तद्यत्तावदेव स्यान्न ह्यस्मिल्लोके रसो नोप-जीवनं स्यादथ यत् प्रत्यवरोहत्यस्मिन्नेवैत-ल्लोके रसमुपजीवनं दधाति ।

—श. प ६।७।३।३

२ इत्येवमिमांल्लोकान्त्समारुह्याथैषा गतिरेषा प्रतिष्ठा या एष तपति । तस्य ये रश्मयस्ते सुकृतोऽथ यत् परं भाः प्रजापतिर्वा स स्वर्गो वा लोकस्तदेवमिमांल्लोकान्त्समारुह्याथैता गतिमेतां प्रतिष्ठां गच्छति परस्तात्त्वेवार्वाङ्-क्रमेत य इतोऽनुशासनं चिकीर्षेत् द्वयं तद् यस्मात् परस्तादर्वाङ्-क्रमेत ।

१ अपसरणतो ह वा अग्रे देवा जयन्तोऽजयन् । दिवमेवाग्रेऽथेदमन्तरिक्षमथेतोऽनपसरणात् सप-त्नाननुदन्त · · · इयं वै पृथिवी प्रतिष्ठा तद-स्यामेवैतत् प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति ।

—श प. १।९।३।१०-११

अध्यात्म-क्षेत्र में इसका भाव यह हो सकता है कि एक योग के जिज्ञासु पुरुष को चाहिए कि वह मस्तिष्क व हृदय को देवासुर संग्राम की युद्ध-स्थली न बनने देवें। ये दोनों मस्तिष्क व हृदय सदा शान्त निश्चल व नीरव बने रहें। वासना व कामना आदि का जोर व दबाव इन पर न पड़ने दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों का प्रवेश इनमे न होने पावे। यही अपसरण प्रक्रिया का भाव है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि शत्रु पर विजय केवल पराङ्-रोहण व पराङ्जय (उत्क्रमण) से ही पूरी नहीं होती। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए उत्क्रमण व अर्वाङ्-क्रमण इन दोनों गतियों में यथेष्ट विचरण (उभयथा···कामचरणं भवति) होना चाहिए। यह उभयथा विजय ही वास्तविक विजय है। इस प्रकार अर्वाङ्-क्रमण के हेतु निम्न हो सकते हैं—

१ पृथिवी (शरीर) पर से जो प्राणप्रद अग्नि-रूप जीवन रस द्युलोक में चला गया है, उसे पुनः पृथिवी पर उतार कर लाना।

२ द्युलोक (मस्तिष्क) में सहस्र गुणित हुई प्राणाग्नियों को पृथिवी पर ला कर उन द्वारा अनुशासन करना।

३ दोनों प्रकार की गतियों (उत्क्रमण, अर्वाङ्-क्रमण) में शत्रु पर विजय प्राप्त करना और उसे पूर्ण बनाना।

प्रत्यवरोहण के मन्त्र

द्युलोक व मस्तिष्क में पहुची प्राणाग्नि के प्रत्यावर्तन व प्रत्यवरोहण के लिये कुछ मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। अब हम क्रमशः उन मन्त्रों को यहां दर्शाते हैं।

विष्णु क्रमण द्वारा यह अग्नि जब द्युलोक में पहुंचती है तब "अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौः०" यजु. १२।६ मन्त्र से अग्नि का अनुवचन किया जाता है। अनुवचन का क्या तात्पर्य है, यह तै. स. ५।२।१।२–३ में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। प्रजापति[1] ने अग्नि का सर्जन किया तो वह अग्नि उत्पन्न होकर परे को हो चलती चली गई। तब प्रजापति ने "अक्रन्ददग्नि" ऋचा द्वारा उसका पीछा किया और इस मन्त्र के प्रभाव से उसने अग्नि के प्रिय धाम को अवरुद्ध कर दिया। इससे अग्नि परे को न जाकर वहीं रुक गई। क्योंकि जो अग्नि द्वारा विष्णुक्रमण करता है वह परे की ओर ही प्रस्थान करने में समर्थ होता है, वह प्रत्या-वर्तन नहीं कर सकता। अतः प्रत्यावर्तन के लिये सर्व प्रथम अग्नि के ऊर्ध्वगमन का मार्ग अवरुद्ध करना पड़ता है। तदनन्तर नीचे की ओर उसे प्रेरित किया जाता है। प्रत्यावर्तन के लिये इन चार छन्दों (यजु. १२।७–१०) का सहारा लेना पड़ता है। ये छन्द अग्नि के प्रियतनु माने गये हैं। इन छन्दों द्वारा यह प्रत्यावर्तन दक्षिण दिशा की ओर से होता है। शरीर में यह शरीर का दक्षिण पार्श्व है। इसी आवर्तन के कारण मनुष्य का दक्षिण पार्श्व अधिक शक्ति शाली होता है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही भाव प्रदर्शित हुए हैं। वहां आता

---

१. प्रजापतिरग्निमसृजत सोऽस्मात् सृष्ट. पराङैत् तमेतयान्वैदक्रन्ददिति तया वै सोऽग्नेः प्रियं धामावारुन्ध यदेतामन्वाहाग्नेरेवैतया प्रियं धाम।वारुन्ध ईश्वरो वा एष पराङ्प्रदघो यो विष्णुक्रमान् क्रमते चतसृभिरावर्तते चत्वारि छन्दांसि, छन्दांसि खलु वा अग्नेः प्रिया तनूः प्रियामेवास्य तनुवमभिपर्यावर्तते दक्षिणा पर्यावर्तते स्वमेव वीर्यमनु पर्यावर्तते तस्माद् दक्षिणोऽर्धः आत्मनो वीर्यवत्तरः।
तै. सं ५।२।१।२–३

है कि प्रत्यावर्तन[1] पूर्ण रूप से होना चाहिये। चार बार ऊर्ध्वारोहण होता है तो चार बार ही प्रत्यवरोहण होना चाहिये।

उपर्युक्त उद्धरणों का क्या तात्पर्य है? यह हम अध्यात्म क्षेत्र में संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। यदि मनुष्य सदा विष्णुक्रमण द्वारा ऊर्ध्व की ओर ही गति रक्खे, ऊर्ध्वस्थान में ही सदा लवलीन रहे या निरन्तर स्वाध्याय में ही रत रहे तो अभ्यास-वश उसकी प्रकृति ऊर्ध्व में ही जाने की हो जाती है। तब वह निचले अङ्गों में नहीं उतरता। उसकी प्राणाग्नि सदा सिर में ही स्थिर रहती है। इस अवस्था में प्राणाग्नि के अभाव में निचले अङ्गों मे क्षीणता व शुष्कता पैदा हो जाती है। अतः अधः स्थित अङ्गों के जीवन के लिये प्राणाग्नि के प्रत्यावर्तन की नितान्त आवश्यकता रहती है। प्रत्यावर्तन का यह एक सामान्य उद्देश्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य तो यह है कि मस्तिष्क ध्यान मे ऊर्ध्व में स्थित प्राणाग्नि जो सहस्रगुणित हो गई उसका नीचे अवतरण होना चाहिये जिससे कि नीचे की शक्तियां प्रबुद्ध होवें। इसको यदि हम और अधिक स्पष्ट करें तो यह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य काल में वीर्य रूपी सोम तथा अग्नि दोनों मस्तिष्क की ओर स्वभावतः गति करती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य-काल में विद्याध्ययन तथा ब्रह्म का ध्यान करना होता है। इस समय ब्रह्मचारी प्रमुख रूप से मस्तिष्क में ही केन्द्रित रहते है, अतः यह विष्णुक्रमण तथा प्रत्यवरोहण की प्रक्रिया ब्रह्मचारी में आसानी से घटती है। परन्तु अध्यात्म की गहराई में पहुंच कर यदि इस पर विचार किया जाये तो यह आन्तरिक दिव्य-शक्तियों के विकास की एक प्रक्रिया है। विष्णु के ऊर्ध्वक्रमण में सोम व अग्नि ऊर्ध्व मे मस्तिष्क मे पहुंचती है और वहां मस्तिष्क गत उखाओं में विद्यमान दिव्य शक्तियों को विकसित करती हैं। वैदिक भाषा में उखा दिव्य शक्तियों के घर हैं। इन उखाओं में दिव्यशक्तियों को सोम रूप अन्न द्वारा परिपुष्ट कर तथा अग्नि द्वारा परिपक्व कर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया द्वारा स्थूलता में प्रकट किया जाता है। इसप्रकार देवों का उद्बुद्ध होना मस्तिष्क में सहस्रों दिव्य-शक्तियों का आविर्भाव होना है। इन सहस्रों दिव्य-शक्तियों के प्रभाव से निचले अङ्गों में विद्यमान कामना व वासना प्रधान आसुरी-शक्तियों पर विजय प्राप्त करना प्रत्यावर्तन कहलाता है। प्रत्यावर्तन के समय यह अग्नि सहस्रों दिव्य-शक्तियों के साथ प्रत्यावर्तन करती है। ये सोम आदि देव ऊर्ध्वक्रमण के समय अग्नि मे समाविष्ट हो ऊर्ध्व गति करते है। परन्तु प्रत्यावर्तन के समय यह अग्नि सहस्रों दिव्य-शक्तियों के सहित पर्जन्य-रूप को धारण कर बरसती है। श. प. ६।७।३।१ में आता है कि 'प्रत्यावर्तन'[1] के समय देवों ने कामना की कि हम पर्जन्य रूप में बरसें। अब हम अग्नि के प्रिय धाम को अवरुद्ध करने वाले 'अक्रन्ददग्नि' मन्त्र तथा प्रत्यावर्तन के चारों मन्त्रों का अर्थ दिखाते हैं।

अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौः क्षामा रेरिहद्
वीरुधः समञ्जन्। सद्यो जज्ञानो वीहि-
मिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना भात्यन्तः।
यजु. १२।६

१. एतेन मा सर्वेणाभिनिवर्तस्वेत्येतच्चतुष्कृत्वः प्रत्यवरोहति चतुर्हिकृत्वः ऊर्ध्वो रोहति तद्यावत् कृत्व ऊर्ध्वो रोहति तावत्कृत्वः प्रत्यवरोहति।

श. प. ६।७।३।६

१. अथैनमिति प्रगृह्णाति। एतद्वै देवा अकामयन्त पर्जन्यो रूपं स्यामेति त एतेनात्मना पर्जन्यो रूपमभवस्तथैवैतद् यजमान एतेनात्मना पर्जन्यो रूपं भवति।

(अग्निः अक्रन्दत्) यह अग्नि पर्जन्य रूप हो इस प्रकार क्रन्दन कर रही है (इव) मानो (द्यौः स्तनयन्) द्युलोक व मस्तिष्क गर्जन कर रहा हो और यह अग्नि वृष्टि रूप मे पृथिवी पर आकर (क्षाम आरेरिहत्) पृथिवी को चाटती है। इस प्रकार (वीरुधः समञ्जन्) औषधियों व वनस्पतियों को प्रकट करती है। शरीर मे विरोहण करने वाली शक्तियों को अभिव्यक्त करती है । (सद्य.) शीघ्र ही (जज्ञानः) पैदा हो तथा (इद्धः) प्रदीप्त हो (वि अख्यत्) समग्र-शक्तियों को प्रकाशित करती है । (रोदसी अन्तः) द्यावा पृथिवी तथा मस्तिष्क व मन में (भानुना भाति) अपनी ज्योति से चमकती है।

यह उपर्युक्त मन्त्र अग्नि के ऊर्ध्वक्रमण को किस प्रकार अवरुद्ध करने वाला है, विद्वान् लोग विचार करें। अगले चार मन्त्रों द्वारा प्राणाग्नि के प्रत्यावर्तन का विधान हुआ है। मन्त्र इस प्रकार है—

अग्नेऽभ्यावर्तिन्नभि मा निवर्तस्वायुषा वर्चसा प्रजया धनेन सन्या मेधया रय्या पोषेण ।

—यजु १२।७

(अभ्यावर्तिन् अग्ने) प्रत्यावर्तन व प्रत्यवरोहण करने वाली हे प्राणाग्नि! तू आयु, वर्चस्, प्रजा, धन, दान, मेधा, रयि तथा पुष्टि से युक्त हो कर (अभि मा निवर्तस्व) हमारी ओर आवर्तन कर ।

अग्ने अङ्गिर. शतं ते
सन्त्वावृतः सहस्रं त उपावृतः।
अधा पोषस्य पोषेण पुनर्नो
नष्टमा कृधि पुनर्नो रयिमाकृधि।।

यजु. १२।८

हे अङ्गों की रसात्मक प्राणाग्नि! तेरा आवर्तन तथा समीप में पहुचकर आलिङ्गन सैकड़ों व सहस्रों रूपों मे हो। आवर्तन द्वारा पुष्टिकारक पोषण रस से हमारी विनष्ट शक्तियों को फिर से उत्पन्न कर और सर्व प्रकार के ऐश्वर्यों को फिर से पूर्ण कर।

पुनरूर्जा निवर्तस्व पुनरग्न इषायुषा
पुनर्नः पाह्यंहसः ।

यजु. १२।९

हे अग्नि ! तू ऊर्ज शक्ति से पुनरावर्तन कर पुनः अन्न व आयु के सहित निवर्तन कर और पुनः हमारी चहुं ओर से रक्षा कर।

सह रय्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया ।
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ।।

यजु. १२।१०

हे अग्नि ! तू रयि के सहित निवर्तन कर। विश्व के लिये ऊपभोग्य वृष्टिधारा से सब पर सिञ्चन कर।

ये उपर्युक्त मन्त्र वैष्णव शक्ति के प्रत्यावर्तन के मन्त्र हैं। अग्नि सब शक्तियों के सहित प्रत्यावर्तन करती है। ये मन्त्र बाह्य जगत् तथा अध्यात्म जगत् दोनों में एक समान घटते हैं।

नाभि से ऊपर अग्नि स्थापन का हेतु—

विष्णु क्रमण करने वाले व्यक्ति को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये कि प्रत्यावर्तन के समय निवर्तन करती हुई प्राणाग्नि को नाभि के ऊपर थामे रक्खे। कहा भी है कि "तमुपावहृत्योपरिनाभि धारयति" कारण यह है कि नाभि से ऊपर मनुष्य का शरीर मेध्य माना गया है और नाभि से नीचे अमेध्य। इसलिये बाह्य अग्नि को भी नाभि से ऊपर ही रक्खा जाता है। दूसरा हेतु

यह है कि यदि अग्नि को नाभि१ से नीचे ले आवे तो वह रेतस् को दग्ध कर देगी। क्योंकि प्रत्यावर्तन करती हुई इस त्रैअग्नि में दिव्यता व उग्रता होती है अतः देवत्व वाला शारीरिक अङ्ग ही इस दिव्य अग्नि को धारण कर सकता है और वे अङ्ग नाभि से ऊपर ही हो सकते हैं। शास्त्र में आगे यह कहा है कि प्रत्यावर्तन२ करती हुई इस प्राणाग्नि को नाभि के ऊपर ही थाम कर यह मन्त्रोच्चारण करे—

आत्वाहार्षमिति।

यजु. १२।११

इस मन्त्र का अर्थ राष्ट्र परक किया जाता है। परन्तु यहां शरीर रूपी राष्ट्र में इसका विनियोग हुआ है। वास्तव में शरीर की 'श्री'३ दिव्य शोभा ही राष्ट्र मानी गई है। प्राणाग्नि आयु है और यही राजा है। इसकी प्रजा अन्न है जिसका भक्षण कर यह प्रवृद्ध होती है। क्योंकि अग्नि की वृद्धि से शरीर की शोभा बढ़ती है अतः यह प्राणाग्नि 'श्री' भी है। शरीर व अङ्गों की शोभा बनी रहे तो समझो शरीर रूपी राष्ट्र का भ्रंशन नहीं है।

शतपथ के प्रकरण के अनुसार मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है—

(अग्ने) हे प्राणाग्नि, (त्वा आहार्षम्) मैं तुझे यहां लाया हूं (अन्तः भूः) तू शरीर के मध्य में स्थित हो। (अविचाचलिः) अविचलित होकर (ध्रुवः तिष्ठ) ध्रुव रूप में स्थित हो (त्वा सर्वाः विशः वाञ्छन्तु) तुझे सब प्रकार के अन्न प्राप्त हों। (त्वद् राष्ट्रं मा अधिभ्रशत्) तुझ से यह श्री (शोभा) भ्रंशित न हो। इस प्रकार यह प्रत्यावर्तन का प्रकरण संक्षेप में हमने प्रदर्शित किया।

वात्सप्र उपस्थान

शास्त्र यह कहते हैं कि विष्णु-क्रमण के अनन्तर वात्सप्र सम्बन्धी उपस्थान भी होना चाहिये। वात्सप्र-उपस्थान क्या है और यह क्यों किया जाता है, इत्यादि विषय विचारणीय है। वात्सप्र उपस्थान क्या है? इस सम्बन्ध में हम यहां इतना ही कह सकते है कि यजु १२।१८–२६ तक के मन्त्र भलन्दन पुत्र वत्सप्री ऋषि द्वारा दृष्ट है, इन मन्त्रों मे जो उपस्थान रूपी रहस्य निहित है उसे ही वात्सप्रोपस्थान सज्ञा दी गई है। भलन्दन और वत्सप्री का आध्यात्मिक गुह्य भाव क्या है, यह हमें अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। परन्तु वात्सप्रोपस्थान क्यों किया जाता है, इस सम्बन्ध मे कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं।

शास्त्रकार कहते है कि यदि यजमान विष्णुक्रमण ही करता जाये और वात्सप्रोपस्थान न करे

---

१. नाधोनाभि विभृयात्। अग्निरस्य रेतो निर्दहेत्। ऊर्ध्वं नाभ्या विभृयात्। ऊर्ध्वं वै नाभ्याः सदेवम्। अग्निः सर्वाः देवता.। सदेव एव देवता बिर्भति।

कपि ३१।१

२. उपरिनाभि धारयन्नात्वाहार्षमित्यभिमन्त्रयते।

का १६।४।१६

३. आयुर्वा अग्निरायुरेवैतदात्मन्धत्त आत्वाहार्षमित्या ह्येनं हरन्ति अन्तरभूः इत्यायुरेवैतदात्मन्धत्ते ध्रुवस्तिष्ठाऽविचाचलिः इत्यायुरेवैतद् ध्रुवमन्तरात्मन् धत्ते विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु-इति अन्नं वै विशोऽन्नं त्वा सर्वं वाञ्छत्वित्येतन्मा त्वद् राष्ट्रमधिभ्रशदिति श्री वै राष्ट्रं मात्वद् श्री रधिभ्रशदित्येतत्।

श. प ६।७।३।७

तो यह ठीक नहीं है । जहां क्रमण किया जाता है वहां उपस्थान अवस्थिति भी अवश्य होनी चाहिए । क्योंकि उपस्थान से ही वह स्थान व वस्तु अपनी बनती है । शत्रु-भूमि पर विजय तो प्राप्त कर ली पर कुछ काल पर्यन्त वहां रुक कर स्वानुकूल प्रबन्ध व शासन की व्यवस्था न की तो वह शत्रु-स्थान हाथ से जाता रहेगा । यह तथ्य शत्रु-विजय, नवनिर्माण आदि विष्णु-क्रमण के सभी क्षेत्रों में घटित होता है । अब हम वात्सप्रोपस्थान पर शास्त्र प्रमाण द्वारा विचार करते हैं और यह देखते हैं कि वात्सप्रोपस्थान से क्या-क्या उपलब्धि होती है और किस-किस क्षेत्र में यह घटित होता है ।

वात्सप्र-आयुष्य

शतपथ ब्राह्मण[1] में आता है कि प्रजापति ने विष्णु-क्रमण द्वारा प्रजाओं का सर्जन किया तो उन प्रजाओं को आयुष्य की उपलब्धि वात्सप्रोपस्थान द्वारा हुई । वात्सप्रोपस्थान 'दाक्षायण-हस्त[2] अर्थात् दक्षता से परिपूर्ण एक चमत्कारिक हाथ है जिसके स्पर्शमात्र से सम्पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है । प्रजापति ने विष्णु-क्रमण द्वारा जिन तत्वों की सृष्टि की, उनको चिरस्थायी बनाने व उनके दीर्घायुष्य के लिए भी कुछ शक्तियों का सर्जन किया । उन तत्वों के दीर्घायुष्य की हेतुभूत शक्तियां वात्सप्रोपस्थान से उत्पन्न होती हैं । उदाहरणार्थ यदि हम पृथिवी को लें तो इसके स्थायित्व के लिए प्रजापति ने जिस प्रक्रिया द्वारा अग्नि का सर्जन किया और उसे पृथिवी से संयुक्त किया वह प्रक्रिया वात्सप्रोपस्थान है, ऐसा हमें समझना चाहिए । एक राजा दूसरे देश पर अभियान करता है और विजयोपलब्धि के पश्चात् अभियान को समाप्त कर और वहां के शासन को सुव्यवस्थित व दृढ़ करता है तो इसमें काल का व्यवधान स्पष्ट प्रतीत होता है । परन्तु भगवान् की सृष्टि में वस्तुओं के उत्पन्न होने तथा स्थायित्व देने वाली शक्तियों की उत्पत्ति में काल का व्यवधान इतना सूक्ष्म हो सकता है, जिस का कि मनुष्य को भान तक न हो । परन्तु इन दोनों प्रक्रियाओं में हमें पूर्वापर भाव अवश्य देखना चाहिए । इसी प्रकार विष्णु-क्रमण द्वारा उत्पन्न सृष्टि के तत्वों तथा उनको स्थायित्व प्रदान करने वाली शक्तियों को हमें देखना चाहिये । श. प. ६।७।४ में विष्णु-क्रमण तथा वात्सप्रोपस्थान द्वारा उत्पन्न कुछ सृष्टितत्व व शक्तियां इस प्रकार परिगणित हुई हैं ।

	विष्णु-क्रमण	वात्सप्रोपस्थान
१	पृथिवी	अग्नि
२	अन्तरिक्ष	वायु
३	द्यु	आदित्य
४	दिशा	चन्द्रमा
५	भूत	भविष्यत्
६	वित्त	आशा
७	अहन्	रात्रि

---

१ एतद्वै प्रजापति विष्णुक्रमैः प्रजाः सृष्ट्वा ताभ्यो वात्सप्रेणायुष्यमकरोत् ।
—श. प. ६।७।४।१

२ स हैष दाक्षायणहस्तः यद् वात्सप्रं तस्माद् यं जातं कामयते सर्वमायुरियादिति वात्सप्रेणैनमभिमृशेत्तदस्मै जातायायुष्यं करोति तथो ह स सर्वमायुरेति ।
—श. प. ६।७।४।२

८	पूर्व पक्ष	अपरपक्ष
९	अर्द्धमास	मास
१०	ऋतु	संवत्सर
११	योग	क्षेम

इस प्रकार उपर्युक्त तत्व व शक्तियां प्रजापति ने विष्णु-क्रमण और वात्सप्र द्वारा उत्पन्न कीं। इसी भांति मनुष्य भी अपनी देव-शक्तियों का सर्जन व उन पर स्वामित्व कर सकता है।

वात्सप्र—अवसान

वात्सप्र अवसान का भी सूचक है। शास्त्र में आता है कि प्रजापति१ ने विष्णु-क्रमण द्वारा स्वर्ग लोक में प्रयाण किया तो वात्सप्र द्वारा क्रमण का अवसान भी किया। वह इसलिये कि प्रयाणशील व गतियुक्त वस्तु का यदि गति-विमोचन न करें तो कुछ काल पश्चात् वह वस्तु दग्ध व विनष्ट हो जायेगी। इसलिये प्रयाण के पश्चात् अवसान व विमोचन अत्यावश्यक है। विष्णुक्रमण२ दैव-प्रयाण है और वात्सप्रोपस्थान दैव-विमोचन व दैव-अवसान है। ये परिभाषाएं दैव क्षेत्र की परिभाषाएं हैं, इनका मनुष्य की गति व उसके अवसान के लिये प्रयोग नहीं होता है। हां, इसी की अनुकृति में मानुष-प्रयाण व विमोचन हो सकता है। उपस्थान इसलिये भी आवश्यक है कि विष्णुक्रमण द्वारा यह अग्नि लोकों को अतिक्रान्त कर जाती है इससे वे लोक अग्नि के अभाव में क्षीण-शक्ति व लघु१ हो जाते हैं। अत इन लोकों की शक्ति को बनाये रखने के लिये शास्त्रों में उपस्थान की आवश्यकता दर्शायी है परन्तु उपस्थान के समय यह ध्यान देने की बात है कि समीपस्थ होने के कारण वह अग्नि उन लोकों को दग्ध व भस्म२ न करने पावे।

वात्सप्र में समूहभाव

विष्णुक्रमण में एक-एक करके विजय प्राप्ति है तो वात्सप्र में समूहभाव है, युगपत् ग्रहण है। युगपत्-ग्रहण और अयुगपत्-ग्रहण, समूह-भाव तथा पृथक्-भाव इनके फल पृथक्-पृथक् हैं। सांसारिक व्यवहार में तो हम इस तथ्य को देखते ही हैं पर शास्त्रों में उपस्थान सम्बन्धी मन्त्र के युगपत् ग्रहण के सम्बन्ध में जो कहा है, हम उस पर विचार करते हैं। तै. स. ४।२।३ के सायणभाष्य में निम्न पंक्तियां आती है—

---

१. विष्णुक्रमै र्वै प्रजापतिः स्वर्गं लोकमभिप्रायात् स एतदवसानमपश्यत् वात्सप्र तेनावास्यद- प्रदाहाय यद्धि युक्तं न विमुच्यते प्र तद् दह्यते।

श. प ६।७ ४ ८

२ विष्णुक्रमै र्वा एष प्रयाति वात्सप्रेणावस्यति इति न तथा विद्याद्दैव वा अस्य तत् प्रयाणं यद्विष्णुक्रमाः दैवमवसान यद्वात्सप्रमथास्येद मानुषं प्रयाणं यदिदं प्रयाति मानुषमवसानं यदवस्यति।

---

१ अथैनमुपतिष्ठते एतद्वा एनमेतल्लघूयतीव यदेनेन सहेति चेति चेमांल्लोकान् क्रमते तस्मा एवैतन्निह्नुतेऽहिसायै।

श प. ६।७।४।१३

२. एतद्धै देवा अबिभयुर्यद्वै नोऽयमिमांल्लोकानन्तिकान्न हिस्यादिति तदेभ्य एवैनमेतल्लोकेभ्योऽशमयस्तथैवैनमयमेतदेभ्यो लोकेभ्यः शमयति।

श. प. ६।७।४।१४

'दिवस्परीत्येकादशभिर्द्वादशभिस्त्रयोदशभिर्वा वात्सप्रेणोपतिष्ठते पूर्वेद्यु विष्णुक्रमान् क्रामत्युत्तरेद्युरुपतिष्ठते एवं सदा कुर्याद् यदह सोमं क्रीणीयात् तदहरुभयं समस्येत् प्र च क्रामेदुप च तिष्ठति ।'

दिवस्परि० आदि ११, १२ व १३ मन्त्रों द्वारा वात्सप्र उपस्थान करे अर्थात् पूर्व दिन विष्णुक्रमण करे तो द्वितीय दिन उपस्थान करे, इस प्रकार सदा किया करे । जिस दिन सोम का क्रय करे उस दिन से लेकर इन दोनों क्रियाओं को क्रम से करता जावे ।

११ मन्त्रों के इस समूह को स्तोम कहा गया है और इस स्तोम को एक इकाई माना गया है । तै. सं. ५।२।१ में आता है कि—

'एकादशं भवत्येकधैव यजमाने वीर्यं दधाति, एकधैव युगपदेव समूहस्य युगपत् प्रवृत्तत्वात्।'

अर्थात् यह ११ मन्त्रों की एक इकाई युगपत् प्रवृत्त होकर यजमान में एकधा ही वीर्य धारण कराती है । इस प्रकार इन ११ मन्त्रों को १ मन्त्र के रूप में समझ कर इनके प्रयोग का विधान हुआ है । इन ११ मन्त्रों को पृथक्-पृथक् छन्द रूप में ग्रहण करने तथा समूह रूप मे एक इकाई मान कर ग्रहण करने के फल भी शास्त्रों में पृथक्-पृथक् बताये गये हैं । यथा—

स्तोमेन वै देवा अस्मिल्लोक आर्ध्नुवन् छन्दोभिरमुष्मिन् स्तोमस्येव खलु वा एतद् रूपं यत् वात्सप्रं यद्वात्सप्रेणोपतिष्ठत इममेव तेन लोकमभिजयति यद् विष्णुक्रमान् क्रमतेऽमूमेव तैर्लोकमभिजयति ।'

अर्थात् स्तोम (स्तुतिहेतु मन्त्रसमूहः) इस लोक मे ऋद्धि का कारण बनता है और पृथक्-पृथक् छन्द ऊर्ध्व लोक की ऋद्धि के कारण होते हैं। यह वात्सप्र स्तोम का रूप है। अतः यह वात्सप्रस्तोम इस लोक की ऋद्धि करने वाला है । वात्सप्र से इस लोक की तथा विष्णु-क्रम से उस लोक की विजय होती है । इससे परिणाम यह निकला कि वात्सप्रोपस्थान मे इन ११ मन्त्रों को पृथक्-पृथक् मन्त्र के रूप में न ग्रहण कर एक ही मन्त्र या मन्त्र-समूह रूप में एक इकाई माननी चाहिये । इसी भांति कई-कई मन्त्रों को एक मन्त्र मानना ब्राह्मण ग्रन्थों मे अनेकों स्थलों पर आता है । अग्नि-होत्र में भी समिधाधान के दो मन्त्रों को एक मन्त्र बनाया गया है ।

योग और क्षेम

विष्णुक्रमण और वात्सप्र ये दोनों आधुनिक भाषा में योग और क्षेम के भी वाचक हैं । तै सं ५।२।१ में कहा है कि—

'पूर्वेद्युः प्रक्रामत्युत्तरेद्युरुपतिष्ठते तस्माद् योगेऽन्यासां प्रजानां मनः क्षेमेऽन्यासां तस्माद् यायावरः क्षेम्यस्येशे तस्माद् यायावरः क्षेम्यमध्यवस्यति ।'

पहिले दिन विष्णुक्रमण होता है तो दूसरे दिन उपस्थान । क्रमण में गति है तो उपस्थान में अवसान है। इसी प्रकार समग्र प्रजाओं को हम इन दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं । एक वे हैं जिनका योग व संग्रह करने में ही मन रहता है । रात दिन संग्रह करने की ही धुन है । इसके विपरीत कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि वे क्षेम अर्थात् उपलब्ध वस्तु को बनाये रखने में ही कल्याण समझते हैं । ऐसे क्षेम-शाली व्यक्तियों को यायावर कहा गया है अर्थात् वे प्रयाणशील हैं,

आयु के अवसान के समय ही ये विचार उद्बुद्ध होते हैं। परलोक गमन की तैयारी में जो संलग्न हैं वे क्षेम को ही अपने लिए उचित समझते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि विष्णु-क्रमण१ और वात्सप्र में अन्तिम वात्सप्र ही है। अतः वात्सप्र से ही समाप्ति होनी चाहिए क्योंकि यह प्रतिष्ठा है स्थिति स्थान है। विष्णु-क्रमण लोकादि का जनक है तो वात्सप्र आयुष्य है। परन्तु हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये परिभाषाएँ दैवी हैं मानव नहीं। अत एव आध्यात्मिक क्षेत्र में ये आन्तरिक गतियां व अवसान के सूचक हैं।

विष्णु और आतिथ्येष्टि
(सोम राजा का आतिथ्य)

वैदिक-साहित्य में विष्णु और आतिथ्य२ नामक इष्टि का घनिष्ठ सम्बन्ध बताया गया है। वहां आता है कि आतिथ्य नामक इष्टि से यजन करना विष्णु का ही यजन करना है। अतः विष्णु के प्रसंग में आतिथ्य पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है।

आतिथ्य-इष्टि

ज्योतिष्टोम३ याग के समय सोम को क्रय कर और उसे शकट पर रख कर प्राचीन वंश नामक शाला की ओर लाते हैं जहां कि इसे अतिथि मान कर इसका आतिथ्य सत्कार किया जाता है। यह सत्कार सम्बन्धी तात्कालिक समग्र विधि आतिथ्येष्टि नाम से कही जाती है।

प्राचीन वंश और क्रीत सोम का प्रयाण

क्रीत सोम को शकट पर रख कर प्राचीन वंश नामक शाला की ओर ले जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र मे सोम का स्वरूप क्या है और इसके क्रय का क्या तात्पर्य है, इत्यादि विषय को हम आगे स्पष्ट करेंगे। यहां इतना ही कहना है कि सोम का क्रय करना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का आलंकारिक वर्णन है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सोम रूप वीर्य के अधःपतन न होने, उसको भोग-विलास से विरत करने तथा उसके ऊर्ध्वारोहण की ये प्रक्रियाएं हैं। अस्तु, बाह्य कर्मकांड मे यह प्राचीन१ वंश देव यजन नामक एक विशिष्ट शाला है जिस का पृष्ठवंश पूर्व दिशा की ओर फैला होता है। पूर्व दिशा क्योंकि देवों की दिशा मानी जाती है अतः पूर्व दिशा की ओर प्रसृत यह शाला देव यजन नाम से प्रसिद्ध है। कहा भी है—

प्राचीनवंशं कुर्वन्ति प्राची वै देवानां दिक् देवलोकमेवोपावर्तते पुर आदित्योऽसा

---

१ विष्णुक्रमान् क्रान्त्वा वात्सप्रमन्ततः कुर्यान्नि विष्णुक्रमान् अन्ततः कुर्याद् यथा प्रयाय न विमुञ्चेत् तादृक् तदथ यद्वात्सप्रमन्ततः करोति प्रतिष्ठा वै वात्सप्रं यथा प्रतिष्ठापयेदवसाययेत्तादृक् तस्माद् वात्सप्रमेवान्ततः कुर्यात्।
—श. प. ६।७।४।१५

२ अथ यदातिथ्यया यजन्ते विष्णुमेव तद् देवं देवतां यजन्ते। —श.प.१२।१।३।४, गो.१।४।८

३ आतिथ्या नाम इष्टिः ज्योतिष्टोमे क्रीतं सोमं शकटे अवस्थाप्य प्राचीनवंशं प्रति आनयने सोमसत्कारार्थं यामिष्टिं निर्वपति सेयमातिथ्या। मीमांसा कोषः।

१ प्रागायतः पृष्ठवंशो यस्य गृहविशेषस्य स प्राचीनवंशः यस्य मण्डपविशेषस्योपरि वंशाः प्रागग्रा भवन्ति स प्राचीनवंशः।
—तै. सं. सायणभाष्य १।२।१

अमुमेवादित्यमुपोत्क्रामति ।
—काठ स २२।१३

इस प्राचीनवंश नामक शाला मे देवों का यजन कर यजमान देवलोक में पहुंचता है, ब्रह्मांड मे वह देवलोक यह सामने विद्यमान आदित्य ही है।

अध्यात्म में प्राचीन वंश

अध्यात्म मे प्राचीन वंश व देवयजन शाला सिर है । यहां सोम रूप विष्णु का आतिथ्य१ सत्कार किया जाता है । सिर की पूर्व दिशा में विद्यमान आंख, नाक, कान व मुख आदि अवयव देवों के यजन स्थान हैं । अथवा यह भी कह सकते है कि शिरस्थ ऐन्द्रियिक केन्द्र देव-यजन के स्थान हैं परन्तु इन केन्द्रों से इन्द्रियदेवों का प्रवाह व विस्तार पूर्व की ओर फैला हुआ है (प्रागायतः) इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिर के केन्द्रों से पूर्व दिशा अर्थात् इन्द्रिय गोलकों तक विस्तृत नाड़ी-मण्डल (Nervous system) देवयजन व प्राचीन वंश नामक स्थान है । आधुनिक शारीर-वेत्ताओं ने भी मस्तिष्क के भाल-पटल की ओर ही शक्तियों का निवास स्थान माना है । आध्यात्मिक - क्षेत्र की प्राचीन वंश शाला यही है, ऐसा हम समझ सकते हैं ।

आतिथ्य-कर्म

ये सोम और अग्नि ऊर्ध्वारोहण द्वारा जब सिर की ओर प्रयाण करते हैं तब ये विष्णु-कोटि में आ जाते है यह हम विष्णु पर लिखते हुए पूर्व में दर्शा चुके है। एतरेय ब्राह्मण१ में आता है कि जब किसी अभिभावक के घर पर मानव राजा व कोई आदरणीय व्यक्ति पहुंचता है, तब उसका राजोचित सत्कार किया जाता है । उसी प्रकार इस सोम राजाके भी सिरमें पहुंचने पर तत्तुल्य ही आतिथ्य-सत्कार किया जाता है, यही आतिथ्य का आतिथ्यत्व है । अतः क्रीत सोम२ जब अतिथि बन कर मस्तिष्क में पहुंचता है तो इस कर्म को आतिथ्य-कर्म कहते हैं । जिस प्रकार आतिथ्य-सत्कार३ मे राजा के साथ राजा के अनुचर होते हैं उसी प्रकार सोम राजा के आतिथ्य मे भी उस के अनुचर साथ-साथ जाते हैं । सोम राजा के ये अनुचर छन्द हैं । गायत्री त्रिष्टुप् आदि छन्दों को साथ लिए हुए यह सोम सिर में पहुंचता है । सोम का मस्तिष्क की ओर प्रस्थान करना तथा मस्तिष्क में आतिथ्य सत्कार का होना शाखा संहिताओं तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में विस्तार से प्रदर्शित किया गया है । उदाहरणार्थ काठक संहिता के तत्सम्बन्धी प्रकरण को हम यहां प्रस्तुत करते हैं—

---

१ शिरो वा एतद् यज्ञस्य यदातिथ्यम् ।
—श. प. ३।२।३।२०, ऐ. ११७।२५, कौ. ८।१

१ हविरातिथ्यं निरूप्यते सोमे राजन्यागते सोमो वै राजा यजमानस्य गृहानागच्छति तस्मा एतद्धविरातिथ्यं निरूप्यते तदातिथ्यस्यातिथ्यत्वम् ।
—ऐ. ब्रा. १।१५

२ अथ यस्मादातिथ्य नाम । अतिथि र्वा एष एतस्यागच्छति यत् सोमः क्रीतः ।
श. प. ३।४।१।२

३ यावद्भि र्वै राजाऽनुचरैरागच्छति सर्वेभ्यो वै तेभ्य आतिथ्यं क्रियते छन्दांसि खलु वै सोमस्य राज्ञोऽनुचराणि० । तै० ब्रा० ६।२।२।१ तस्य छन्दांसि अभितः साचयानि यथा राज्ञो

इस पुण्यशाली१ सोम राजा के जितने अनुचर साथ जाते हैं उन सभी का आतिथ्य-सत्कार किया जाता है। इस क्रीत सोम के अनुचर छन्द हैं। इस सोम के लिए यज्ञार्थ हवि प्रदान के समय निम्न मन्त्र बोले जाते हैं।

१ उदरस्थ अग्नि (गायत्री) के लिए हवि —

'अग्ने तनुरसि विष्णवे त्वा'

हे हवि! तू अग्नि का तनु है, तुझे विष्णु के लिए प्रदान किया जाता है।

२ हृदयस्थ त्रिष्टुप् के लिए हवि —

'सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वा'

हे हवि! तू सोम का तनु है, तुझे विष्णु के लिए दिया जाता है।

३ शिरस्थ जगती के लिए हवि—

'अतिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा'

हे हवि! तू सोम का रूप अतिथि की आतिथ्य सामग्री है तुझे विष्णु के लिए दिया जाता है।

४ मुखस्थ अनुष्टुप् के लिए हवि—

'अग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा'

हे हवि! तुझे ऐश्वर्य का पोषण करने वाली अग्नि के लिए तथा विष्णु के लिए दिया जाता है।

५ गायत्री (पुनर्याम्णी)—

'श्येनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा'

हे हवि! तुझे सोमाहरण करने वाले श्येन (गायत्री) के लिए तथा विष्णु के लिए दिया जाता है।

इस प्रकार यह सोम (वीर्य) रूप हवि शरीर व प्राण आदि की उन-उन परिधियों (छन्दों) को स्व-स्व भाग प्रदान करता जाता है। अर्थात् उन्हें वीर्यवान् व शक्तिशाली बनाता जाता है। कहा भी है—

'छन्दांस्येव भागधेयवन्ति करोति पञ्चकृत्वो निर्वपति पांक्तो यज्ञः'।

यहां गायत्री को दो बार ग्रहण किया गया है एक तो सोम के ऊर्ध्वारोहण के समय गायत्री का प्रयोग होता है और दूसरे उस के अवतरण के समय। यह सोम ऊर्ध्वारोहण द्वारा मस्तिष्क में पहुंच कर दिव्य व प्रकाशित रूप को धारण करता है। तदनन्तर पुनः गायत्री रूप श्येन के प्रभाव से वह सोम शरीर के अधःस्थित अंगों में अवतरण करता है। इसीलिए पुनः प्रयोग के कारण यहां गायत्री को 'पुनर्याम्णी१' कहा गया है। मै. स. ३।७।९ में सोम२ व अग्नि के आतिथ्य का प्रयो-

---

राजानो राजकृतः सूतग्रामण्य एवमस्य छन्दांसि अभितः साचयानि।

श. प. ३।४।१।७, काठ. २४।८

१ यावन्तो वै पुण्यमन्वायन्ति सर्वेभ्यस्तेभ्य आतिथ्यं क्रियते छन्दांसि सोमं राजानं क्रीतमन्वायन्ति०।

—काठ, २४।८

---

१ गायत्री वा एतमाहरदमुष्माल्लोकात् तस्मात् सा पुनर्याम्णी तस्मात् पुनः प्रयुज्यते। काठ २४।८, गायत्री वै श्येनः सोमभृत् तां वा एतत् पुनरालभते। —मै. सं. ३।७।९

२ अथो यज्ञाम वा एतत् क्रीताय देवतां जन-

जन यह दिया है कि 'यज्ञ के लिए अथवा क्रीत सोम के लिए देवता को उत्पन्न करते हैं और दूसरे तेज को उत्पन्न करते हैं। तीसरे उपसदों अर्थात् ग्रीवा में स्थित प्राणों के अन्दर वीरत्व को पैदा करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आतिथ्य क्रिया में देवत्व को उत्पन्न करना, सोमरस को तेजस्वी बनाना और ग्रीवास्थ प्राणों मे वीरत्व को पैदा करना अर्थात् वाक् को ओजस्वी बनाना होता है। यह सब वीर्य रूपी सोम के ऊर्ध्वारोहण का प्रभाव है।

छन्द आदि अनुचरों को साथ लिए हुए यह सोम जब सिर की ओर प्रयाण करता है तब सिर रूपी हविर्धान के द्वार पर द्वारपाल[1] के रूप में विराजमान विष्णु से उसको भेंट होती है। वह विष्णु सोम के प्रवेश के लिए हविर्धान के द्वार को उद्घाटित करता है और अन्दर प्रविष्ट हो कर यह सोम पूर्णतया विष्णु रूप को धारण कर लेता है। सिर रूपी हविर्धान का द्वार कण्ठ[2] में है और यहीं विष्णु की स्थिति है अथवा यह भी कह सकते हैं कि कण्ठ से विष्णु का क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि वह सोम राजा हविर्धान के द्वार को जब लांघ जाता है तब उसका आतिथ्य तथा अगवानी किस स्थान पर की जाती है ?

आतिथ्य में अगवानी का स्थान

सोम राजा का आतिथ्य तथा अगवानी किस स्थान पर करनी होती है, इस सम्बन्ध में भी शास्त्रों मे विचार किया गया है। श प. ३।४।१।३ मे आता है—

> 'तदाहुः पूर्वोऽतीत्य गृह्णीयादिति यत्र वा अर्हन्तमागतं नापचायन्ति क्रुध्यति वै स तत्र तथा ह्यपचितो भवति'।

अर्थात् सोम राजा के आने से पूर्व अगवानी के स्थान पर पहुंच कर राजा का स्वागत करे क्योंकि पूजनीय व्यक्ति की यदि अगवानी न की जाय तो वह क्रुद्ध हो जाता है। अतः विचारणीय यह है कि वह अगवानी का स्थान कौन-सा है ? इस सम्बन्ध में शास्त्रों में आता है कि सोम की अगवानी का स्थान सिर में इडा के अन्त[1] में है और वह सिर का पूर्वार्द्ध[2] है अर्थात् सोम राजा के आतिथ्य मे सिर का पूर्वार्द्ध ग्रहण करना होता है और सिर के पूर्वार्द्ध में भी इडा का अन्त ग्रहण करना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि इडा क्या है ? और उसका अन्त सिर में कहां पर है ?

यन्त्यथो तेज एवास्मै जनयन्त्यथो उपसत्सु वावास्मा एतद् वीर जनयन्ति।

—मै सं. ३।७।६

१ 'व्रजं च विष्णुः सखिवान् अपोर्णुते' विष्णु वै देवानां द्वारपः स एवास्मा एतद् द्वारं विवृणोति। —ऐ. ब्रा. १।१।३०

२ कण्ठमष्टाङ्गुलं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थितः। स्वच्छन्द तन्त्र, ४ पटल, ३४४ श्लोक।

उकारो विष्णुवाचक. कण्ठे त्यागो भवेत् तस्य। ४ पटल, २६३ श्लोक।

१ तदिडान्तं भवति। श. प. ३।४।१।२६, इडान्तेन वा एतेन देवा अराध्नुवन् यदातिथ्यं तस्मादिडान्तमेव कर्तव्यम्।

—ऐ ब्रा. १।१।१७

२ शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यं पूर्वार्धो वै शिरः पूर्वार्धमेवैतद् यज्ञस्याभिसंस्करोति।

श. प. ३।४।१।२६

इस सम्बन्ध मे एक व्याख्या यह भी है कि इडा नामक नाड़ी जो कि सुषुम्णा-मूल से शरोर के वामपार्श्व से होती हुई सिर मे वामनासिका१ तक पहुचती है, वहां इडा का अन्त है ऐसा प्राचीन ग्रन्थों में कहा गया है। इडा में सोम का निवास२ है। इडा द्वारा प्राण जब कुण्डली स्थान मे पहुंचता है तब यह सोम का ग्रहण माना गया है। शरीर के वाम-पार्श्व से इडा की गति है। यह वाम-पार्श्व उत्तर-दिशा कही जाती है। इस उत्तर दिशा का अधिपति सोम है ऐसा वेद मे आता है। इडा का देवता हरि अर्थात् विष्णु३ है। यह सोम इडा द्वारा ऊर्ध्वारोहण कर जब वामनासिका में पहुंचता है तब वहां उसका आतिथ्य होता है। उसके आतिथ्य का स्वरूप क्या है यह अनुभूति का विषय है। श. प. ३।४।१।२६ में इडान्त का जो स्वरूप दर्शाया है उससे भी उपर्युक्त व्याख्या की पुष्टि होती है। वहां आता है कि यज्ञ४ मे सोम व अग्नि के आतिथ्य का स्थान सिर का पूर्वार्द्ध होता है और उसमे अनुयाजों का यजन व मेल नहीं होता है। यदि कोई सोम के इस आतिथ्य कर्म मे अनुयाजों का यजन करता है तो उसका वह कर्म उसी प्रकार का है जिस प्रकार कि कोई पैरों को उठाकर सिर पर रख देवे। इस प्रकार इडान्त सिर के पूर्वार्द्ध का हिस्सा है जो कि भाल-पटल कहा जा सकता है। यह सिर का पूर्वार्द्ध ही सोम व अग्नि के आतिथ्य का स्थान है।

एक अन्य दृष्टि से भी इडान्त का निर्णय हो सकता है और वह यह कि कई स्थलों पर इडा को 'भूवाक्' अर्थात् पृथिवी की वाक् कहा गया है। पृथिवी की वाक् का तात्पर्य अध्यात्म क्षेत्र में स्थूल शरीर व प्राणादि की चेतना, उनकी कामना व वासना आदि से है। हमारे शरीर में यह पार्थिव चेतना, कामना, वासना, इच्छा, बुभुक्षा आदि रूपों में प्रकट होती है। इन सबका अन्त होना इडान्त कहा जा सकता है। हमारे इस स्थूल शरीर में वह स्थान जहां कि कामना व वासना आदि का अन्त हो जाता है वह ललाट है। यहीं शिव का तृतीय नेत्र है जिसके खुलने से कामदेव भस्म हो जाता है। इस दृष्टि से भी 'इडान्त' अर्थात् इडा का अन्त सिर के पूर्वार्द्ध में है। एक और दृष्टि से भी इडान्त का निर्णय किया जा सकता है और वह इस प्रकार कि इडा अन्न का नाम है। अन्न का स्थान उदर है। अतः शास्त्रों में इडा रूपी अन्न के स्थिति स्थान उदर को ही इडा कह दिया है।

उदरमेवास्येडा . . , . ।

—श. प. ११।२।५।

इस दृष्टि से इडान्त वह स्थान माना जायगा जहां कि उदर का अन्त हो जाता है। एक प्रकार से वह नाभि से ऊर्ध्व का स्थल हो सकता है और नाभि से ऊर्ध्व के प्राण प्रयाज कहलाते हैं और

---

१. वामघ्राण गता नाडी इडा नाम्नेति विश्रुताः ।
—अहि र्बुध्न्य संहिता ।
इडा समुत्थिता कन्दाद् वामनासापुटावधि ।
—त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषत् ।७।

२ इडा च वामनिःश्वासः सोममण्डलगोचराः ।
—शब्द कल्पद्रुम ।
इडया कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः सोमग्रहणमित्युक्तम् । —दर्शनोपनिषत् ।
इडायां वर्तते चन्द्र (सोम.)—अहिर्बुध्न्यसंहिता ।
उदीची दिक् सोमोऽधिपतिः । —वेद ।

३. इडाया देवता हरि ।—दर्शनोपनिषत् ४।३५

४. तदिडान्तं भवति । नानुयाजान् यजन्ति शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यं पूर्वार्धो वैशिरः पूर्वार्धमेवैतद् यज्ञस्याभिसस्करोति स यद्धानुयाजान् यजेद् यथा शीर्षतः पर्याहृत्य पादौ प्रतिदध्यादेव तत् । —श. प. ३।४।१।२६ ।

नाभि से नीचे के (मूत्र्यः पुरीष्यः) मल-मूत्र सम्बन्धी प्राण अनुयाज होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सोम के आतिथ्य सत्कार मे शरीरस्थ ६ प्राणों मे से मल-मूत्र वाले दो अनुयाज प्राणों को यहां यजन नहीं होगा, अर्थात् सोम के आतिथ्य सत्कार मे इन दो अनुयाज प्राणों का बहिष्कार करना पड़ेगा। इन प्रयाज और अनुयाज प्राणों पर हमने आगे विस्तार से विचार किया है अतः इनके स्पष्टीकरण मे यहां और अधिक लिखना उपयुक्त नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शास्त्रों मे 'इडान्त' उदर का अन्त अन्न का अन्त आदि भी माने गये हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इडान्त से उदर का अन्त अर्थात् नाभि-स्थल लेवें या नासिका-स्थल लेवे। हमारे विचार मे यहां इस आतिथ्येष्टि में इडान्त ऊर्ध्व में नासिका का स्थल ही लिया जायेगा। वह इस प्रकार कि उदर पृथिवी स्थानीय है और पृथिवी गन्धवती मानी जाती है। गन्ध ग्रहण का स्थान नासिका है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नासिका तक गन्धवती पृथिवी अर्थात् उदर का प्रभाव क्षेत्र है। इस दृष्टि से भी इडान्त नासिका स्थल हो जाता है। स्थूल-दृष्टि से वह स्थल ललाट मे है और यहीं सोम व अग्नि का आतिथ्य होता है। अन्त में इस सम्पूर्ण प्रकरण का यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शरीर के वाम भाग से विद्यमान सुषुम्णा-काण्ड के साथ-साथ चलने वाली इडा नाड़ी जो कि वाम-नासिका के ऊर्ध्व-केन्द्र ललाट में समाप्त होती है, उसके द्वारा सोम का ऊर्ध्वारोहण करना चाहिये और ललाट मे सोम के आने पर नाभि से ऊपर के प्राणों का ललाट में केन्द्रीयकरण करना चाहिये, इस प्रकार यह सोम राजा की अगवानी व आतिथ्य कर्म होगा। इसमें क्या विशिष्ट प्रक्रिया व साधना का अवलम्बन करना होगा यह योग के जिज्ञासुओं के लिये विचारणीय है।

अग्नि का आतिथ्य

पूर्व मे हमने सोम राजा के आतिथ्य के सम्बन्ध मे विचार किया अब हम अग्नि के आतिथ्य के सम्बन्ध मे भी कुछ विचार प्रस्तुत करते है। जिस प्रकार सोम का आतिथ्य किया जाता है उसी प्रकार अग्नि का भी आतिथ्य होता है। परन्तु दोनों के आतिथ्य मे कुछ भिन्नता है। अग्नि के आतिथ्य मे यह करना होता है कि पूर्व विद्यमान अग्नि को मन्थन[१] के द्वारा पहले प्रज्वलित किया जाता है तदनन्तर सिर में विद्यमान आहवनीयाग्नि मे उसका प्रहार होता है। अथवा यह भी कह सकते है कि मन्थन के द्वारा एक अन्य दिव्य-अग्नि उत्पन्न हो जाती है और फिर उसका आहवनीयाग्नि मे प्रहार होता है। इस प्रज्वलित व दिव्य अग्नि का शिरस्थ आहवनीय में प्रहार इस प्रयोजन से किया जाता है कि जिससे सिर में विद्यमान दिव्य शक्ति के विभिन्न केन्द्रों पर आये हुए मलावरण भस्म हो जायें। शास्त्रो में यह आता है कि अग्नि में सब देवता विद्यमान होते हैं (अग्नि सर्वाः देवताः)। अतः अग्नि में आहुति प्रदान द्वारा सब देवों की वृद्धि व समृद्धि की जाती है। इससे दिव्य शक्तियों का प्रस्फुरण होता

---

१ आतिथ्येडान्ता तस्यायमग्निमन्थनम्।
—आश्व. श्रौ. सू.
अग्निमातिथ्ये मन्थन्ति। —ऐ. ब्रा. ३।४०

२ यदग्नावग्निं मथित्वा प्रहरति तेनैवाग्नय आतिथ्यं क्रियते। —तै सं ६।२।१।७
यो वा अग्नावग्निः प्रह्रियते यश्चसोमो राजा तयोरेष आतिथ्यम्। —तै सं ७।५।१५।१
अग्निं मथित्वाऽऽहवनीये प्रहरेत्तदिदमाहवनीयाग्नेरातिथ्यम्।

है। यह सब अग्नि के आतिथ्य कर्म से सम्बन्ध रखता है। यही भाव श. प. ३।४।१।१६ में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है कि इस वैष्णव१ यज्ञ की आतिथ्यस्थली सिर है। यहां अग्नि के मन्थन से अन्य अग्नि को उत्पन्न व प्रज्वलित करना होता है। क्योंकि अग्नि सिर से पैदा होती है अतः शिर से ही यज्ञ की उत्पत्ति होती है। अग्नि में सब देवताओं का निवास स्थान है। अतः सब देवताओं के भक्षण के लिए अग्नि मे आहुति प्रदान की जाती है। अग्नि खूब प्रज्वलित हो और सोम रूपी हवि का भक्षण करे। इसी कारण अग्नि का मन्थन किया जाता है। इस उपर्युक्त प्रकरण को यदि हम आधुनिक भाषा मे समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि मनुष्य जब सिर के भाल पट्ट मे विद्यमान अग्नि (अग्नि र्ललाटं यम कृकाटम्) के केन्द्र मे ध्यान लगाता है तो वहाँ चेतना के बार-बार प्रहार से अग्नि का मन्थन प्रारम्भ हो जाता है कालान्तर मे तत्स्थान की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसका परिणाम यह होता है कि सिर के दिव्य केन्द्रों पर पतित मलावरण भस्म हो जाता है और वे दिव्य-शक्ति के केन्द्र उद्घाटित हो जाते हैं अथवा यह भी कह सकते है कि अग्नि में प्रदत्त आहुति के भक्षण द्वारा सिर मे विद्यमान देव समृद्ध व परिपुष्ट होते है और फिर वे सब प्रकार के आवरणों को फोड़ कर बाहर निकल आते है।

ऐतरेय ब्राह्मण ३य अ ५ ख मे इस अग्नि-मन्थन के सम्बन्ध में यह कहा है कि मन्थन द्वारा उत्पन्न अग्नि प्रारम्भ में शिशु रूप मे होती है। वह पूर्व मे विद्यमान आहवनीयाग्नि की गोद में पहुंचती है। यह शिशुरूप में सद्योजात अग्नि पूर्व मे विद्यमान अग्नि की प्रिय अतिथि बनती है। ये दोनों अग्नियां विप्र है, सखा हैं। अब देवता लोग इस अग्नि से अग्नि का यजन करते हैं। अग्नि मे अग्नि की आहुति प्रदान की जाती है। यह अग्नि में अग्नि की आहुति स्वर्ग्याहुति कहलाती है अर्थात् स्वर्ग प्राप्ति कराने वाली है। यह प्रकरण जहां आन्तरिक अग्नियों की ओर सकेत करता है वहां गुरुशिष्य रूपी अग्नियों की ओर भी संकेत करता हैं और उनके सम्बन्ध को दर्शाता है। बाह्य कर्म-कांड में अग्नि-मन्थन के समय निम्न वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक मन्थन शकल (शिला) होता है। उसके ऊपर दर्भ के दो कोमल पत्ते होते हैं। इनके ऊपर अधरारणि रखी जाती है और इस अधरारणि के ऊपर उत्तरारणि होती है जो कि मन्थन करने वाली होती है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे अधरारणि को उर्वशी माना है और उत्तरारणि को पुरूरवा। ये सब अग्नि मन्थन के साधन हैं, पुरूरवा और उर्वशी नामक अरणियों के मिथुन से आयु नामक पुत्र पैदा होता है। इस आयु को ब्राह्मण-ग्रन्थों मे अग्नि रूप माना है। इस मन्थल सम्बन्धी समग्र प्रकरण का पूर्ण स्पष्टीकरण अति विस्तार की अपेक्षा रखता है। हमें यहां इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म-क्षेत्र मे मस्तिष्क सम्बन्धी अग्नि मन्थन व उसके आतिथ्य का यहां वर्णन चल रहा है। इसलिये पुरूरवा और उर्वशी मस्तिष्क सम्बन्धी कोई विशिष्ट अङ्ग व उनकी गुह्य शक्ति प्रतीत होती है। ये कोई ऐतिहासिक

---

१ अग्नि मन्थति । शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम् । जनयन्ति वा एनमेतद् यन्मन्थन्ति शीर्षतो वा अग्रे जायमानो जायते । शीर्षत एवैतदग्रे यज्ञ जनयत्यग्नि वैं सर्वा देवता अग्नौ हि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यम् । शीर्षत एवैतद् यज्ञं सर्वाभि र्देवताभिः समर्धयति तस्मादग्नि मन्थति।

—श. प. ३।४।१।१६

व्यक्तियां नहीं हैं यह आतिथ्येष्टि प्रकरण से अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है।

अग्नि-मन्थन तथा नवकपालों में हवि-पाक

मन्थन द्वारा सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित होती है तदनन्तर उसमे हवि का परिपाक किया जाता है। सोम राजा के आतिथ्य के अवसर पर जो हवि-विशेष भक्षण के लिए तैयार की जाती है वह नव कपालों मे संस्कृत अर्थात् शुद्ध, परिष्कृत व परिपक्व की जाती है। अब प्रश्न यह है कि वे नव कपाल क्या हैं और इनमें संस्कृत व परिपक्व होने वाली हवि क्या है? इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों ने जो इसका निर्णय किया है उसका संक्षिप्त सार आधुनिक भाषा मे निम्न प्रकार है।

ऊर्ध्व रेतस् मनुष्यों में सोम रूपी वीर्य ऊर्ध्वारोहण द्वारा शरीर यज्ञों को परिपूर्ण करता हुआ मस्तिष्क में पहुचता है, वहां ज्ञान व प्रकाश के क्षेत्र में पहुंच कर विष्णु अर्थात् व्यापक शक्ति वाला बनता है और उसका सत्वांश और भी सत्वगुण से सम्पन्न होता है। यह विष्णु रूपी सोम मस्तिष्क की अग्नि द्वारा संस्कृत व परिपक्व हो मस्तिष्क के ऐन्द्रियिक रसों से उसका मिश्रण होता है। इससे वह सोम आप्यायित व परिपुष्ट होता है। इसकी परिपुष्टि से ऐन्द्रियिक ज्ञान व्यापक व दिव्य बनता है। इस प्रकार सोम को भक्षण के लिये परिपक्व ऐन्द्रियिक रस मिलते हैं और फिर वह सोम देवों व दिव्य शक्तियों का हवि बनता है। सोम के आतिथ्य के अवसर पर हवि विशेष के भक्षण का यह संक्षिप्त सार है। प्राचीन आचार्यों ने अपनी विशिष्ट शैली में पारिभाषिक शब्दों द्वारा जो समाधान किया है अब हम उस पर विचार करते हैं।

सर्व प्रथम यह प्रश्न पैदा होता है कि नवकपाल क्या हैं जिनमें कि सोम के भक्षणार्थ हवि सस्कृत व परिपक्व की जाती है?

नवकपाल—नवप्राण

प्राचीन आचार्यो का यह कहना है कि शरीर में विद्यमान नौ प्राण ही नव कपाल है। इन नौ प्राणों द्वारा शरीरगत रसों को संस्कृत शुद्ध परिमार्जित व परिपक्व किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि वे नौ प्राण कौन से हैं? शास्त्रों पर दृष्टिपात करने से हमें यह प्रतीत होता है कि इन प्राणों के परिगणन के सम्बन्ध में भी आचार्यों में मतभेद है। वह सक्षेप में इस प्रकार है—

क. सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः द्वाववाञ्चौ
तै. स. ५।३।२
अर्थात् सिर के सात प्राण (२ कान+२ नासिका+२ चक्षु+१जिह्वा) और दो नीचे के प्राण=ये कुल नौ प्राण हो जाते हैं।

ख. सिर१ के ७ प्राण + २ स्तन्य प्राण।
सिर२ के ७ प्राण+२ मूत्र्य और पुरीष्य।

अर्थात् सिर के सात प्राणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त गणना में कोई मतभेद नहीं है पर नीचे के दो प्राणों के विषय में मतभेद है। एक आचार्य

ख (१) नेत्रे श्रोत्रे घ्राणबिले वाक् प्राणाः सप्तमूर्धनि। स्तन्यौ द्वाविति नाभेः स्युरूर्ध्व प्राणा नवस्थिता।

(२) नव वै प्राणाः शरीरान्तर्वर्तिनो वायवः। तत्र मुखे सप्तचक्षुषी नासिके कर्णौ जिह्वेति। त इमे ऊर्ध्वा प्राणाः नाभेरुत्तिष्ठन्ति। नाभेरवाञ्चावपि द्वौ मूत्र्यः पुरीष्यः। षड् गुरुशिष्यः।

नीचे के दो प्राण स्तन्य सम्बन्धी मानते हैं अर्थात् वे स्तनों में हैं और दूसरे आचार्य मूत्र और पुरीष वाले प्राणों का ग्रहण करते हैं। पर ये नीचे के प्राण अनुयाज हैं जिनका ग्रहण आतिथ्येष्टि मे वर्जित है। क्योंकि विष्णु-क्रमण में नाभि से नीचे मनुष्य को नहीं जाना है। नीचे के अङ्गों का तो ध्यान ही नहीं होना चाहिये।

ग. एक मत१ यह है कि चक्षु आदि नौ प्राण नाभिस्थ वेन प्राण से निकल ऊर्ध्व की ओर प्रयाण करते हैं।

घ एक अन्य२ मत यह भी है कि प्राण, उदान और व्यान ये तीन प्राण हैं। इनके नौ पद हैं जो सात सिर में और दो नीचे हैं।

ङ. तैत्तिरीय३ संहिता में त्रिवृत तेज की दृष्टि से भी कपालों की नौ संख्या दर्शायी है। इस प्रकार तीन कपालों मे तेज और प्राण के त्रिवृत्व की दृष्टि से भी नौ संख्या हो जाती है।

च. तैत्तिरीय४ संहिता में एक और दृष्टिकोण से नौ सख्या दर्शायी है। वह यह है कि नव कपाल इसलिये है कि पुरुष का सिर नौ स्थानों पर सिला हुआ है। इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है कि पुरुष के सिर में आठ कपाल हैं, इन आठों कपालों का परस्पर सीवन होता है। तदनन्तर समूह रूप में मिले हुए इन आठों कपालों वाले सिरका नीचे कबन्ध से सीवन होता है। ये मिल-कर नौ कपाल हो जाते है। इस प्रकार नौ कपालों की संख्या के परिगमण के सम्बन्ध मे विभिन्न मत हमने यहां प्रदर्शित किये। प्राणों की नौ संख्या के कारण कपाल भी नौ लेने है। इन नौ कपालों मे सोम राजा के भक्षण के लिये हवि संस्कृत व परिपक्व की जाती है अग्नि इस हवि को संस्कृत व परिपक्व करती है। अतः अग्नि का मन्थन करना होता है। अग्नि के मन्थन से अग्नि की वृद्धि होती है और सोम के लिय हवि का परिपाक होता है। यह हवि इन्द्रिय रस है। ये शुद्ध व परि-पक्व रस जब सोम से मिलते है तो दिव्य-ज्ञान की उत्पत्ति होती है।

अग्नि-मन्थन से तेज व देवत्व की उत्पत्ति

मै. सं ३।७।६ में आता है—

'अग्नि मन्थन्त्यथो यज्ञाय वा एतत् क्रीताय देवतां जनयन्त्यथो तेज एवाऽस्मै जन-यन्त्यथो उपसत्सु वावास्मा एतद् वीरं जनयन्ति।'

अर्थात् अग्नि-मन्थन करते है किस लिए ?

---

१. अयं वै वेनः नाभिचक्रगतः प्राणोऽत्रायं शब्देन कथ्यते। अस्मादूर्ध्वा अन्ये प्राणा वेनन्ति। नाभिस्थादुत्थिता ह्यस्मान्नवप्राणाश्चरन्ति वै। ऊर्ध्वरूपा एतदिच्छावशेनासोऽस्य वेनता। षड्गुरुशिष्य।

२. त्रयो वै प्राणाः प्राण उदान व्यानास्तानेवा-स्मिन्नेतद् दधाति तासां नवपदानि नव वै प्राणाः सप्तशीर्षन्नवाञ्चौ द्वौ तानेवास्मिन्ने-तद् दधाति। —श. प. ६।४।२।५

३. नव कपालः तेजस्त्रिवृत् तेज एव यज्ञस्य शीर्षन् दधाति। —तै सं ६।।२।१

४. नवकपालो भवति नवधा पुरुषस्य शिरो विष्यूतम्। —तै. सं. ६।२।१

तत् तस्मादष्टाकपाल पुरुषस्य शिर. इति ततोऽष्टानां कपालानां परस्परमष्टधा स्यूति-स्ततस्तत् समूहरूपस्य शिरसोऽधस्तनेन कबन्धेन सहैकधा स्यूतिः। —सायणाचार्य।

शरीरान्तर्गत यज्ञ के लिए करते है, क्रीत सोम के लिए देवत्व को उत्पन्न करते है और ग्रीवास्थ प्राणों (उपसद्) में वीरता पैदा करते है । अग्नि में सब देवता विराजमान होते है, इसलिए अग्नि मन्थन द्वारा अग्नि की वृद्धि से सब देवों की भी वृद्धि होती है । यह उपर्युक्त भाव निम्न कण्डिका मे भी विद्यमान है—

'अथा खल्वाहुरग्निः सर्वा देवता इति यद्धविरासाद्याग्नि मन्थति हव्यायैवासन्नाय सर्वा देवता जनयति' ।

तै स ६।२।१।७

अर्थात् ब्रह्मवादी अग्नि मे सब देवताओं का निवास मानते है । इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण उस समय होता है जब कि मस्तिष्क के अग्र भाग में विद्यमान आतिथ्येष्टि की वेदि (भाल पटल) पर हवि पहुचती है और अग्नि का मन्थन होता है तो अग्नि में अन्तर्निहित सब देवता हवि भक्षण के लिए उत्पन्न हो जाते हैं यह सब देवताओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया है ।

हम नव कपालों (नव प्राणों) पर विचार करते हुए ऊपर यह निर्देश कर चुके है कि नीचे के मूत्र और पुरीष वाले दो प्राणों का यहां यजन व मेल नहीं करना है । क्योंकि इन नीचे के दो प्राणों की अग्नि प्रवृद्ध हो, मनुष्य को पतन के गर्त में ला पटकती है । इसी बात को शास्त्रों में प्रयाज (ऊर्ध्व प्राण) और अनुयाज (मूत्र पुरीष के प्राण) इन दो प्राणों द्वारा विवेचन किया गया है । अब हम इन प्रयाज और अनुयाज प्राणों पर विचार करते है ।

आतिथ्य में प्रयाज प्राणों की आहुति व मेल

शास्त्रों में कहा गया है कि आतिथ्येष्टि में प्रयाज प्राणों का यजन होता है अनुयाजों का नहीं । यजन मेल व सगतिकरण को कहते है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि आतिथ्येष्टि के समय प्रयाज प्राणों के साथ तो सम्बन्ध व मेल होता है पर अनुयाजों के साथ नहीं । ऐतरेय ब्राह्मण में आता है कि '[1]सिर मे सोम देवता का जो आतिथ्य किया जाता है वह इडान्त तक ही होता है । यहां प्रयाज नामक प्राणों का ही यजन व सम्बन्ध होता है अनुयाजों का नहीं' । शतपथ ब्राह्मण ने इसी बात को कुछ और विस्तार से प्रदर्शित किया है । वहा आता है कि '[2]यह आतिथ्य नामक यज्ञ इडान्त तक होता है । इसमें अनुयाजों का यजन नहीं होता और यह यज्ञ सिर के पूर्वार्ध में ही होता है अर्थात् इसमें सिर के पूर्वार्ध का यज्ञ द्वारा संस्कार किया जाता है । इसमे अनुयाजों से मेल नहीं होता । यदि इसमें अनुयाजों का मेल किया गया तो वह उसी प्रकार होगा कि जिस प्रकार पैरों को उठा कर सिर पर रख दिया जाये । इस से यह स्पष्ट है कि आतिथ्येष्टि में प्रयाज प्राणों का ही यजन व मेल होता है अनुयाजों का नहीं । अब विचारणीय यह है कि प्रयाज और अनुयाज कौन-से प्राण हैं ?

---

१ इडान्तेन वा एतेन देवा अराध्नुवन् यदातिथ्यं तस्मादिडान्तमेव कर्तव्यं प्रयाजानेवात्र यजन्ति नानुयाजान् ।

ऐ. ब्रा. १।१७

२ तदिडान्तं भवति । नानुयाजान् यजन्ति शिरो वै यज्ञस्यातिथ्यं पूर्वार्धो वै शिरः पूर्वार्धमेवैतद् यज्ञस्याभिसंस्करोति स यद्धानुयाजान् यजेद् यथा शीर्षतः पर्याहृत्य पादौ प्रतिदध्यादेवं तत्तस्मादिडान्त भवति नानुयाजान् यजन्ति ।

श. प. ३।४।२।२६, ऐ. ब्रा १।१७

प्रयाज और अनुयाज प्राण

शतपथ ब्राह्मण में आता है—

'प्राणा वै प्रयाजा अपाना अनुयाजाः ।'

—श प. ११।२।७।२७

अर्थात् प्राण प्रयाज हैं और अपान अनुयाज हैं। इस कथन को आगे और स्पष्ट किया है वह इस प्रकार है—

'त य इमे शीर्षन्प्राणास्ते प्रयाजाः येऽवाञ्चस्तेऽनुयाजाः ।'

—ऐ ब्रा. १।१७

अर्थात् जो ये सिर में प्राण हैं वे प्रयाज हैं और जो सिर से नीचे के प्राण हैं वे अनुयाज हैं। ये शिरस्थ प्रयाज प्राण कितने हैं ? इस सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण ३।६ में कहा है—

'शिरोवा एतद् यज्ञस्य यदातिथ्यम् । सप्त वै शीर्षन् प्राणाः शीर्षन्नेवैतद् प्राणान्दधाति ।'

अर्थात् सोम की जो आतिथ्यस्थली है वह इस शरीर रूपी यज्ञ का सिर है। सिर मे सात प्राण हैं। इन सातों प्राणों को आतिथ्येष्टि के समय सिर मे रखना होता है। इससे यह स्पष्ट है कि इस आतिथ्येष्टि में सिर के ये सात प्राण ही प्रयाज कहलाते हैं। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आतिथ्येष्टि के अतिरिक्त अन्य इष्टिओं व प्रसंगों में प्रयाज और अनुयाज प्राण अन्य होंगे। इसी दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण ११।२।६।४ में पञ्च प्रयाजों का भी वर्णन आता है। परन्तु आतिथ्येष्टि के प्रसंग में सिर के सात प्राणों को प्रयाज माना गया है और अन्य सब गर्दन आदि के प्राणों को अनुयाज कोटि में रखा है। यदि प्रयाज मे सात प्राणों का ग्रहण करना हो तो हविसंस्कार के लिए ९ कपालों के स्थान में ७ कपाल ही लेने चाहियें यह विचारणीय विषय है। अब हम एक और दृष्टि से भी इस आतिथ्येष्टि सम्बन्धी प्रयाज प्राणों का निर्णय करते हैं और वह यह कि ग्रीवास्थ प्राणों को त्रिपुर-भेदन के समय 'उपसद्' नाम दिया गया है। ये ग्रीवा में स्थित उपसद् नामक प्राण आतिथ्येष्टि में अनुयाज माने गये हैं। यथा—

'उपसदो वा एतस्यानुयाजा ।'

—तै स. ६।२।१

'आतिथ्यं वा उपसदां प्रयाजा ।'

—मै. सं ३।८।२

'आतिथ्यस्य शिरस्त्वमुपसदां ग्रीवात्वम् ।'

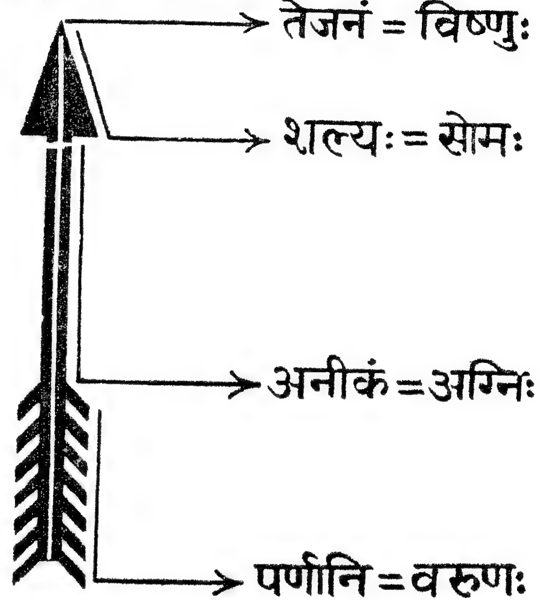
—ऐ. ब्रा १।५।८

इन उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि ग्रीवा से ऊपर सिर के प्राण इस आतिथ्य याग मे प्रयाज नाम से कहे जाते हैं और ग्रीवा तथा ग्रीवा से नीचे के सब प्राण अनुयाज हैं। ग्रीवा के प्राणों का त्रिपुर-भेदन के समय पारिभाषिक नाम 'उपसद्' है। इस पर हम उपसद् इष्टि के सम्बन्ध मे लिखते हुए विस्तार से विचार करेंगे। प्रयाज और अनुयाज पदों का सामान्य अर्थ यह है कि प्रयाज (प्र+यज) प्रकृष्ट यजन को सूचित करता है अर्थात् इस आतिथ्येष्टि मे सिर के प्राणों का प्रकृष्ट यजन उनका संस्कार व उनका प्रकृष्ट मेल अभीष्ट है। गर्दन से नीचे के प्राणों का इसमें यजन व मेल नहीं है। इसका भाव यह हुआ कि आतिथ्येष्टि सम्बन्धी आध्यात्मिक साधन के समय मनुष्य सिर में स्थित रहे गर्दन व गर्दन से नीचे न उतरे। यदि गर्दन से नीचे उतर आया तो नीचे के प्राणों, जिन्हें कि अनुयाज कहा जाता है

उनका मेल हो जायगा । इससे आतिथ्येष्टि सम्बन्धी अभीष्ट फल की उपलब्धि न होगी । परन्तु यह मस्तिष्क मे स्थिति आतिथ्येष्टि तक ही है। जब दिव्यता जागृत हो जाती है तब दिव्य-शक्ति को पर्जन्य अर्थात् मेघ बन कर नीचे स्थूल अंगों में बरसने का विधान हुआ है ।

त्रिपुर-भेदन में विष्णु का योग

तै. स मे आता है कि असुरों[१] की तीन पुरी थीं। पृथिवी पर लोहमयी, अन्तरिक्ष मे रजतमयी, तथा द्युलोक में सुवर्णमयी । देवता असुर सम्बन्धी इन पुरियों को जीत न सके । तब उन्होंने उपसद से इन पर विजय प्राप्त की । इसी कारण कहते हैं कि कोई इस रहस्य को जानता हो या न जानता हो, पर रहस्य यही है कि उपसद् से ही महापुरों को जीता जाता है इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने बाण का निर्माण किया । अग्नि को अनीक, सोम को शल्य और विष्णु को तेजन बनाया । ऐतरेय-ब्राह्मण १।२५ के अनुसार देवों ने बाण के पर्णों के स्थान मे वरुण को नियुक्त किया ।

इस बाण को चित्र में हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। बाण के निर्माण के अनन्तर देवों ने पुनः मन्त्रणा की, कि अब इसे आसुरी पुरी पर फेंके कौन ? उनके विचार में रुद्र ही इस कार्य के लिये उपयुक्त प्रतीत हुआ, क्योंकि वह क्रूर है । अतः देवों ने रुद्र से बाण फेंकने के लिये प्रार्थना की । इस पर रुद्र ने यह वर मांगा कि मैं पशुओं का अधिपति बन जाऊं। देवताओं ने उसकी शर्त स्वीकार करली । तदनन्तर रुद्र ने वह बाण मार कर असुरों की तीनों पुरिओं का भेदन कर दिरा और इन लोकों से असुरों को मार भगाया । यह कथानक का संक्षिप्त सार है। यह कथानक कुछ परिवर्तनों के साथ अन्य ग्रन्थों में भी आया है । यथा श. प. ३।४।४।३, ऐ ब्रा. १।२३।२५, मै. सं. ३।८।१–२, काठ. २४।१०–२५, कपि. ३८।३,४

---

१ तेषामसुराणां तिस्रः पुर आसन्नयस्मय्यवमाऽथ रजताऽथ हरिणी ता देवा जेतु नाशक्नुवन् ता उपसदैवाजिगीषन् तस्मादाहुर्यश्चैव वेद यश्च नोपसदा वै महापुरं जयन्तीति त इषु समस्कुर्वताग्निमनीक सोमं शल्य विष्णु तेजनं तेऽब्रुवन् क इमामसिष्यतीति रुद्रइत्यब्रुवन् रुद्रो वै क्रूरः सोऽस्यत्विति सोऽब्रवीद्वर वृणा अहमेव पशूनामधिपतिरसानीति तस्माद्रुद्रः पशूनामधिपतिः तां रुद्रोऽवासृजत् स तिस्रः पुरो भित्वैभ्यो लोकेभ्योऽसुरान् प्राणुदत् ।

तै. स. ६।२।३

इषु वा एतां देवा समस्कुर्वत यदुपसदस्तस्या अग्निरनीकमासीत् सोमः शल्यो विष्णुस्तेजनं वरुणः पर्णानि तामाज्यधन्वानो व्यसृजंस्तया पुरो भिन्दन्त आयन् ।

ऐ. ब्रा. १।२५

तैत्तिरीय संहिता के उपर्युक्त प्रकरण के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिये सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि तद्गत कई परिभाषाओं का स्पष्टीकरण हो जाये । सब परिभाषाओं का स्पष्टीकरण तो यहां सम्भव नहीं है । केवल उपसद् नामक परिभाषा पर हम यहां विचार करते है ।

उपसद् = ग्रीवास्थ प्राण

'उपसद्' ग्रीवास्थ प्राणों को कहते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण १।२५ में आता है—

'आतिथ्यस्य शिरस्त्वमुपसदां ग्रीवात्वम् ।'

अर्थात् आतिथ्य का स्थान सिर है और उपसदों का ग्रीवा है । प्रश्न यह है कि ग्रीवास्थ प्राणों को उपसद् क्यों कहते हैं ? इसका समाधान मैत्रायणी-संहिता में यह किया है—

'ते (देवा:) अब्रुवन् उपसीदामोपसदा वै महापुरं जयन्तीति त उपासीदस्तदुपसदामुपसत्त्वं तानेभ्यो लोकेभ्यः प्राणुदन्त ।'

—मै स. ३।८।१

वे देव बोले कि आओ हम बैठें (ग्रीवा में)। क्योंकि ग्रीवा में बैठने (उपसद्) से महापुरों पर विजय प्राप्त होती है । अतः ग्रीवा में उपसन्न होना उपसद् तत्व है । अब प्रश्न यह है कि गर्दन में किसने बैठना है और किसके द्वारा बैठना है ? आधुनिक भाषा में इसका समाधान यह हो सकता है कि सर्वप्रथम मन तथा प्राण के द्वारा गर्दन में बैठना चाहिए क्योंकि मन और प्राण के द्वारा बैठने से शरीर के सब देवों का बैठना हो जाता है । जिस समय मन और प्राण गर्दन में स्थित होते हैं तब इनकी संज्ञा उपसद् होती है । षड्गुरु शिष्य ने लिखा है —

'उपसद्भि: शरं देवा दैत्यैर्युद्धाय प्रचक्रिरे'।

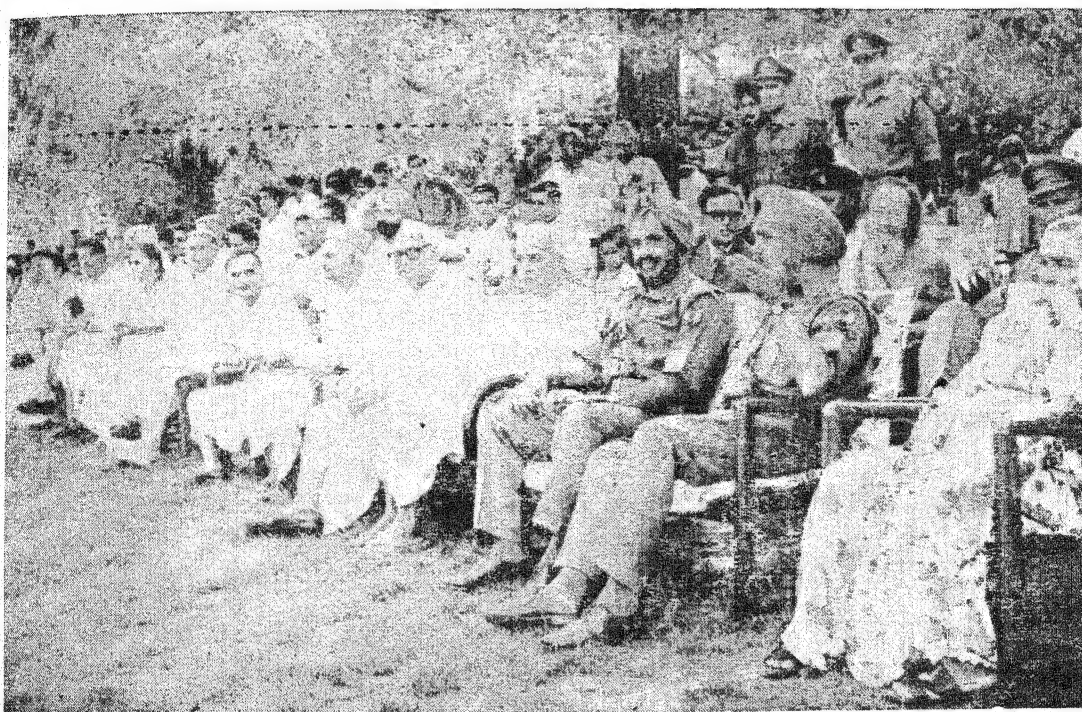
उपसद् अर्थात् ग्रीवास्थ प्राणों में स्थित हो कर देवों ने दैत्यों के प्रति शर-प्रहार द्वारा युद्ध प्रारम्भ किया । सायणाचार्य ने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य मे 'उपसीदन्' का अर्थ चारों ओर से घेरने के किये है । यथा—

'असुर निर्गमनप्रतिबन्धात् त्रीणि पुराण्यावृत्य न्यवसन्नित्यर्थ: ।'

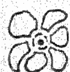
अर्थात् देव असुरों के निर्गमन मार्ग पर प्रतिबन्ध लगा कर तथा तीनों पुरियों को चहुं ओर से घेर कर जा बैठे । इसी प्रकार अन्यत्र एक स्थल पर लिखा है—

'उपसदनदुर्गवेष्टनेन उपेत्यावृण्वन्ति ।'

अर्थात् आसुरी दुर्ग को वेष्टन कर तथा दुर्ग के समीप पहुंच कर चारों ओर से घेर लेते हैं । अब विचारणीय यह है कि तीन लोक व तीन पुरी क्या हैं ? इसके उत्तर में हम यह कह सकते है कि ये तीन लोक व तीन पुरी ग्रीवा से ऊपर के तीनों मस्तिष्क हैं । यथा मस्तिष्क (Cerebrum) अनुमस्तिष्क (Cerebellum), सुषुम्णाशीर्षक (Pons, Medulla .) ये शरीर के तीन लोक हैं अथवा तीनों लोकों का ये प्रतिनिधित्व करते है । अब उपसद् प्रक्रिया में अपनी चेतना व प्राण को गर्दन से नीचे न लेजा कर समग्र मस्तिष्क को दिव्य भावों के वातावरण से घेर देना चाहिए । इस प्रकार यह उपसीदन् व दुर्गवेष्टन की क्रिया होगी । तदनन्तर रुद्रादि देवों द्वारा बाण-प्रहार

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में
सैनिक प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह
(१९६४ ई०)

किया जाता है। वह इस प्रकार कि सर्व प्रथम अग्नि का यजन व मेल किया जाता है। कहा भी है—

'अग्निना वै स तास्तेजसाऽभिनत् तस्मादग्निः प्रथम इज्यते यदन्या देवता पूर्वा यजेदवीर्यवतीः स्युः।'

अर्थात् रुद्र ने अग्नि के तेज से इन आसुरी पुरियों का भेदन किया, इसी कारण अग्नि का प्रथम यजन व संगम करना होता है। यदि अग्नि के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रथम यजन होगा तो वह क्रिया वीर्यवती न होगी। इसका भाव यह है कि इन्द्रियों के अवराध्य अर्थात् इन्द्रिय गोलकों और उनके सिरों (End organs) में अग्नि का निवास है और पराध्य में अर्थात् (Brain centres) मे विष्णु है। अग्नि का प्रथम यजन किस प्रकार होगा यह हम उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ चक्षु को देखते हैं, चक्षु-गोलक में अग्नि है, अतः सर्व प्रथम समग्र मन व समग्र प्राण से गोलक में पहुचकर दृष्टि को गोलक मे केन्द्रित कर वस्तु को एकटक देखे तो यह अग्नि का यजन होगा अर्थात् गोलक में स्थित अग्नि से चेतना का यजन व मेल होगा इस प्रकार अग्नि का यजन कर मस्तिष्क की ओर ऊर्ध्वारोहण करना चाहिये। यह ऊर्ध्वारोहण अग्नि का लोकों (मस्तिष्क लोकों) की ओर अन्वारोहण है। कहा भी है—

'अग्निना वै मुखेन देवा इमांल्लोकामन्ववायन्।'

मै. सं ३।८।१

अर्थात् अग्नि के मुख से देवों ने इन लोकों की ओर आरोहण किया। इस संहिता वाक्य को यदि हम और अधिक स्पष्ट करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि सर्व प्रथम इन्द्रिय गोलक में स्थित अग्नि (ज्योति) का वस्तु से योग होता है जिसे आग्नेययाग कहते हैं। इस आग्नेय-याग के अनन्तर शनैः-शनैः मनुष्य ऊर्ध्व से केन्द्र की ओर प्रयाण करता है। ऊर्ध्व की ओर प्रयाण में मध्य भाग मे नाड़ी-क्षेत्र आ जाता है। नाड़ियों में विद्यमान रस सोम है, यहां सोम से यजन व मेल होता है। अत यह सोम याग है। अन्त मे चक्षु-इन्द्रिय के केन्द्र में पहुंचने पर विष्णु आता है। क्योंकि विष्णु का स्थान पराध्य मे है। अतः वहां विष्णु-याग होता है। यह सब प्रक्रिया योग-दर्शन की 'संयम' परिभाषा तथा "बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तत. प्रकाशावरणक्षयः" सूत्रों से व्याख्यात होती है। वरुण बाण के पर्ण है। वरुण द्वारा मलों पापों आदि को दूर करते रहना चाहिये। संक्षेप मे 'उपसद' प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि भाल पट्ट चक्षु, नासिका, जिह्वा आदि अग्नि स्थानों पर अपनी चेतना को केन्द्रित करना चाहिये। शनै.-शनैः यह चेतना-प्रवाह अन्तर्मुखी हो जाता है, जहां अन्त में मस्तिष्क में पहुचकर बुद्धि केन्द्रों मे प्रहार करता है और व्यापक विष्णु-रूप बनता है। तीनों मस्तिष्कों की सीमाओं को तोड़ गिराता है। यह रुद्र व देवों द्वारा महापुरों को भेदन करने के लिये बाण प्रहार है। परन्तु यहां इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि गर्दन में स्थित रहकर ही यह सब प्रक्रिया अपनानी है। ये सब साधना से सम्बन्ध रखती हैं। यह उपसद् इष्टि है जो कि आतिथ्येष्टि के पश्चात् तीन दिनों में पूरी होती है और यह पूर्वाह्ण और अपराह्ण-काल के भेद से दो प्रकार की मानी गई है और आग्नेय, सौम्य तथा वैष्णव ये तीन याग मिलाकर एक उपसद् इष्टि पूरी होती है। कहा भी है –

'उपसदः पूर्वाह्णापराह्णयोरभ्यस्यमानं आग्नेय सौम्यवैष्णवयागत्रयमेका उपसत्।'

—मीमांसा कोष।

जब चेतना ऊर्ध्व में मस्तिष्क के विष्णु स्थान में पहुंचती है तो वह विष्णु बाण की अन्तिम नोक (तेजन) का रूप होता है । यह नोक आसुरी आवरण को भेदन कर अन्दर प्रविष्ट हो जाती है । इस प्रकार त्रिपुर - भेदन में विष्णु का योग होता है ।

वामन और विष्णु

'वामनो ह विष्णुरास' ।

—श प. १।२।५।५

विष्णु ही पूर्व में वामन था, जो तत्व पूर्व में वामन था वही ऊर्ध्वारोहण कर त्रिपदी के अन्तिम छोर पर पहुंच कर विष्णु रूप को धारण कर गया । निचले छोर पर वामन है तो ऊर्ध्व छोर पर विष्णु । बीज वामन है तो वही अंकुरित हो तना, शाखा, पुष्प व पल्लव आदि रूपों मे विस्तृत हो चहुं ओर व्यापता है । ब्रह्मचर्य की वसु अवस्था में वीर्य वामन है तो वही आदित्य अवस्था में पहुंच ब्रह्माण्ड-व्यापी ज्ञानोपलब्धि का साधन बनता है । उदर व प्रजनन अङ्गों में इसका रूप वामन का है इसमें शक्ति न्यून है । ऊर्ध्वरेतस् प्रक्रिया — जो कि तीन पाद प्रक्षेपों (प्राण, मन और बुद्धि) में पूर्ण होती है — के द्वारा जब यह वीर्य मस्तिष्क में पहुंचता है और वहां साधना द्वारा दिव्य-शक्ति सम्पन्न होता है तब इसका नाम विष्णु होता है । क्योंकि विष्णुत्व (विष्लृ व्याप्तौ) की चरितार्थता गति व्याप्ति आदि में हैं । विष्णु शब्द अनेक धातुओं से निष्पन्न किया जाता है पर इसका प्रमुख व केन्द्रीय भाव गति या व्यापकता में है । इस प्रकार वामन और विष्णु का सहचार सृष्टि की एक विशिष्ट प्रक्रिया का द्योतक है और वह यह कि पूर्व में वामन है बाद में विष्णु है और वामन ही विष्णु बनता है । परन्तु हमें यह अवश्य ध्यान मे रखना चाहिये कि विष्णु का विष्णुत्व सत्व[1] गुण का धरातल है । वामन से विष्णु तक सत्व की ही पटरी पर गति होती है ऊर्ध्वगति सत्व के ही कारण होती है । अतः वामन और विष्णु सत्व के ही रूप हैं । ज्योति, प्रकाश व ज्ञान की वामनता और फिर इनकी व्यापकता विष्णुत्व के ही रूप हैं । इस दृष्टि से रज, तम और तद्-उत्पन्न भोगवासनाओं आदि का विष्णुत्व के प्रसंग में ग्रहण करना उपयुक्त नहीं है । एक अन्य दृष्टि से भी हम विष्णु के सत्व रूप की पुष्टि कर सकते है और वह यह कि शास्त्रों में वामन और विष्णु को यज्ञ माना गया है और यज्ञ को देवरथ कहा गया है—

'देवरथो वा एष यद् यज्ञः ।'

ऐ ब्रा. २।३०

अतः दिव्यत्व के वाहक यज्ञ में भोग-वासनायें तथा तज्जनित काम, क्रोध व लोभ आदि का होना सम्भव नहीं है । अतः ये वामन और विष्णु दोनों सत्वरूप हैं, यह हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । मानव शरीर में शिश्न व योनि आनन्दमय विशाल जगत् का वामनरूप है । यह शिश्न व योनि आदि ऊर्ध्व और अधर दोनों लोकों की ओर जाने वाली गतियों का केन्द्र-बिन्दु है अथवा यह जंकशन है जिससे दोनों ओर को मार्ग फटते

---

१ एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा. ।
रज:सत्वतमोभिश्च संयुता: कार्यकारका: ॥
—देवी भागवत

रजो ब्रह्मा तमो रुद्रो विष्णु: सत्वं जगत्पति ।
एत एव त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणा: ॥
—मार्कण्डेय पुराण

है। अधरगति मे यह काम का रूप धारण करता है तो ऊर्ध्वगति मे अग्नि की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर अन्य समग्र देवों को उत्पन्न करता हुआ अन्त मे विष्णु रूप को धारण कर जाता है। यह ब्रह्मचर्य का रूप है। ब्रह्म मे विचरने की यह प्रारम्भिक स्थली है। शेषनाग जो कि रीड की अस्थियों के माध्यम से होता हुआ सिर में सहस्त्र-फणों का रूप धारण करता है उसकी यह पुच्छ-स्थली है। यही उक्थस्थलो है जहां से कि शक्ति वामन रूप में उद्भूत होकर ऊर्ध्व मे पहुंच कर ब्रह्माण्ड व पिण्डव्यापी विष्णु भगवान् बन जाता है। इस प्रकार वामन और विष्णु का सक्षेप मे स्वरूप-चिन्तन हुआ।

विष्णु के सम्बन्ध में वामन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यजुर्वेद में हुआ और वह भी सीधा विष्णु का वाचक न होकर वैष्णव पशु के लिए हुआ है। देवताओं के पशुओं का परिगणन कराते हुए वहीं आता है—

'वैष्णवो वामनः'।

—यजु. २४, १

अर्थात् वामन पशु विष्णु का है। यह विष्णु की रूप सामग्री है। त्रिविक्रम से पूर्व विष्णु का स्वरूप वामन का है। तीन विक्रमणों के पश्चात् यह वामन नहीं रहता, विष्णु बन जाता है। अब हम वामन सम्बन्धी एक कथानक प्रस्तुत करते हैं, जिसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है— 'देव और असुर ये दो प्रजापति की सन्तान हैं। इनमें परस्पर स्पर्धा हुई। इस स्पर्धा में देव पराजित हो कर इनका अनुगमन करने में विवश हुए। असुर यह मानने लगे कि समग्र भुवन अब हमारा ही है। चलो, अब इस पृथिवी को आपस में बांट कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यह सोच कर वे वृषभ के चर्म से पश्चिम दिशा से प्रारम्भ कर पूर्व दिशा की ओर पृथिवी को विभक्त करते हुए चले। देवताओं ने सुना कि असुर इस पृथ्वी का परस्पर बंटवारा कर रहे हैं, उनसे न रहा गया। उन्होंने परस्पर मन्त्रणा कर यह निश्चय किया कि यज्ञ रूप विष्णु को आगे कर वहां चलते हैं, जहां कि असुर पृथिवी का विभाजन कर रहे हैं। वहां पहुंच कर उन्होंने असुरों से कहा कि इस पृथिवी में हमारा भी भाग है। अतः इस पृथिवी के बटवारे में हमें भी सम्मिलित किया जाये। असुर असूया के कारण देवों को सहन न करते हुए बोले कि जितनी भूमि को यह विष्णु व्याप्त कर ले, उतनी तुम्हें देते हैं। विष्णु उस समय वामन रूप का था। इस पर भी देवों ने असुरों के वचन का अनादर न किया और बोले कि आपने हमें बहुत दे दिया, क्योंकि यज्ञ परिमित भाग हमें मिल गया। तदनन्तर देवों ने उस यज्ञ रूप विष्णु को गायत्री आदि छन्दों से घेर कर और अग्नि को आगे कर उससे अर्चना व श्रम करते हुए विचरने लगे। इस प्रकार उन्होंने समग्र पृथिवी हस्तगत कर ली।' शतपथ १।२।५। यह कथा का संक्षिप्त सार है। यज्ञ रूप विष्णु ने गायत्री आदि छन्दों के प्रभाव से त्रिपदी द्वारा इस समग्र पृथिवी को किस प्रकार आक्रान्त किया और वामन से विष्णु बने, यह हम पूर्व में विस्तार से दर्शा चुके हैं। इस कथानक में कई विचारणीय विषय है, उनमे एक यह भी है कि असुरों ने इस पृथिवी को पश्चिम दिशा से तथा देवों ने पूर्व दिशा से विभक्त करना क्यों प्रारम्भ किया? यह दिशा का भेद क्यों है? इसका सक्षिप्त उत्तर यह है कि पाप आदि बुरे विचार मनुष्य में सदा पीठ पीछे से, अनजाने मे, अज्ञान में या प्रच्छन्न रूप में आते हैं। हमारे शरीर में यम अर्थात् मृत्यु देवता का स्थान मस्तिष्क के पिछले भाग कृकाट में माना गया है।

'यम. कृकाटम् ।'

—वेद

अपूर्ण इच्छाएं, वासनाएं आदि भी इसी अवचेतन भाग में, प्रच्छन्न मन में रहती हैं। इसलिए मस्तिष्क का पृष्ठ भाग असुरों की वास-स्थली है ऐसा हम कह सकते हैं और यहीं से समग्र शरीर का बंटवारा ये प्रारम्भ करते हैं। परन्तु दिव्य विचार सदा सामने से आते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी मनुष्य की सम्ल दिव्य शक्तियों का केन्द्रीय स्थान मस्तिष्क के भालपटल में माना जाता है। इसी दृष्टि से प्राची देवों की दिशा मानी गई है।

'प्राची हि देवानां दिक् ।'

श. प. १।२।५।१७

ये देव अग्नि में निवास करते हैं अथवा यह कह सकते हैं कि इनका शरीर अग्निमय है।

'अग्निः सर्वाः देवताः ।'

यह अग्नि मनुष्य के शरीर में आगे के स्थानों में रहती है यथा – भालपट्ट, चक्षु, वाक्, हृदय, उदर व उपस्थ आदि। पुरः स्थित या पूर्व में स्थित होने के कारण अग्नि को पुरोहित कहा जाता है। इस प्रकार अग्निमय देवों की दिशा पूर्व दिशा है। अतः यह स्वाभाविक है कि देव शक्तियां शरीर के पूर्व दिशा से ही समग्र शरीर में फैलने व व्याप्त होने का प्रयास करें। अब हम वामन सम्बन्धी वैदिक उक्तियों पर भी विचार करते हैं। तैत्तिराय-संहिता २। १। ५। २ में आता है—

'यदा सहस्रं पशून् प्राप्नुयात् अथ वैष्णवं वामनमालभेतैतस्मिन् वै तत् सहस्रमध्यतिष्ठत् तस्मादेष वामनः समीषितः पशुभ्य एव प्रजातेभ्यः प्रतिष्ठां दधाति ।'

अर्थात् जब सहस्र पशु प्राप्त हो जायें तब विष्णु सम्बन्धी वामन पशु का आलम्भन करे। क्योंकि इस वामन पशु पर ही इन सहस्रों पशुओं की स्थिति होती है। अतः सम्यक् प्रकार से शरीर के शक्ति-स्थानों में अपेक्षित, प्रेरित व विस्तृत हुआ यह वामन पशु ही अन्य उत्पन्न पशुओं की प्रतिष्ठा-स्थली बनता है।

उपर्युक्त प्रकरण का संक्षिप्त भाव यह है कि मनुष्य में स्थित इस वीर्य रूपी वामन पशु का जब आलम्भन हो जाता है। अर्थात् वीर्य को आधार बना कर उत्पन्न होने वाली वासना आदि का विनाश हो जाता है तो एक प्रकार से यह वीर्य की हिंसा है। यहां हमने आलम्भन का अर्थ हिंसा पूर्व प्रचलित याज्ञिक दृष्टिकोण से लिया है। महाभारत में आलम्भन का सम्बन्ध क्षत्रियों से दर्शाया है जो कि शत्रु हिंसा को द्योतित करता है। वहां आता है—

'आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्च ।'

—महाभारत

इस अवस्था में वीर्य की वासना-जन्य-क्रियायें समाप्त हो जाती हैं, यही इसका आलम्भन है। इसका परिणाम यह होना है कि यह वीर्य उर्ध्वारोहण द्वारा शरीर में साधन-बल से सहस्रों पशुओं अर्थात् सहस्रों शक्तियों की प्रतिष्ठा व स्थिति में कारण बनता है। यह प्रजात-पशुओं अर्थात् प्रकृष्ट रूप में उत्पन्न बाल-शक्तियों का प्रतिष्ठा का हेतु बनता है। एक अन्य स्थल पर आता है—

कि—

'वैष्णवं वामनमालभेत यं यज्ञो नोपनमेत् विष्णु: वें यज्ञो विष्णुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवास्मै यज्ञं प्रयच्छत्युपैनं यज्ञो नमति वामनो भवति वैष्णवो ह्येष देवतया समृद्धयै ।

तै स २।१।८।३

अर्थात् जिसका यज्ञ (शरीर-यज्ञ) उच्छिन्न हो जाये और वह उपनत न हो तो वह व्यक्ति विष्णु-सम्बन्धी वामन-पशु का आलम्भन करे। विष्णु-यज्ञ है। अतः उच्छिन्न-यज्ञ वाला व्यक्ति स्वभागधेय को लेकर विष्णु के पास पहुंचे और उसे वह समर्पित करे । इस प्रकार उसे वैष्णव-यज्ञ की उपलब्धि होगी। प्रारम्भ में वह यज्ञ वामन रूप ही होगा पर शनैः-शनैः समृद्धि प्रदान करने के लिये वह प्रवृद्ध होता जायेगा । यहां यह विचारणीय है कि यज्ञ का उपनत न होना, विष्णु को भाग देना आदि बातों का रहस्य क्या है ? इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह सब वीर्य के ऊर्ध्वारोहण की प्रक्रियाएं हैं। शरीर के शक्ति केन्द्रों में वीर्य के न पहुंचने पर वैष्णव यज्ञ का विनाश होता है, यज्ञ उपनत नहीं होता। वीर्य के ऊर्ध्वारोहण से वैष्णव-यज्ञ को वह भाग प्राप्त होता है जिससे शरीर की शक्तियां सुचारु रूप से कार्य करने लगती हैं।

औषधियों के मूल में वामन

यज्ञ रूप विष्णु जितनी भूमि पर शयन कर सके उतनी भूमि असुरों ने देवों को प्रदान की। उन्होंने इसी पर सन्तोष व्यक्त किया। आगे देवों ने इस यज्ञात्मक विष्णु से क्या किया, इसका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है—

ते प्राञ्चं विष्णु निपाद्य छन्दोभिरभितः पर्यगृह्णन् गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि इति दक्षिणातः त्रैष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि इति पश्चात् जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि इत्युत्तरत ।

—श प. १।२।५।६

अर्थात् देवों ने उस विष्णु को पूर्व की ओर शिर करके (प्राक् शिरसं निपात्य) लिटा दिया और गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती छन्दों द्वारा दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं से परिग्रहण किया अर्थात् घेर लिया।

'तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य, अग्निं पुरस्तात् समाधाय तेनार्चन्तः श्राम्यन्तश्चेरुस्तेनेमां सर्वां पृथिवीं समविन्दन्त तद् यदेनेनेमां सर्वां समविन्दन्त तस्माद्वेदिर्नाम तस्मादाहुर्यावती वेदिस्तावती पृथिवीत्येतया हीमां सर्वां समविन्दन्तैवं ह वा इमां सर्वां सपत्नानां वृङ्क्ते निर्भजत्यस्यै सपत्नान् य एवमेतद् वेद ।'

अर्थात् वे देव गायत्री आदि छन्दों द्वारा उस यज्ञात्मक विष्णु को चारों ओर से पकड़ कर पूर्व दिशा में आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित कर विष्णु-यज्ञ द्वारा अर्चना करते हुये और श्रम करते हुए इस पृथिवी पर विचरण करने लगे । इस प्रकार उन्होंने कालान्तर में समग्र पृथिवी को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया (समविन्दन्त)। इसी से यज्ञ-स्थान को वेदी कहा जाता है और इसी कारण यह कहा जाता है कि जितनी वेदी है उतनी ही पृथिवी है। इस प्रकार यज्ञ-रूप विष्णु

के प्रभाव से समग्र शत्रुओं से यह पृथिवी छीन ली गई। जो यजमान इस रहस्य को जानता है वह इस पृथिवी को शत्रु-रहित कर देता है। आगे कहा है—

'सोऽयं विष्णु र्ग्लानः । छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्तान्नापक्रमणमास स तत एवौषधीनां मूलान्यपमुम्लोच ।'

अर्थात् यह विष्णु दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में छन्दों से गृहीत होने तथा पूर्व दिशा मे अग्नि के स्थित होने से निकलने का मार्ग न पाकर श्रान्त हुआ-हुआ औषधियों के मूल मे ही अन्तर्हित हो गया।

'ते ह देवा ऊचु. । क्व नु विष्णुरभूत् क्व नु यज्ञोऽभूदिति ते होचुश्छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्तान्नापक्रमणमस्त्यत्रैवान्विच्छतेति तं खनन्त इवान्वीषुस्तं त्र्यंगुलेऽन्वविन्दंस्तस्मात्त्र्यंगुला वेदि स्यात्तदु हापि पाञ्चिस्त्र्यंगुलामेव सौम्यस्याध्वरस्य वेदिं चक्रे ।'

देवता बोले, वह विष्णु कहां गया, वह यज्ञ कहां चला गया ? क्योंकि वह विष्णु तीन ओर छन्दों से घिरा हुआ है और उसके चौथी ओर अग्नि है। अतः वह कहीं अन्यत्र तो क्रमण कर सकता नहीं। ढूंढो, वह यहीं कहीं छिपा होगा। इस पर उन्होंने पृथिवी खोदनी शुरू की, त्र्यंगुल भूमि जब खोद ली तब वह मिल गया। अतः वेदि त्र्यंगुल भूमि खोदकर बनानी चाहिये। पाञ्चि नामक ऋषि ने सोम याग के लिये भी त्र्यंगुल भूमि खोद कर वेदि का निर्माण किया था। इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य दूसरा पक्ष दर्शाते हैं—

'तदु तथा न कुर्यात् । ओषधीनां वै स मूलान्युपाम्लोचत्तस्मादोषधीनामेव मूलान्युच्छेतवै ब्रूयाद् यन्वेवात्र विष्णुमन्वविन्दंस्तस्माद् वेदिर्नाम ।'

वे कहते हैं कि त्र्यंगुल भूमि न खोदे, क्योंकि वह यज्ञात्मक विष्णु औषधियों के मूल मे अन्तर्हित हुआ-हुआ है, सामान्य भूमि मे नहीं, इसलिये औषधियों के मूल का ही उच्छेदन किया जावे और क्योंकि औषधियों के मूल में विष्णु का विन्दन हुआ है इसलिये औषधियों का मूल ही वेदि है।

अब हम इन प्रकरणों का क्या भाव हो सकता है इसको स्पष्ट करते हैं।

बीज विष्णु का वामन रूप है। इसी बीज को त्र्यंगुल अर्थात् तीन अंगुल पृथिवी खोदकर बोया जाता है। बोने के पश्चात् वह बीज अंकुरित होकर ऊर्ध्वारोहण करता है। यह बीज तीन ओर से अंकुरित न होकर एक ही दिशा से अंकुरित होता है। हम वैदिक-भाव मे कह सकते हैं कि बीज में विद्यमान आरोहण-शक्ति तीन ओर छन्दों से आवृत है, घिरी हुई है इसीलिये वह बीज इन तीन दिशाओं से अंकुरित नहीं हो सकता है। जिस ओर से वह बीज अंकुरित होता है, वह बीज अंकुरित होता है, वह दिशा पुरस्तात् शब्द से द्योतित हुई है। बीज के इस सामने वाले (पुरस्तात्) सिरे पर अग्नि विद्यमान होती है। यह अग्नि और विष्णु दोनों संयुक्त होकर अंकुर रूप में आरोहण करते हैं। यह बीज तीन अंगुल (त्र्यंगुल) भूमि खोदकर बोया जाता है। अतः त्र्यंगुल वेदि का विधान हुआ है। जिस समय देवों ने विष्णु का अन्वेषण किया वह पूर्णरूपेण बीज की अंकुरित अवस्था न होकर उसकी विशकलित अवस्था है ऐसा हम कह सकते हैं। इस अवस्था मे औषधियों के मूल भूमि मे फूट पड़ते हैं जो कि

पृथिवी से रसाकर्षण कर बीज को अंकुरित करते हैं। इसी कारण विष्णु को औषधियों के मूल में अन्वेषण करने का विधान हुआ है। कहा भी है—

ओषधीनां वै स मूलान्युपाम्लोचत्।

वह विष्णु ओषधियों के मूल में जा छिपा है। अर्थात् बीज में विद्यमान वह वामन रूप वैष्णव शक्ति-ओषधियों मे जा पहुची है। जहां से अंकुरित होकर उसके तीन क्रमण होते हैं। वे तीन क्रमण कुछ-कुछ इस प्रकार समझे जा सकते हैं। मूल, मध्य, पुष्प फल। यह पार्थिव दिशा है जिसे ध्रुवा दिशा कहा है, इसका अधिपति विष्णु है। (ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः०) यह विष्णु अग्निमय है जो कि पृथिवी से रस का आकर्षण कर ऊर्ध्व को भेजता रहता है। इसकी ऊर्ध्वगति इस अग्नि और विष्णु के प्रभाव से है और विष्णु का विन्दन व उपलब्धि त्र्यगुल भूमि मे है। अतः पृथिवी की ऊपरली परत से त्र्यंगुल नीचे विष्णु-भाग की वेदि का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट है कि ये सब ओषधियां और वनस्पतियां आदि निरन्तर विष्णु-याग कर रही है। इस प्रकार वामन का यह संक्षिप्त विवेचन हमने आपके समक्ष रक्खा।

विष्णु और वलगहन

विष्णु और वलगहन का भी परस्पर सम्बन्ध है। यजुर्वेद ५।२३—२५ मन्त्र में इनके सम्बन्धो पर प्रकाश डाला गया है। तै सं. १।३।२ के सायण-भाष्य में आता है—

रक्षोहणो वलगहनो वैष्णवान् खनामि०।

कल्पः—

दक्षिणस्य हविर्धानस्याधस्तात् पुरोक्षं चतुर उपरवानवान्तरदेशेषु प्रादेशमुखान् प्रादेशान्तरालान् करोति रक्षोहणो वलगहनो वैष्णवान् खनामीति खनति।

इसका तात्पर्य शरीर के क्षेत्र में निम्न प्रकार है—हविर्धान मस्तिष्क है। दक्षिण हविर्धान अर्थात् मस्तिष्क के निचले पार्श्व मे चार उपरव (कूपक=उपरव=Four ventricles) खोदे जाते हैं। इन उपरवों (Ventricles) का देवता विष्णु होता है। इसी दृष्टि से सायणाचार्य ने लिखा है कि—

'विष्णुर्देवता येषामुपरवाणां ते वैष्णवाः।'

अर्थात् मस्तिष्क में सोमरस से परिपूर्ण चार उपरवों (Four ventricles) का स्वामी विष्णु होता है। इसी तथ्य को तै सं. ६।२।११ में निम्न शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया है—

'शिरो वा एतद् यज्ञस्य यद्धविर्धानं प्राणा उपरवा हविर्धाने खायन्ते तस्माच्छीर्षन्प्राणाः।'

अर्थात् इस पुरुष-यज्ञ का यह शिर हविर्धान है और इस शिर में विद्यमान प्राण उपरव हैं। ये प्राण रूपी उपरव सिर रूपी हविर्धान में खोदे जाते हैं। आगे आता है कि—

अधस्तात् खायन्ते तस्मादधस्ताच्छीर्ष्णः प्राणाः।

ये उपरव नामक प्राण सिर मे नीचे की ओर खोदे जाते हैं। सायणाचार्य ने भाष्य मे लिखा है कि—

यस्माद्धविर्धानस्याधोभागे भूमावुपरवास्तस्माल्लोकेऽपि शिरस्यूर्ध्वकपालादध एव प्राणसंचारः।

अर्थात जिस प्रकार हविर्धान के निचले भाग

में भूमि पर 'उपरव' होते है उसी प्रकार लोक मे भी सिर में उर्ध्व कपाल से नीचे की ओर प्राण का संचार होता है।

अब हम यदि यजुर्वेद ५।२३—२५ मन्त्रों का स्पष्टीकरण करें तो कुछ-कुछ इस प्रकार कर सकते है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय-संहिता का यह मन्त्र भाग है—

रक्षोहणो वलगहनो वैष्णवान्खनामीत्याह वैष्णवा हि देवतयोपरवाः।

—तै स ६।२।११

इसका भाव यह है – राक्षसों को हनन करने वाले तथा वलगों का हनन करने वाले विष्णु सम्बन्धी उपरवों को मैं खोदता हूं। इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि 'वलग' मस्तिष्क मे ही कोई विजातीय तत्व है, जिसको हनन करने का विधान हुआ है। अब हम 'वलग' के स्वरूप पर विचार करते है।

वलग – वलग की व्युत्पत्ति कुछ-कुछ इस प्रकार हो सकती है—

वलं गच्छति गमयति प्रापयति वा।

अर्थात् बल को प्राप्त होने व प्राप्त कराने वाला तत्व वलग है। 'वलग' क्या तत्व है? यह हम गुरुकुल से प्रकाशित 'वैदिक-अध्यात्म-विद्या' में विस्तार से प्रदर्शित कर चुके है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वल इन्द्रियों को आवृत करने वाला आवरण व मल है इसे हम श्लेष्मा या वलगम कह सकते है। यह दूषित श्लेष्मा है। चक्षु इन्द्रिय को घेरने वाला मोतिया भी एक वल है, इसी प्रकार अन्य भी वल हो सकते हैं। स्थूल से ले कर सूक्ष्म रूप तक ये वल हो सकते हैं। इसी दृष्टि से अन्य सभी इन्द्रियों के 'वल' हो सकते हैं। इन्द्रियों के इस 'वल' नामक आवरण को पैदा करने वाला विजातीय तत्व दूषित रस वलग है। बाह्य कर्म काण्ड की दृष्टि से सायणाचार्य ने 'वलग' निम्न रूप में प्रदर्शित किया है—

जीर्णकटपटादिखण्डबद्धा अस्थिनखरोमपादपांसुप्रभृतयो विरोधिनां मारणार्थं ये भूमौ निखन्यन्ते ते वलगास्तान्घ्नन्ति इति वलगहनः।

अर्थात् विरोधियों को मारने के लिए अस्थि, नख, रोम तथा पैर की धूलि आदियों को जीर्ण शीर्ण चटाई व वस्त्रों के टुकड़ों से बांध कर भूमि में गाढ़ दिया जाता है तो वे वलग कहलाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्दों में कृत्या-विशेष कहा जाता है। यह वलग का रूप बाह्य कर्म-कांड में है। यदि हम शरीर में इस वलग को देखना चाहें तो यही कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो विजातीय तत्व है व दूषित रस मल है, दूषित श्लेष्मा है, जिससे कि ऐन्द्रियिक दोषों व रोगों की उत्पत्ति होती है वह वलग है। यह अत्यन्त सूक्ष्म होता है। जब हमारी शारीरिक शक्ति व अपानवायु इसे शरीर से बाहर न कर सकी तो इसके विनाश का आध्यात्मिक व यौगिक उपाय वेद ने यह बताया है कि शिर के अन्दर विद्यमान चार उपरवों (Ventricles) के रस द्वारा इसका विनाश करना चाहिए। अर्थात् इन 'उपरव' सम्बन्धी रस में वह शक्ति है, जो कि ऐन्द्रियिक आवरण को निर्माण करने वाले विजातीय तत्वों (वलग) को विनाश कर सकती हैं। ये उपाय कुछ-कुछ हठयोग की मुद्राओं में प्रदर्शित हुए है। तैत्तिरीय-संहिता में आता है—

'असुरा वै निर्यन्तो देवानां प्राणेषु वलगान् न्यखनन् तान्बाहुमात्रे ऽन्वविन्दन् तस्माद् बाहुमात्रा खायन्ते ।

तै स ६।२।११

निर्यन्तः पलायनोद्युक्ताः। प्राणेषु प्राण-विनाशनिमित्तम् । न्यखनन् इति नितरां भूमावन्तर्धापितवन्तः ।

——सायणाचार्य

अर्थात् इस शरीर में से जब असुर पलायन करने लगे तो उन्होंने देवों अर्थात् इन्द्रियों के प्राणों के विनाश के लिए पार्थिव देह में वलगों को स्थापित कर दिया ।

इस प्रकार हमने संक्षेप में वलगों पर विचार किया। ये 'वलग' मस्तिष्क मे विद्यमान इन्द्रियों के ऊपर मल व आवरण पैदा करते रहते है जिस से कि ऐन्द्रियिक यज्ञ उच्छिन्न हो जाता है । क्योंकि विष्णु यज्ञ रूप है । अतः उतने अश में विष्णु की समाप्ति हो जाती है और विष्णु का स्वाभाविक निवास स्थान मस्तिष्क है । मस्तिष्क के उपरवों के रस से इस उच्छिन्न विष्णु-यज्ञ को ठीक किया जाता है । अतः विष्णु का वलगों के साथ शाश्वतिक वैर है, ऐसा हमें समझना चाहिए ।

शिपिविष्ट

जो मनुष्य यह समझता है कि वेदादि शास्त्रों में प्रयुक्त प्रजनन वाचक शब्दों के तात्पर्य का स्पष्टीकरण केवल उस भौतिक काम से हो सकता है कि जिसका मुख्य लक्ष्य स्त्री है, वे वैदिक विचार धारा की गुह्य प्रणाली को नहीं समझते । उनका तत्सम्बन्धी समग्र जगत् उदर व उससे नीचे के अंगों मे समाविष्ट होता है । परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि स्त्री आदि से सम्बन्ध रखने वाले वासनाजन्य भौतिक काम का वर्णन वेदों में अधिक नहीं है । वेदों मे प्रयुक्त माता, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, पुरुष, स्त्री, शिश्न, योनि, रेतस् आदि अनेकों पद आधुनिक समय में व्यवहृत होने वाले अपने रूप, सीमा व क्षेत्र को अतिक्रम किये होते है । वेद प्रायः कामजन्य उत्पत्ति के अतिरिक्त इन्द्रियों व अन्य विविध शक्तियों की उत्पत्ति की ओर भी निर्देश करते है और कई स्थलों पर तो सामान्य भौतिक प्रजनन मे उनकी सार्थकता नहीं भी घटती । इसी प्रकार का एक विवादास्पद शब्द शिपिविष्ट भी है । यह विष्णु का वाचक है, प्राचीन काल से ही इसके कुत्सित व प्रशंसापरक उभयविध अनेकों अर्थो को ग्रहण किया जाता रहा है । कई विद्वानों को इस रहस्य-मय शब्द मे कुत्सितार्थ की गन्ध आती है तो दूसरे विद्वान् उनका खण्डन कर इस शब्द को प्रशसार्थ मे घटाने का प्रयत्न करते है । ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां शैव मन्दिरों में प्रचलित लिंग पूजा Phallus -worship) में भी दृष्टिगोचर होती हैं । काम के उपासक इसका सम्बन्ध पूर्ण रूप मे काम-वासना से करते हैं तो इसके विरोधी इसका भाव दूसरा ही प्रदर्शित करते हैं । उनका कथन है कि पौराणिक काल से प्रचलित शैव मन्दिरों में लिंग-पूजा कामातुरों की पूजा नहीं है । काम-वासना में कभी भी पूजा व अर्चना नहीं हो सकती । वे इसे ज्योतिर्लिङ्ग व आकाशलिङ्ग का प्रतीक मानते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश व ज्योति की ऊर्ध्वगति । यदि इसका काम से किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ना भी हो तो यह कहा जा सकता है कि मानव-शरीर में यह उस रेतस् का द्योतक है जो कि ऊर्ध्वगति करता

है और फिर शिव मे काम का अत्यन्ताभाव माना जाता है। उसने काम-देव को भस्म किया था अत शिवलिंग के माध्यम से लिङ्ग-पूजा Phallus worship) कैसे सम्भव है ? इसी भांति प्राचीनकाल से शिपिविष्ट शब्द की भी कुत्सित व प्रशसापरक व्याख्याएं होती रही है। इसका साक्षी निरुक्त है। वहां आता है—

"शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णो र्द्वे नामनी भवतः। कुत्सितार्थीय पूर्व भवतीत्यौपमन्यवः।"

नि अ ५ ख ८।

विष्णु के दो नाम है शिपिविष्ट और विष्णु। औपमन्यव आचार्य का मत है कि विष्णु के इन दोनों नामों में पूर्व का शिपिविष्ट नाम कुत्सित अर्थ वाला है। इस कुत्सितार्थ की पुष्टि में इस शब्द की "शेप इव निर्वेष्टितः" यह व्युत्पत्ति की गई है। शेप (प्रजननेन्द्रिय) किस से वेष्टित है ? त्वचा से। विष्णु भी वेष्टित है, प्रश्न है किससे ? सर्व शरीर-व्यापी होने से त्वचा से। आप्टे कृत संस्कृत कोष में शिपि का एक अर्थ त्वचा भी दिया है। अतः शिपिविष्ट में शिपि पद को "शेप" (प्रजननेन्द्रिय) की विकृति मानने पर कुत्सितार्थ की अभिव्यक्ति होती है। परन्तु इसके विपरीत कुत्सितार्थ का विरोध करने वाले यास्क आदि विद्वान् इसका प्रशंसापरक अर्थ मानते हैं। उनका कथन है—

अपिवा प्रशंसा नामैवाभिप्रेतं स्यात्।

अर्थात् यह नाम प्रशसापरक ही है। उनके मत में शिपि पद शेप का द्योतक नहीं है, यह रश्मि का द्योतक है। यह विष्णु रश्मियों अर्थात् ज्योतिर्मय किरणों से वेष्टित है। देह के आभ्यन्तर गुह्य स्थान में इस गुह्य व गूढ़मनुप्रविष्ट विष्णु को ज्योतिर्मय किरणों से परिवेष्टित हुआ-हुआ देखना व उसका साक्षात्कार करना ऋषि-मुनियों का चरम लक्ष्य रहा है। औपमन्यव आचार्य ने निरुक्त प्रदर्शित प्रथम मन्त्र से कुत्सितार्थ का दर्शन किया तो यास्काचार्य ने द्वितीय मन्त्र मे प्रशसापरक अर्थ प्रदर्शित किया और यह इगित किया कि प्रथम मन्त्र मे भी प्रशंसापरक अर्थ का ही दर्शन करना चाहिये।

क्या शिपिविष्ट वामन है ?

निरुक्त मे शिपिविष्ट और विष्णु इन दो नामों का एक साथ प्रयोग कई आचार्यो के मत में कुत्सितार्थ और अकुत्सितार्थ के विवेचन के लिये है। पर हमारे विचार मे एक अन्य प्रयोजन भी है और वह यह कि विष्णु को पूर्व रूप शिपिविष्ट है तो अन्तिम रूप स्वयं विष्णु है। प्रथम शिपिविष्ट रूप शिशुरूप है, बालक रूप है, जिसे कि निरुक्ताचार्य स्कन्द ने बाल रश्मियों से आवृत माना है और प्रशंसापरक अर्थ किया है। जैसा कहा भी है—

आचार्यमतेन यदा तु शिपयो बालरश्मय उच्यन्ते तैराविष्ट इति, एवमेतत् प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात्।'

— स्कन्द।

अर्थात् आचार्य यास्क शिपि का अर्थ बालरश्मि मानते है। उन बाल-रश्मियों से आविष्ट होने के कारण यह शिपिविष्ट है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिपिविष्ट शिशु रूप है, जिसको कि दूसरे शब्द में वामन भी कह सकते हैं। शिपिविष्ट को वामन मानने में एक दूसरा भी हेतु है और वह यह है—

"किमित् ते विष्णो परिचक्षयं भूत्०।"

मन्त्र मे जो विष्णु को एक प्रकार से उलहाना दिया गया है, वह कुत्सितार्थ के कारण नहीं है,

परन्तु बाल-रश्मियों से आवृत शिपिविष्ट के वामन रूप के लिये है। क्योंकि विष्णु का शिशु व वामन रूप शत्रुओं का सहार नहीं कर सकता। भक्त तो उस उग्र व प्रबल रूप का दर्शन करना चाहता है जो कि इसी मन्त्र मे 'अन्यरूपः समिथे बभूव' शत्रुओं के साथ संग्राम मे युद्ध करते हुए दृष्टि-गोचर होता है। इस प्रकार हृदय-गुहा मे स्थित बाल-रश्मियों से आवेष्टित शिपिविष्ट अर्थात् विष्णु का दर्शन करना पर्याप्त नहीं है अपितु शत्रुओं के संहारक उग्र भयंकर तथा समग्र ब्रह्माण्ड में व्याप्त (विष्लृ व्याप्तौ) होकर कार्य करते हुए रूप को साक्षात्कार करना योगियों को सन्तुष्ट करने वाला होता है। एक अन्य मन्त्र मे विष्णु के शिपिविष्ट रूप को प्रवृद्ध करने की आवश्यकता बतायी है जिससे यह स्पष्ट है कि शिपिविष्ट शिशु व वामन है। मन्त्र में आता है कि 'हे विष्णु[१] ! मैं मुख से तेरे लिये वषट् क्रिया करता हूं। हे शिपिविष्ट ! वषट् द्वारा प्रदत्त हवि को तू सेवन कर जिससे कि तुमको सु-स्तुति रूप मे मेरी वाणियां प्रवृद्ध करे।' ऋ. ७।१००।७

इस प्रकार उपर्युक्त प्रकरण मे शिपिविष्ट की वामनता परिलक्षित हो रही है। अब प्रश्न कुत्सितार्थ व अकुत्सितार्थ का रह जाता है। इस सम्बन्ध मे हमारा कथन यह है कि यास्क आदि उपर्युक्त आचार्यों द्वारा शिपिविष्ट का प्रशंसापरक अर्थ मानने पर भी कुत्सितार्थ का खण्डन नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो विद्वान् पिण्ड में शिपिविष्ट और विष्णु के रूप का दर्शन करते हैं, वे रेतस् को सोम मानते है और उस सोम को ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया द्वारा मस्तिष्क में ले जाकर साधना द्वारा व्यापक बनाते है अर्थात् विष्णु बनाते हैं। उनके मत में यह रेतस् प्रारम्भ मे शिपि-शेप में ही विद्यमान होता है। इस दृष्टि से विष्णु का शिपिविष्ट नाम प्रशंसापरक ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। संहिताओं तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों मे भी शिपिविष्ट का कुत्सितार्थ अत्यन्त स्पष्ट है। यजु. ८।५५ में आता है कि शरीर[१] के ऊरु भाग मे विद्यमान यह वीर्य रूपी सोम जब क्रय कर लिया जाता है तब विष्णुकोटि मे आता है और ऊरु प्रदेश में विद्यमान होने के कारण शिपि-विष्ट नाम को धारण करता है। अतः शास्त्रों मे शरीराभ्यन्तरवर्ती रेतस् (सोम) को विष्णु व शिपि-विष्ट माना गया है। ऊर्ध्वगति द्वारा यह वीर्य प्राण तथा मानस स्तरों को पार करता हुआ मस्तिष्क में पहुंच चेतना रूप हो व्यापक बनता है। क्योंकि यह रेतस् प्रारम्भ में 'शेप' प्रजननेन्द्रिय मे ही होता है। अतः शिपिविष्ट की स्वाभाविक व्युत्पत्ति 'शेप विष्टः' करनी उपयुक्त प्रतीत होती है।

हीनरोमा

महाभारत मे आता है कि रोमहीन व्यक्ति शिपिविष्ट कहलाता है। श्लोक निम्न प्रकार है—

शिपिविष्टेति चाख्यायां हीनरोमा च यो भवेत्। तेनाविष्टं तु यत् किञ्चिच्छि-पिविष्टेति च स्मृतः॥

महा. शा प. ३४२,७१।

---

१ वषट् ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।
—यजु ८।५५

१ क्रीतो विष्णु शिपिविष्ट उरावासन्न.। शिपिविष्ट ऊरा आसाद्यमान.।
—काठ. ३४।१४

जो व्यक्ति हीनरोमा अर्थात रोमों से रहित होता है वह शिपिविष्ट कहलाता है, इसी भांति अन्य जो भी रोमहीनत्व से आविष्ट हो उसे शिपिविष्ट की कोटि मे रख सकते हैं।

मनुष्य का बालपन रोम रहित होता है, पुंस्त्व के अभिव्यञ्जक चिह्न अप्रकटित होते है अतः वह शिपिविष्ट अवस्था मे है। मनुष्य की शिश्नेन्द्रिय मे स्थित प्राण इसी दृष्टि से शिपिविष्ट है। यव, गेहूं आदि सभी ओषधियां व वनस्पतियां पृथिवी की रोम हैं। जब सृष्टि-प्रारम्भ में औषधियां वनस्पतियां आदि पृथवी पर उगी नहीं थी उस समय का पार्थिव प्राण शिपिविष्ट था। इसी भांति अब भी जब-जब उपज कम होती है, तब-तब पृथिवी का प्राण शिपिविष्ट रूप का हो जाता है। उत्पत्ति से पूर्व ओषधी मूल मे रहने वाला प्राण शिपिविष्ट होता है। इसी शिपिविष्ट प्राण का वर्णन शतपथ १।२।५।८ 'सोऽयं विष्णु र्ग्लानिः' से प्रारम्भ हुआ है।

अतिरिक्त शिपिविष्ट

इस शिपिविष्ट नामक वीर्य को शास्त्रों मे अतिरिक्त नाम से भी स्मरण किया गया है। अतिरिक्त क्यों कहा गया है ? वह इसलिए कि जो वीर्य ऊर्ध्वगति द्वारा शरीर के अणुरेणु में अभिव्याप्त हो यज्ञ को सुचारु रूप से चालू रखने तथा अङ्ग - प्रत्यङ्ग को परिपुष्ट करने आदि में प्रवृत्त हो जाता है वह विष्णु कहलाता है और जो वीर्य ऊर्ध्व में जा कर शरीर यज्ञ में प्रवर्तित व व्यापृत नहीं होता और केवल शेप में अवस्थित रहता है, वह अतिरिक्त होता है। इस अतिरिक्त वीर्य को 'ऊरा आसाद्यमानः' ऊरूभाग में विराजमान माना गया है। इसी अतिरिक्त व शिपिविष्ट वीर्य के लिए शास्त्रों में आता है—

विष्णवे शिपिविष्टाय जुहोति यद्वै यज्ञस्यातिरिच्यते। य पशोर्भूमा या पुष्टिस्तद् विष्णुः शिपिविष्टोऽतिरिक्त एवातिरिक्तं दधात्यतिरिक्तस्य शान्त्या।

—तै स ३।४।१।४

अर्थात् शरीर यज्ञ से अतिरिक्त हवि को शिपिविष्ट नामक विष्णु के लिये आहुति रूप में देता है। जो यज्ञ से अतिरिक्त बचा रहता है। जो पशु का भूमा रूप व पुष्टि रूप है वह शिपिविष्ट नामक विष्णु है उसे ही अतिरिक्त कहते हैं। शरीर में यज्ञ से अतिरिक्त वीर्य को अतिरिक्त (शिश्न) अंग धारण करता है। इस शिश्न में विद्यमान वीर्य की शान्ति के लिए ही आहुति दी जाती है। इस अतिरिक्त नामक शिपिविष्ट का वर्णन निम्न स्थलों पर भी हुआ है। तैत्तिरीय-सहिता ४।४।६।१, ७।५।५।२, काठ. संहिता ३४।४, १३।१०, १४।१०। उपर्युक्त प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि जब तक वीर्य शेप (प्रजननेन्द्रिय) में विद्यमान रहता है तब तक शिपिविष्ट व अतिरिक्त आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है पर जब ऊर्ध्वारोहण द्वारा शरीर यज्ञ को चालू करने, शरीराभ्यन्तरवर्ती विविध अङ्गों को रूप प्रदान करने, परिपुष्ट करने व दिव्यत्व को पैदा करने में व्यापृत होता है तब वह विष्णु कहलाता है। प्रजननेन्द्रिय में रहता हुआ यह वीर्य कोई उपद्रव न करे व उसका अधःपतन न हो, इसके लिए ही यह याज्ञिक उपाय किया जाता है।

शिपिविष्ट – पशु व पशुष्ठा तनु

शास्त्रों मे शिपिविष्ट को पशु[1] भी माना

---

१ पशवो वै शिपिविष्टम्। —मै. सं १।६।८

है और पशुष्ठा तनु भी। पशुष्ठा तनु का तात्पर्य है पशु मे स्थित तनु। शिपिविष्ट के कुत्सितार्थ तथा अकुत्सितार्थ दोनों अर्थ किए जाते हैं। अकुत्सितार्थ दृष्टि से बाल-रश्मियों मे प्रविष्ट विष्णु भगवान् का रूप शिपिविष्ट है। यहां पशु ज्योति व प्राण हैं। कुत्सितार्थ दृष्टि से शेप अर्थात् प्रजननेन्द्रिय में प्रविष्ट वीर्य रूपी प्राण शिपिविष्ट है। शरीर में प्रमुख पशुभाव शेप में ही विद्यमान होता है। इसलिए शिपि का पशु[1] अर्थ शेप मे चरितार्थ हो जाता है। परन्तु गौण भाव से शरीर के अन्य शक्ति-केन्द्र भी पशु माने जाते हैं। क्योंकि यह वीर्यरूपी प्राण उनमे भी प्रवेश करता है। यह वीर्य ही ब्रह्मचर्यकाल मे ऊर्ध्वारोहण द्वारा शरीर के बाह्य व आभ्यन्तरवर्ती अंगों – जिन्हें कि वैदिक अर्थों में पशु कहा जाता है – का निर्माणकर्ता होने से उनके तनु अर्थात् शरीर के निर्माण मे कारण बनता है, एक प्रकार से वह स्वयं पशु का रूप धारण कर लेता है। इसलिए यह स्वयं पशु भी है और अन्य अङ्गों में प्रविष्ट हो कर तत्तनु धारण करने के कारण पशुष्ठा तनु भी कहा जा सकता है। शिपिविष्ट को चाहे बाल रश्मि, ज्योति, प्राण व अन्य कोई अंग माने सब इस वीर्य के प्रभाव से स्वसत्ता को धारण किए हुए है। इन आन्तरिक शिपि नामक पशुओं में यह यज्ञ रूप में प्रविष्ट हुआ हुआ है, इसलिए 'शेप' नाम आजाने मात्र से कुत्सितार्थ मान लेना, हमें उपयुक्त नहीं प्रतीत होता।

पशुष्ठा तनु का स्पष्टीकरण हम इस भांति कर सकते हैं कि प्रजापति के कई तनु है। देवतनु, असुरतनु, मनुष्यतनु तथा पशुष्ठातनु आदि। शिपिविष्ट पशुष्ठातनु है।

अर्थात् प्रजापति के इस तनु भाग से पशुत्व का निर्माण होता है और यह शिपिविष्ट प्राण प्रजननेन्द्रिय मे निवास करता है। ता. ब्राह्मण १२।६।२५.२६ में आता है—

'एषा वै प्रजापतेः पशुष्ठा तनूर्यच्छिपिविष्टः प्राणो वै बृहत् प्राण एव पशुषु प्रतितिष्ठति।

अर्थात् यह शिपिविष्ट प्रजापति का वह तनु है जो कि पशुओं में प्रतिष्ठित है। इसे ही दूसरे शब्दों में बृहत् प्राण कहते हैं। बृहत् प्राण मस्तिष्क व द्युलोक का प्राण है। अतः प्रश्न यह है कि शेप में विद्यमान प्राण बृहत् कैसे हो सकता है? जो विद्वान् शेप को ज्योति व रश्मि वाचक शिपि से निर्मित मानते हैं, उनके मत में तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ज्योति व रश्मि मस्तिष्क व द्युलोक सम्बन्धी होती ही है, पर जो शेप को प्रजननेन्द्रिय मानते है उनकी दृष्टि से समाधान यह है कि जो वीर्य शेप अर्थात् प्रजननेन्द्रिय में उत्पन्न हो कर ऊर्ध्वगति करने लगता है वही वीर्यात्मिक प्राण शिपिविष्ट है। ऊर्ध्व मे मस्तिष्क में पहुंच वह बृहत् प्राण का रूप धारण कर लेता है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि जो वीर्यरूपी प्राण प्रजननेन्द्रिय द्वारा बाहर निकल जाता है वह शिपिविष्ट नहीं है। शिपिविष्ट वही है जो अभी शरीर-यज्ञ में प्रयुक्त तो नहीं हुआ है पर भविष्य में अवश्य प्रयुक्त होगा। वह किस प्रकार प्रयुक्त होगा और उसका साधन क्या है? यह ताण्डय ब्राह्मण की निम्न कण्डिका में स्पष्ट किया गया है जो कि इस प्रकार है—

एषा वै प्रजापतेः पशुष्ठा तनूर्यत् शिपिविष्टम्।
—मै. सं. १।११।६

१ यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिपि यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति।
—तै. सं. २।५.५।२

विष्णोः शिपिविष्टवतीषु बृहदुत्तमं भवति स्वर्गमेव तल्लोकं रूढ्वा ब्रध्नस्य विष्टपमभ्यतिक्रामति।'

—ता ब्रा. १८।७।१३

अर्थात विष्णु की शिपिविष्ट नामक ऋचाओं मे उत्तम बृहत् साम अर्थात् द्युलोक सम्बन्धी उत्तम स्थान का यह साम होता है। क्योंकि यह स्वर्गलोक अर्थात् मस्तिष्क मे आरोहण कर बौद्धिक सूर्य के क्षेत्र मे अतिक्रान्त कर जाता है । ब्रध्न आदित्य को कहते है, शरीर में यह मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्रों मे बिखरी रश्मियों वाला बुद्धि-सूर्य है जहां कि बाल-रूप शिपिविष्ट नामक वीर्य ऊर्ध्वारोहण द्वारा विष्णु रूप धारण कर जा पहुंचता है । अब हम शिपिविष्ट सम्बन्धी एक और प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। मै सं. १।६।८ मे आता है कि—

"विष्णवे शिपिविष्टाय त्र्युद्धौ घृते चरुं निर्वपेत् यद् विष्णवे विष्णु वै यज्ञो यज्ञमेवालब्ध यं शिपिविष्टं पशवो वै शिपिविष्टं पशूनेवावरुन्ध यत् त्र्युद्धौ त्रयोवा इमे लोका इमानेव लोकानाप्नोति यद् घृतं तेजो वै घृतं तेज एवावरुन्ध।"

अर्थात् यज्ञात्मक शिपिविष्ट के लिये तीनों लोकों में विद्यमान तेज में चरु का निर्वाप करे। उपर्युक्त प्रकरण का पिण्ड में भाव यह है क उदर, हृदय तथा मस्तिष्क इन तीनों में विद्यमान वीर्य रूपी घृत, जो कि तेज का रूप धारण कर चुका है उसमें जो भी वस्तु (वीर्य) चरु रूप में ड ली जायेगी अथवा जिस भी अङ्ग का उससे सम्पर्क होगा वह तेजस्वी रूप वाला हो जायेगा। इस प्रक्रिया में वीर्य रूपी घृत का समिन्धन होगा। उस समिद्ध व प्रदीप्त वीर्य का स्थान ग्रहण करने के लिये शिपिविष्ट अर्थात् शेप में विद्यमान वीर्य का ऊर्ध्वारोहण होगा । इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत रूप में चालू हो जायेगी । यहां 'त्र्युद्धि' शब्द तीन लोकों के लिये प्रयुक्त हुआ है। तीनों लोकों को 'त्र्युद्धि' शब्द से सकेत करने का एक प्रयोजन है और वह यह है कि त्र्युद्धि = त्रि + उत् + धि अर्थात् उदर, हृदय और मस्तिष्क इन तीनों लोकों को ऊर्ध्व मे रखना । यह तभी सम्भव है जब कि ब्रह्मचर्य-काल मे ब्रह्मचारी सदा ब्रह्म मे विचरे। स्वाध्याय द्वारा सदा मस्तिष्क में निवास करे। ब्रह्म में लीन होना, सन्ध्या-वन्दन तथा स्वाध्याय में सलग्न रहना, शिपिविष्ट नामक वीर्य के ऊर्ध्वाकर्षण के ये सब साधन हैं।

इन्द्र–विष्णु

विष्णु का अन्य देवों की अपेक्षा इन्द्र के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । वेद के आधार पर विष्णु इन्द्र का युज्य सखा है—

"इन्द्रस्य युज्यः सखा।"

—ऋ. १।१२।१९।

यह सम्बन्ध इतना घनिष्ट है कि परवर्ती साहित्य में विष्णु को 'उपेन्द्र' व 'इन्द्रावरज' आदि नामों से सम्बोधित किया जाने लगा । ऋग्वेद के एक सम्पूर्ण सूक्त में (६।६९) इन दोनों का संयुक्त रूप में वर्णन मिलता है। सयुक्त रूप में ये दोनों किस-किस कार्य का निर्वाह करते हैं । यह हम उपर्युक्त सूक्त के आधार पर देखने का प्रयत्न करते हैं।

शरीर के क्षेत्र में इन्द्र दिव्य मनः-शक्ति है और विष्णु रेतस् व वीर्य के आश्रय से रहने वाली, स्वभावतः ऊर्ध्वगामिनी सत्वात्मिका वह शक्ति है जिससे शरीर के सब यज्ञ चालू रहते हैं । जिस व्यक्ति में ये दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं और सक्रिय रूप को धारण कर लेती हैं। वह व्यक्ति श्येन, सुपर्ण व गरुड़ (गरुत्मान्) का रूप धारण कर दिव्यता के नीरव निश्चल, प्रशान्त व

ज्योतिर्मय अनन्त आकाश में ऊर्ध्व की ओर उड़ान भरता है (उरु चक्रमाथे) प्रश्न यह है कि कौनसा कर्म है जिसके प्रभाव से ये दोनों शक्तियां उद्बुद्ध हो संयुक्त रूप में भक्त यजमान को ऊर्ध्व में ले चलती हैं। वह कौनसा अन्न है जिसके भक्षण से ये शक्तियां जागृत होकर ऊर्ध्व-गति करती हैं, उस विशिष्ट कर्म व अन्न का संकेत ऋ. ६।६९।१ में हुआ है। ये दोनों शक्तियां आविर्भूत होकर शरीर में प्रसुप्त पड़ी अन्य दिव्य शक्तियों का उत्थान करती हैं। शक्तियों को उठाना व जागृत करना वैदिक-भाषा में उक्थ (उत्थानात् उक्थम्) कहलाता है। इन दोनों का एक कार्य यह है कि ये सब प्रकार की बुद्धियों को पैदा करते हैं। कहा भी है "जनितारा विश्वासां मतीनाम्" अर्थात् ये दोनों सर्व प्रकार की मतियों के उत्पादक हैं, और मति व बुद्धि के सर्व प्रकार के आह्वानों का सेवन करते हैं।

ये दोनों सोम से भरे कलश हैं जो कि हृदय और मस्तिष्क को द्योतित करते हैं। इनमें मस्तिष्क का अधिपति विष्णु है और हृदय का इन्द्र। ये दोनों सोमपान की मस्ती में बहुत व्यापक रूप मे क्रमण करते हैं (सोमस्य मद उरु चक्रमाथे)। इन दोनों के सहचार से जीवन में मस्ती रहती है। मनुष्य जीवन के आनन्द का रहस्य यही है कि हृदय और मस्तिष्क शक्ति को परस्पर संयुक्त-रूप में रक्खा जाये। इन दोनों में सहचार सन्तुलन, समन्वय किस प्रकार रहे यही एक कठिन कार्य है। ये दोनों अन्तरिक्ष को श्रेष्ठ व विस्तृत कर देते हैं "अकृणुतान्तरिक्षं वरीयः।" अन्तरिक्ष शरीर के क्षेत्र में हृदय मन व इन्द्रियां हैं। ये सब सूक्ष्मशक्ति सम्पन्न तथा सर्व श्रेष्ठ बन जाती हैं। हृदय, मन व इन्द्रियां आदि का यह सूक्ष्म शरीर इन्द्र के आधिपत्य में है। इसका व्यापक व दिव्य शक्ति सम्पन्न बनना विष्णु की कृपा पर आश्रित है। इसी तथ्य को ऋ. ८।१००।१२ में स्पष्ट किया गया है। इन्द्र का सखा विष्णु विस्तृत क्रमण करता है तो द्युलोक व मस्तिष्क मे वृत्र द्वारा अवरुद्ध दिव्य शक्तियां जिन्हें कि मन्त्र मे 'सिन्धु' शब्द से कहा गया है। वृत्र-विनाश के पश्चात् हृदय रूपी अन्तरिक्ष के अधिपति इन्द्र की ओर प्रवाहित होने लगती हैं (इन्द्रस्य यन्तु प्रसवे विसृष्टाः) ये दोनों 'अग्रद्वाना' सोमाग्रस्य शुक्रस्यात्तारौ (सायणाचार्य)

अर्थात् सर्व श्रेष्ठ (अग्र) सोम के भक्षण करने वाले हैं। सर्व श्रेष्ठ सोम, शुक्र व वीर्य है, शुद्ध वीर्य को शुक्र कहते हैं जब ऊर्ध्वारोहण द्वारा यह वीर्य हृदय व मस्तिष्क मे पहुंचता है तब इसका भक्षण होता है। इसी दृष्टि से (घृतासुती=घृताशौ) ये घृत (वीर्य) रूपी अन्न को खाने वाले माने गये हैं। यहां सामान्य घृत का भी ग्रहण किया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रन्थ मे इन दोनों के सहचार को निम्न रूप में दर्शाया है। 'ताण्ड्य महा ब्राह्मणः।' ८।७।५ में आता है कि—

वीर्यं वा इन्द्रो यज्ञो विष्णुर्वीर्य एव यज्ञे प्रतितिष्ठति।

अर्थात् वीर्य इन्द्र है और विष्णु यज्ञ है, यह वीर्य अर्थात् शक्ति-रूप इन्द्र यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माण्ड व पिण्ड में जहां-जहां भी यज्ञ हो रहे हैं। वहां-वहां उस यज्ञ रूप कर्म में शक्ति तो इन्द्र है और यज्ञरूप कर्मकाण्ड व क्रियाकलाप विष्णु है। यह इन्द्र इस शरीर रूपी यज्ञ का अधिष्ठाता है तो विष्णु इन यज्ञों को चालू रखने वाला मैनेजर है। वृत्रासुर अर्थात् शरीर की दिव्य शक्तियों के केन्द्रों पर पड़े आवरण (वृत्र) को विनष्ट करने मे दोनों की शक्तियां एक समान कार्य करती हैं। ये दोनों एक दूसरे से किसी प्रकार कम नहीं हैं। वृत्रासुर के साथ युद्ध में दोनों में से कोई भी पराजित होने वाला नहीं है।

विष्णु-सूक्त

(ऋ. १।१५४ सूक्त)

ऋषिः- दीर्घतमा, देवता – विष्णुः,
छन्दः-त्रिष्टुप्, स्वरः-धैवतः

विष्णो र्नु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥

अर्थ — मुझ दीर्घतमा में वह दिव्य-दृष्टि आविर्भूत हो गई है कि मैं (नु) तुरन्त (विष्णोः वीर्याणि) विष्णु के पराक्रमों को (कं प्रवोचम्) सुख पूर्वक प्रवचन कर सकता हूं । (यः) जिस विष्णु ने (पार्थिवानि रजांसि) पार्थिव लोकों को (विममे) माप लिया अथवा निर्माण किया । (यः उरुगायः) जो विस्तृत गति वाला विष्णु (त्रेधा विचक्रमाण.) तीन प्रकार से विक्रमण करता हुआ (उत्तरं सधस्थं) उत्तर देवसदन द्युलोक को ।(अस्कभायत्) थामे हुए है ।

यह सूक्त सर्वव्यापी विष्णु भगवान् पर तो घटता ही है, पर हमने यहां शरीर के क्षेत्र में वीर्य के आश्रय से कार्य करने वाली वैष्णव शक्ति को प्रमुख रूप से लिया है । पार्थिवानि रजांसि – स्थूल दृष्टि से इस ब्रह्माण्ड को दो भागों में विभक्त किया जाता है । वे दो विभाग द्यावा-पृथिवी हैं । परन्तु शास्त्रों में इन दो विभागों को भी अन्य दृष्टियों से कई अवान्तर विभागों में विभक्त किया गया है । इनके छः विभाग भी किये गये हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

'तिस्रः दिवस्तिस्रः पृथिवीः ।'
—अथर्व ४।२०।२

'द्यौर्भूमिस्त्रयोऽवरपरं श्रिताः ।'
—अथर्व ११।३।२०

अर्थात् तीन पृथिवी लोक हैं और तीन द्यु-लोक है । इस विषय को गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित 'वैदिक-अध्यात्म-विद्या' नामक पुस्तक के 'षडहन्' प्रकरण मे विस्तार से प्रदर्शित किया गया है । यहां केवल इतना ही कहना है कि तीन पार्थिव लोकों अर्थात् अन्नमय (स्थूल पृथिवी) प्राणमय (वायु लोक) मनोमय (चन्द्रलोक) लोकों का ग्रहण करना अभीष्ट है । इन उपर्युक्त तीनों लोकों का तो उसने विक्रमण किया है और ऊर्ध्वस्थित द्युलोक – जिसे कि मन्त्र मे 'उत्तर सधस्थं' कहा है – को उसने अपनी शक्ति व महिमा से थामा हुआ है ।

'द्यौर्वाउत्तरं सधस्थं ।'
—श. प. ८।६।३।२३, ६।२।३।३५

शरीर में वह विष्णु अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय लोकों को तीन पदों से अर्थात् तीन प्रकार की गतियों से क्रान्त कर जाता है और द्युलोक (मस्तिष्क) में वह स्वयं निवास करता है । शरीर में ग्रीवा से लेकर ऊर्ध्व तक तीनों द्युलोकों की स्थिति है । इन तीनों द्युलोकों के प्रवेश द्वार का वह रक्षक माना गया है । यह द्वार गर्दन व कण्ठ में है । इसी कारण विष्णु की स्थिति कण्ठ में मानी गई है ।

प्र तद् विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥

अर्थ — (भीमः) भयंकर (कुचरः) पृथिवी पर विचरने वाले (गिरिष्ठाः) पर्वतों पर निवास करने वाले (मृगः न) सिंह के समान (भीमः) आसुरी शक्ति के प्रति भयंकर (कुचरः) तीनों पार्थिव लोकों मे विचरने वाला तथा (गिरिष्ठाः) द्यु व मस्तिष्क में रहने वाला (तत् विष्णु) वह विष्णु (वीर्येण) अपने पराक्रम के कारण (प्रस्तवते) प्रकृष्ट रूप में स्तुति किया जाता है। (यस्य) जिस विष्णु के (उरुषु) विस्तृत (त्रिषु विक्रमणेषु) तीनों विक्रमणों में (विश्वा भुवनानि अधिक्षियन्ति) समग्र भुवन निवास करते है।

तत् पद लिंग व्यत्यय से 'सः' के स्थान मे प्रयुक्त हुआ है। पर अन्य कई विद्वानों की दृष्टि में यह विष्णु के वीर्य-कर्म को अधिक द्योतित करता है। अतः 'तत् विष्णुः' से विष्णु का वीर्य कर्म भी लिया जा सकता है। लोक में 'इति सायणः, इति दयानन्दः' आदि प्रयोग सायण व दयानन्द के व्यक्तित्व के द्योतक न हो कर उनके कथनों व कर्मों आदि के निर्देशक होते है। इसी भांति 'तत् विष्णुः' से विष्णु के ऊर्ध्वारोहण रूपी उस वीर्य-कर्म का भी ग्रहण किया जा सकता है। 'स्तवते' प्रयोग कर्म वाच्य में समझना चाहिए। मृग अर्थात् सिंह से विष्णु की उपमा आसुरी शक्ति के विनाश के निमित्त से है। विक्रमणों के समय वह विष्णु मृग (सिंह) के समान उसकी खोज में रहता है। 'गिरिष्ठाः' पद से पर्वत वासी सिंह के तुल्य पर्वतीय (मस्तिष्कस्थ) विष्णु का ग्रहण करना ही उपयुक्त है। मस्तिष्क रूपी पर्वत से वह अर्वाङ्-क्रमण द्वारा शत्रु-विजय किया करता है। यास्क के अनुसार 'कुचरः' पद के दो अर्थ है एक तो कुत्सित कर्म करने वाला और दूसरे सर्वत्र विचरने वाला। यह दोनों अर्थ यहां ग्रहण किये जा सकते है। हिंसा स्वतः कुत्सित-कर्म है पर आसुरी-शक्ति की हिंसा यहां अभीष्ट है।

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म
गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थ-
मेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः॥३॥

(गिरिक्षिते) पर्वतवासी (उरुगायाय) विस्तृत गति वाले (वृष्णे) शक्ति की वृष्टि करने वाले (विष्णवे) विष्णु के प्रति मेरा (शूषं) शोषक बल की उपलब्धि के निमित्त किया गया (मन्म) स्तोत्र (प्र एतु) प्रकृष्ट रूप मे पहुंचे। (यः) जिस (एक इत्) अकेले ही विष्णु ने (त्रिभिः पदेभिः) तीन पदों से (इदं दीर्घं) इस लम्बे (प्रयत) प्रकृष्ट रूप मे नियन्त्रित (सधस्थं) पार्थिव लोक को (विममे) माप लिया।

शूषं मन्म——सायणाचार्य ने इसका अर्थ किया है——"शोषकत्वात् बलकरं मन्म मननीयं स्तोत्रम्' अर्थात् शत्रु के शोषण करने वाले बल को पैदा करने वाला स्तोत्र। यह उपर्युक्त अर्थ ठीक है क्योंकि विष्णु की त्रिपदी का प्रमुख प्रयोजन यह है कि आसुरी शक्ति को विनष्ट करके पृथिवी को उससे मुक्त करना। अतः भक्त तदनुकूल बल की उपलब्धि के लिये विष्णु का स्तवन करता है। 'शूषं' का सुख अर्थ यहां अधिक उपयुक्त नहीं है।

गिरिक्षित् —— गिरिष्ठ. — ये दोनों विशेषण विष्णु के पर्वत-निवास को प्रकट करते है। "गिरि मन्त्रादिरूपायां वाचि सर्वदा वर्तमानः" यह सायणोक्ति विष्णु के किसी वैशिष्ट्य को द्योतित करने वाली नहीं है। मन्त्रो में तो विष्णु की अपेक्षा अन्य कई देवों का वर्णन अधिक है।

वृष्णे——यह वृषन् पद भी बहुत अस्पष्ट है। "वृषन्" का मुख्य भाव स्त्री-गर्भ मे वीर्य के सिंचन

से लिया जाता है। परन्तु हमारे विचार में इसका यह अर्थ अत्यन्त सीमित है। क्योंकि ऊर्ध्वरेतस् पुरुष भी वीर्य का सिंचन करते हैं पर वे ऊर्ध्वगत शारीरिक केन्द्रों में करते हैं। इससे मनुष्य में बल की वृद्धि होती है अतः वृषन् का अर्थ बल भी है—

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्य-
क्षीयमाणा स्वधया मदन्ति।
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको
दाधार भुवनानि विश्वा॥४॥

(यस्य) जिस विष्णु के (मधुना पूर्णा) मधु से परिपूर्ण (त्री पदानि) तीन पद (स्वधया) स्व-धारण शक्ति व क्रिया द्वारा (अक्षीयमाणा) क्षीण न होते हुए (मदन्ति) सबको हर्षित व तृप्त करते हैं। (यः) जो विष्णु (त्रिधातु) सत्व, रज और तम आदि तीन धातुओं से निर्मित (पृथिवीं) पृथिवी को (उत) और (द्यां) द्युलोक को तथा (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवनों को (एक) अकेला ही (दाधार) धारण करता है।

मधु—मधु शब्द के वेदों व वैदिक साहित्य में अनेकों अर्थ हैं। पर यहां मधु का सोम अर्थ अधिक उपयुक्त है। शरीर में यह वीर्य है अथवा इससे भी उपयुक्त कथन यह होगा कि रक्तादि से लेकर अष्टम् धातु ओज तक ये सब सोम की सीमा में समाविष्ट हो जाते हैं। इस सोम पर हमने 'आत्म समर्पण' नामक पुस्तक में विस्तार से विचार किया है। विष्णु के तीन पद उसी अवस्था में मधु से परिपूर्ण होंगे जब ब्रह्मचर्य द्वारा ऊर्ध्व-रेतस् बना जायेगा।

स्वधा—स्वधा पद प्रमुख रूप से प्रकृति का वाचक है। परन्तु इस स्थल पर स्वधा पद की व्युत्पत्ति के आधार पर यह भाव होगा कि वीर्य के ऊर्ध्वारोहण द्वारा अङ्गों में 'स्व' को धारण करने की शक्ति जब जागरूक हो जाती है और प्रकृतिस्थ हो वे अपना-अपना कार्य सुचारु-रूप से करने लगते हैं तब एक प्रकार की अलौकिक तृप्ति व आनन्द की अनुभूति होती है। इस दृष्टि से आनन्द व तृप्ति प्रदान करने के कारण स्वधा एक सूक्ष्म व दिव्य अन्न का भी वाचक है।

त्रिधातु — समस्त सृष्टि को रचने वाली धातुएँ तीन हैं। वे सत्व, रज और तम नाम से प्रख्यात हैं। शरीर की समग्र शक्तियों के निर्माण में ये तीनों व्याप्त होते हैं।

तदस्य प्रियमभियाथो अश्यां, नरो यत्र देव-
यवो मदन्ति। उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः॥५॥

मै (अस्य) इस विष्णु के (तत्) उस (प्रियं पाथः) प्रिय पथ को (अभिअश्याम्) प्राप्त करूं। (यत्र) जहां (देवयवः) देवत्व के इच्छुक या विष्णु देव की प्राप्ति के इच्छुक (नरः) मनुष्य (मदन्ति) हर्षित होते हैं (हि) निस्सन्देह (सः) वह विष्णु देव का अभिलाषी भक्त (इत्था) इस प्रकार विष्णु पथ का अवलम्बन करने से (उरुक्रमस्य) विस्तृत रूप में क्रमण करने वाले विष्णु का (बन्धुः) बन्धु बन जाता है। (विष्णोः) विष्णु के (परमे पदे) परम पद में (मध्वः) मधु का (उत्सः) झरना है।

पाथः — यहां 'पाथः' शब्द पथ व राह का वाची है ऐसा हमें समझना चाहिए। यही अर्थ यहां उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि विष्णु का सर्वोत्कृष्ट रूप व एकमात्र प्रमुख कार्य त्रिपदी द्वारा ऊर्ध्व लोकों का पथिक बनना है 'पाथोऽन्त-रिक्षं पथा व्याख्यातम्' में भी पथ का भाव प्रमुख है। मनुष्य विष्णु के इस ऊर्ध्वगामी प्रिय पथ में एक पथिक के रूप में उसका साथ देता है और

इस प्रकार वह विष्णु के साथ देवसदन मे जा पहुचता है जहां कि देवत्व के इच्छुक ऋषि दिव्य आनन्द की मस्ती में मगन हो रहे होते हैं। विष्णु की ऊर्ध्वगति मे साथी बनना विष्णु का बन्धु बनना है। विष्णु के परम-पद दिव्य मधु का एक स्रोता है जिसका पान कर भक्त लोग हर्षित होते है। यह परम-पद शरीर मे मस्तिष्क है।

इस मन्त्र का विनियोग 'आतिथ्येष्टि' मे किया गया है और यह ऋचा प्रधान याज्या मानी गई है। आतिथ्येष्टि मे सोम राजा तथा अन्य देवों के भक्षण के लिए हवि दी जाती है। इस मन्त्र मे विष्णु के परम-पद में मधु का झरना देवों के लिए मधुपान सम्बन्धी हवि को सूचित करता है।

ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः। अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥६॥

हे विष्णु और विष्णु बन्धु! आप दोनों के (ता) उन (वास्तूनि) वास स्थानों को (गमध्यै) पहुचने की हम (उश्मसि) कामना करते हैं। (यत्र) जहां (भूरि शृङ्गाः) बड़े-बड़े बहुत से सींगों वाली (अयासः) गतिशील (गावः) गौएँ विद्यमान है (अत्र अह) यहां निश्चय से (उरुगायस्य) महान् गतिशील (वृष्णः) बलशाली विष्णु का (परमं पदं) सर्वोत्कृष्ट पद (भूरि) बहुत (अवभाति) चमकता है।

सायणाचार्य ने यहां 'वाम्' पद से यजमान और यजमान पत्नी का ग्रहण किया है। परन्तु हमारे विचार मे यहां विष्णु और उसके बन्धु भक्त का ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि ये दोनों उस परम पद अर्थात् विष्णु-धाम मे निवास करते है, उसी परम पद को प्राप्त करने के लिए अन्य जन प्रार्थना कर रहे हैं। 'भूरि शृङ्गाः गावः' द्यु-लोकस्थ सूर्य तथा मस्तिष्क की रश्मियां हैं, ये रश्मियां ही शृङ्ग है। वास्तूनि – वस निवासे। उश्मसि – वश् कान्तौ लट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचन।

—०—

ऋग्वेद १।१५५ सूक्त

प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत। या सानुनि पर्वतानाम-दाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेव साधुना ॥१॥

हे मनुष्यो! (वः) तुम (धियायते) प्रज्ञा की कामना वाले (महे) महान् (शूराय) शूरवीर इन्द्र के लिए (विष्णवे च) और विष्णु के लिए (अन्धसः) सोम रूप अन्न के (पान्तं) पान को (प्र अर्चत) प्रकृष्ट अर्चना के साथ प्रदान करो। (या) जो (अदाभ्या) न दबने वाले अर्थात् अदम्य इन्द्र और विष्णु (साधुना) साधु व श्रेष्ठ (अर्वतेव) अश्व के समान (महः महसा) महान् अग्नि के द्वारा (पर्वतानां सानुनि) पर्वतों के शिखरों पर (तस्थतुः) आरूढ़ हो गये हो।

अन्धस् — यह अनेकार्थक है। अन्धकार, अन्धा व अन्नादि इसके अर्थ हैं। इसकी व्युत्पत्तियां 'वेदार्थ-कोष' में निम्न प्रकार संगृहीत हुई है—

अन्ध इत्यन्न नामसु पठितम्। नि. २।७। अदेर्नुम् धोच। उणा ४ २१३।

निघण्टु में आता है—

अन्ध इत्यन्ननाम। आध्यायनीयं भवति। तमोऽप्यन्ध उच्यते। नास्मिन्ध्यानं भवति न

दर्शनमयमपीतरोऽन्ध एतस्मादेव ।

अन्धस् पद की उपर्युक्त निरुक्तियों में कई विवादास्पद विषय तथा कई रहस्य भरे पड़े हैं। भक्षणार्थक अद्धातु तथा आ+ध्यै चिन्तायाम् धातुओं से अन्धस् पद की व्युत्पत्ति की जाती है। अन्धकार अर्थ में 'नास्मिन् ध्यानं भवति, अविद्यमानं ध्यानमस्मिन्' इत्यादि व्युत्पत्तियां की जाती हैं। क्या ध्यान लगाने में अन्धकार बाधक है? हमारे विचार में अन्नार्थक अन्धस् पद में अन्न और अन्धकार दोनों अर्थों का समावेश करना चाहिये। जब तक सोम अर्थात् रसात्मक अन्न में चेतन को जागृत करने की शक्ति नहीं आती तब तक वह अन्धकारावृत ही है। ये सोम रयि को चेतनायुक्त बना देते हैं।

रयि कृण्वन्ति चेतनम् ।

—ऋग्वेद ।

चेतन बनाने से पूर्व की अवस्था अन्धकारावृत ही होती है। इस सोमरूप अन्न (अन्धस्) का पान धी (धियायते) अर्थात् बुद्धि की उपलब्धि के लिये है। जब तक वह बुद्धि के क्षेत्र मे नहीं आता तब तक वह सोम अन्धकारावृत ही रहता है।

पर्वतानां सानुनि – पर्वतों के शिखर प्रदेश-शरीर में मस्तिष्क के विभिन्न ऐन्द्रियिक क्षेत्र पर्वत हैं। उन शिखर प्रदेशों पर ये इन्द्र और विष्णु विचरण करते हैं। जिस प्रकार अत्यन्त वेगवान् तथा अक्षीण अश्व द्वारा एक अश्वारोही पर्वतों की बीहड़ व अगम्य शिखर शृङ्खलाओं पर आरोहण कर जाता है, उसी प्रकार ये इन्द्र और विष्णु महान् अग्नि रूप अश्व पर आरूढ होकर मस्तिष्क के प्रच्छन्न व गुह्य स्थानों में जा पहुंचते हैं। देवों को वहन करने वाला अग्नि ही है।

'अश्वो न देववाहनः, स देवां एह वक्षति ।'

इत्यादि मन्त्र स्पष्ट रूप में अग्नि को देवों का वाहन बतलाते है। अतः 'अर्वा' की तरह इन्द्र और विष्णु का कोई वाहन होना चाहिये वह अग्नि ही हो सकता है। अतः 'मह' पद से अग्नि का ग्रहण किया जा सकता है।

त्वेशमित्था समरणं शिमीवतो
रिन्द्राविष्णू सुतपा वामुरुष्यति ।
या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्
कृशानोरस्तु रसनामुरुष्यथः ॥२॥

(इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र और विष्णु, (शिमीवतोः) शत्रु शमन के कर्म वाले (वां) तुम दोनों के (त्वेषं) प्रदीप्त व तीक्ष्ण (समरणं) सम्यक् गमन व मार्ग को (सुतपा) सुत सोम की रक्षा करने वाला (इत्था) सत्य रूप में (उरुष्यति) रक्षा किया करता है। हे इन्द्र और विष्णु (या) जो तुम (अस्तुः) प्रक्षेपणशील (कृशानोः) अग्नि की (असनां) प्रक्षेपण क्रिया को अर्थात् हवि को सूक्ष्म बनाकर चहुं ओर फेंकने वाली क्रिया को जो कि (मर्त्याय) मनुष्य के लिये (प्रतिधीयमानं इत्) प्रतिदान रूप में फल धारण कराने वाली है उसकी (उरुष्यथः) तुम रक्षा करते हो।

शिमीवतोः—इन्द्र और विष्णु का काम शत्रु को शमन करना है। इसलिये उनके कर्म को शिमी कर्म माना है (शमयतेर्वा शक्नोतेर्वा नि. ५ अ. १२ खं.)। इन दोनों की गतियां प्रदीप्त (त्वेषं) व ज्योतिर्मय मानो गई है। ये गतियां सुचारु रूप से (समरणम्) हों इसके लिये आवश्यक है कि (सुतपा) सुत सोम की रक्षा होती रहे और उस सोम का पान किया जाये। इन्द्र और विष्णु के अतिरिक्त तीसरी अग्नि है। अग्नि का रूप अस्तुः, अर्थात् प्रक्षेपण का होता है। (अस् प्रक्षेपणे) अग्नि में पतित वस्तु सूक्ष्म रूप हो चहुं ओर फेंकी जाती है। इसका दूसरा रूप कृशानु का है (कृश

तनू करणे)। यह हवि को सूक्ष्म करती है। अथवा मल व आवरण को कृश करती है। शरीर के क्षेत्र में हम यह कह सकते हैं कि आन्तरिक अग्नि प्रज्वलित होकर दिव्य शक्ति पर आये हुए आवरण को कृश करती रहती है और मलों आदि को परे फेंकती रहती है।

ता ई वर्धन्ति मह्यस्य पौंस्यं
नि मातरा नयति रेतसे भुजे।
दधाति पुत्रोऽवरं परं पितु-
र्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥३॥

(अस्य) इस सोमपायी के (पौंस्य) सामर्थ्य को (ताः) वे सोमाहुतिया (महि) महान् रूप मे (वर्धन्ति) प्रवृद्ध करती हैं। तदनन्तर वह प्रवृद्ध सामर्थ्य (मातरा) माता पिता रूप द्यावापृथिवी (शिर व अधोभाग) को (रेतसे) वीर्याधिक्य के लिये तथा (भुजे) भोगादि के लिये (निनयति) पूर्ण रूप में उपयोग मे लाता है। (पुत्रः) पुत्र (उत्पत्ति काल में) (पितुः) पिता से (अवरं परम् नाम) अवर तथा पर नाम को (दधाति) धारण करता है और (तृतीयं नाम) तृतीय नाम (दिवः अधिरोचने) द्युलोक के रोचमान मण्डल मे धारण करता है।

इस मन्त्र को ब्रह्माण्ड पिण्ड तथा समाज व्यवस्था में घटाया जा सकता है।

अस्य—यह पद पूर्व मन्त्रोक्त 'सुतपा' सोमपायी के लिये आया है। 'ऋगर्थ दीपिका' में भी सोमपायी के लिये माना है। पर सायणाचार्य ने इस पद से इन्द्र का ग्रहण किया है। सोमपान से मनुष्य का अपना सामर्थ्य (पौंस्यं=पुंसि भवं, सामर्थ्यं बलं वा) प्रवृद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य में द्यावा पृथिवी में विद्यमान भोगों को भोगने की शक्ति बढ़ जाती है और इससे वह वीर्य शाली बन जाता है। इस प्रवृद्ध रेतस् वाले व्यक्ति से जो पुत्र पैदा होता है वह शक्ति सम्पन्न होता है। उसका प्रथम नामकरण संस्कार पिता करता है, दूसरा आचार्यकुल में रक्खा जाता है और तीसरा संन्यास के समय रक्खा जाता है। संन्यासाश्रम के भगवे वस्त्र रोचमान द्युलोक के अनुरूप हैं। पिण्ड में इसका भाव यह है कि उदरादि मे अग्नि नाम है, हृदय में इन्द्र तथा मस्तिष्क मे विष्णु। मस्तिष्क रोचमान द्युलोक है। इस प्रकार वीर्य की तीन गतियां व तीन नाम हैं।

तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीम-
सीनस्य त्रातुरवृकस्य मीढ्हुषः।
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगाम-
भिरुरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे ॥४॥

(इनस्य) स्वामी (त्रातु.) रक्षक (अवृकस्य) यज्ञ विघातक शत्रु से रहित (मीढ्हुषः) सोम का सिंचन करने वाले (अस्य) इस विष्णु के (तत्तत्) उस-उस (पौंस्यं) मानव मे निहित पुरुषार्थ की हम (इत्) निश्चय से (गृणीमसि) स्तुति करते हैं (यः) जिस विष्णु ने (उरुगायाय) विस्तृत व व्यापक गतियों के लिये (जीवसे) जीवनयज्ञ को चालू रखने के लिये (पार्थिवानि) पार्थिव लोकों को (त्रिभिः विगामभिः) तीन विविध गतियों से (उरु क्रमिष्ट) विस्तृत रूप में क्रमण किया।

यह विष्णु इस यज्ञ का स्वामी है। अध्यात्म में यह शरीर-यज्ञ का स्वामी है। यह जीवन-यज्ञ इस विष्णु के ही कारण अनुप्राणित है। इस यज्ञ को चालू रखने तथा इसे समग्र ब्रह्माण्ड में अभिव्याप्त करने के लिये ही यह तीन पाद-विक्षेप किया करता है। अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय ये तीन पार्थिव लोक हैं, इनका यह क्रमण करता है। विविध गतियों द्वारा इन पर विजय प्राप्त करता है और ऊपर के तीन द्युलोक उसके निवास स्थान हैं।

अवृकस्य—

वृकवर्जितस्य रक्षोवर्जितो हि यज्ञात्मा विष्णुः। व्यैकट माधव। वृको हिंसकः शत्र्वादिस्तद् रहितस्य॥

—सायण।

द्वे इदस्य क्रमणे स्वर्दृशो
ऽभिख्याय मर्त्यो भुरण्यति।
तृतीयमस्य नकिरादधर्षति
वयश्चन पतयन्तः पतत्रिणः ॥५॥

(स्वर्दृशः) स्वः नामक प्रकाश को दर्शाने वाले (अस्य) इस विष्णु के (द्वे इत्) दो ही (क्रमणे) पाद प्रक्षेप (मर्त्यः) मनुष्य (अभिख्याय) प्रज्ञा की उपलब्धि के लिये या प्रख्याति के लिये (भुरण्यति) धारण करता है। (अस्य) इस विष्णु का (तृतीयं) तृतीय पाद विक्षेप (पतयन्तः) गतिशील (वयः) मरुत् आदि प्राण, हृदय की त्विषि अर्थात् विद्युत् तथा (पतत्रिणः) श्येन चिति आदि का चयन करने वाले साधक (चन) भी (नकिः आदधर्षति) नहीं घर्षण कर सकते।

पृथिवी और अन्तरिक्ष सम्बन्धी दो वैष्णव क्रमणों को मनुष्य प्रज्ञा की उपलब्धि के लिये धारण करता है। 'अभिख्या' शब्द निघण्टु ३।९ में प्रज्ञा नामों मे पठित है। अभिख्याय इसी प्रज्ञा नामक अभिख्या से सम्बद्ध है ऐसा हमें समझना चाहिये। विष्णु के पृथिवी और अन्तरिक्ष सम्बन्धी दो क्रमण पिण्ड में स्थूल शरीर व प्राण से सम्बन्ध रखते हैं। ये दोनों क्रमण मन व बुद्धि के क्रमण के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। इन दोनों क्रमणों के अनन्तर ही ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी स्वः का दर्शन होता है। ये ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि के लिये तैय्यारी के पग हैं। ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी विष्णु का यह तृतीय पद इतना व्यापक व विशाल होता है कि प्राण-शक्ति की वृद्धि करने वाले तथा विविध गतियों से युक्त वेगवान् पुरुष उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। अथवा व्यापक कीर्ति वाले नेता लोग भी उसको अतिक्रान्त नहीं कर सकते।

वयः=प्राणो वै वयः।

—ए १।२८

धूमो वा अस्य श्रवोवयः स
ह्येनममुष्मिल्लोके श्रावयति।

—श प. ७।३।१।२९

चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं
न वृत्तं व्यतीरवीविपत्।
बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्वभि-
र्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्॥

(चतुर्भिः नामभि. साकं) चार विभागों व नामों के साथ (नवतिं) ९०-९० अंशों में विभक्त (वृत्तं चक्र न) वृत्ताकार चक्र की तरह (व्यतीन्) व्यतियों को वह विष्णु (अवीविपत्) कम्पायमान करता है अर्थात् गति देता है (बृहत् शरीरः) महान् शरीर वाला वह (ऋक्वभिः) ऋगात्मक प्राणों से (विमिमानः) विविध प्रकार का निर्माण करता हुआ (अकुमारः युवा) जो कुमार नहीं है प्रत्युत युवा है (आहवं) युद्धस्थली में (प्रत्येति) शत्रुओं के प्रति गमन करता है।

यहां मन्त्र में वैष्णवशक्ति को सूर्य द्वारा प्रकट किया गया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि मन्त्र में सूर्य को स्पष्ट रूप में विष्णु नहीं माना गया है। कथानकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूर्य विष्णु का कटा हुआ सिर है या यह भी कह सकते हैं कि विष्णु का एक निवास स्थान सूर्य भी है अर्थात् इस महान व्यापक सृष्टि यज्ञ के अन्तर्गत इस सौर यज्ञ का संचालक यह सूर्य है। यहां मन्त्र में सूर्य और पृथिवी को

९०-९० अंश के चार भागों में विभक्त किया गया है। इस दृष्टि से इन चार विभागों के कारण इन्हें चार नामों (चतुर्भिर्नामभिः) से भी कहा जा सकता है। इन् चार भागों मे सृष्टि के अन्तर्गत प्राण के चार विभाग हैं। ये चतुर्विध प्राण कई अवान्तर विभागों में विभक्त हैं जिन्हें कि व्यतीन् कहा गया है। सायणाचार्य आदि भाष्यकार 'व्यति' (विशेषेण अतति) का अर्थ अश्व करते हैं। ये अश्व प्राण हैं। ये प्राण ९० अंश वाले प्रत्येक विभाग में विविध-विविध प्रकार की गति करते हैं। इनकी गतियों व कम्पन में परिवर्तन होता रहता है। यह गति पृथिवी से लेकर सूर्य तक होती है, यह एक प्रकार का विशाल शरीर (बृहत् शरीर) बन जाता है। ऋचा अस्थि व ढांचा है।

अस्थि वा ऋक्। श.प. ७।५।२।२५

अर्थात् सृष्टि के स्थूल महाभूत ऋचा से कहे जा सकते है, इन ऋचा रूप भूतों में विद्यमान प्राणों द्वारा (ऋक्वभिः) विभिन्न शरीरों का निर्माण सृष्टि में होता रहता है। यज्ञमय विष्णु सदा युवा रहता है। वह कुमार नहीं होता क्योंकि शत्रुओं के प्रति युद्ध में कुमार अवस्था अभीष्ट नहीं होती। दूसरे विष्णु वीर्य के ऊर्ध्वारोहण का रूप है। वीर्य की उत्पत्ति व उसके ऊर्ध्वारोहण का प्रसंग युवा अवस्था मे ही हो सकता है।

—०—

१।१५६ सूक्त

दीर्घतमा औचथ्यः, विष्णुः, जगती

भवा मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथाः। अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हविष्मता॥१॥

(विष्णो) हे विष्णु भगवान्! (मित्रः न) मित्र को न्याईं तू हमें (शेव्यः भव) सुख प्रदान करने वाला हो। तू कैसा है? (घृतासुतिः) चहुं ओर से तेज को उत्पन्न करने वाला है (विभूतद्युम्नः) प्रभूत प्रकाश व ज्ञान वाला है (एवयाः) गति व रक्षा को प्राप्त कराने वाला तथा (सप्रथाः) सर्वत्र विस्तृत है। (अधा) इस कारण हे विष्णु! (विदुषा चिद् स्तोमः) विद्वान् द्वारा तेरा किया गया स्तुति समूह (अर्ध्यः) ऋद्धि का हेतु बनता है (हविष्मता) हवि प्रदान करने वाले से निष्पन्न (यज्ञः) यज्ञ (राध्यः) सिद्धि देने वाला होता है।

शेव्यः=शेवे सुखे साधु यत् प्रत्ययः।

घृतासुतिः=घृतं तेजः आसूयते उत्पाद्यते येन सः।

एवयाः=एवमयनमवनं वा याति प्राप्नोति प्रापयति वा।

अर्ध्यः=ऋध्नोते र्यत् प्रत्ययः।

वैष्णव यज्ञ की पूर्ति स्तुतियों तथा याज्ञिक कर्म-व्यवस्थाओं दोनों से होती है। स्तुति से वासना समाप्त होती है, सात्विकता प्रवृद्ध होती है। यह ऊर्ध्वरेता बनने में स्वाभाविक साधन है। ऊर्ध्वरेता बनने व ब्रह्मचर्य धारण के अन्य सभी उपाय वैष्णव यज्ञ की सीमा में समाविष्ट होते हैं।

विभूतद्युम्नः=Widely famed कीथ। द्युम्न सामान्य यश (Fame) का वाचक नहीं है। वेद में द्युम्न व यशः पद दिव्य प्रकाश व ज्योति के वाचक है। द्युम्न=द्यु+मन्, द्यु=द्युलोक, मस्तिष्क।

य: पूर्व्याय वेधसे नवीयसे
सुमज्जानये विष्णवे ददाशति ।
यो जातमस्य महतो महि
ब्रवत् सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ।२।।

(यः) जो मनुष्य (पूर्व्याय) सर्वतः पूर्व होने वाले (वेधसे) विधाता व निर्माता (नवीयसे) सदा नवीन (सुमज्जानये) श्रेष्ठ जाया वाले, अत्यन्त आनन्द देने वाली जाया वाले या स्वयं ही जाया रूप वाले (विष्णवे) विष्णु के लिये (ददाशति) आत्मदान करता है और (अस्य महतः) इस महान की (जात) उत्पत्ति को (महि ब्रवत्) सर्वोत्कृष्ट व महान् बताता है (स इत् उ) वह ही निश्चय से (युज्यं चित्) सहयोगी को (श्रवोभि) कीर्तियों से (अभ्यसत्) अतिक्रम कर जाता है, अभिभूत कर देता है ।

उपर्युक्त मन्त्र को शरीर के क्षेत्र में वीर्य रूपी विष्णु के प्रति सुन्दर रूप में घटाया जा सकता है । मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की उत्पत्ति वीर्य से है, अतः वीर्य की पूर्व सत्ता (पूर्व्यः) स्वाभाविक है । वही "वेधस्" सबका विधाता व निर्माता है । मनुष्य की नवीनता को अक्षुण्ण रखने मे यह वीर्य ही सर्वोत्तम साधन है । वीर्य शाली पुरुष की ही जाया आनन्द प्रदान करने वाली होती है । वास्तव में यह वीर्य ही स्वयं पैदा होता है और यही पैदा करने वाला है । अपने वैष्णव रूप को उत्पन्न करने में यही जाया बनता है । इस प्रकार वीर्य के महत्व को समझने वाला व्यक्ति वीर्यशाली बन अन्य सभी साथियों को अपनी विविध शक्तियों के प्रभाव से अतिक्रान्त कर जाता है । ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि की प्राप्ति, उत्साह, आरोग्य आदि सब कुछ वीर्य पर आश्रित है ।

तमु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद
ऋतस्य गर्भं जनुषा पिपर्तन
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन
महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ।।३।।

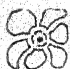
(ऋतस्य गर्भ) ऋतात्मक प्रकृति के गर्भ रूप (तम् उपूर्व्य) उस पुरातन देव को (यथाविद) यथार्थ रूप मे जानने वाले (स्तोतारः) हे स्तोताओ ! (जनुषा) उत्पत्ति के द्वारा उस विष्णु का तुम (पिपर्तन) प्रीणन करो । (अस्य) इस ऋत के गर्भ रूप विष्णु के (नाम) नाम को (जानन्तः) जानते हुए (चित्) भी (विवक्तन) विवेचन करो, स्तुति व प्रशसा करो । (विष्णो) हे विष्णो! (ते महतः) तुझ महान् की (सुमतिं भजामहे) सुमति को हम भजते हैं ।

सृष्टि में भगवान् का विष्णु रूप इस मन्त्र द्वारा स्पष्ट हो जाता है । प्रकृति के दो रूप हैं ऋत और सत्य । ऋत प्रकृति का गत्यात्मक (ऋ गतौ Becoming) रूप है और सत्य (सत्-अस्ति Being) सत्ता रूप को द्योतित करता है । इन दोनों मे विष्णु भगवान की व्याप्ति प्रकृति के ऋत रूप में है । यह प्रकृति का गर्भ है । यही भाव 'एवयाः' पद का है । जब भगवान सृष्टि-यज्ञ को चालू रखना चाहते हैं, एक प्रकार से उसे स्थिर करते हैं तो प्रकृति के ऋत रूप के अन्दर गर्भ बनकर सर्वत्र ओत-प्रोत व व्याप्त हो जाते हैं। भगवान का यह विष्णु रूप होता है । इस विष्णु की विवेचना (विवक्तन) इसलिये करनी आवश्यक है कि जिससे मनुष्य सृष्टियज्ञ के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों का जानकार बन जाये और यह जान जाये कि इन सबके गर्भ में विष्णु की शक्ति कार्य कर रही है ।

तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना
क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः ।
दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं व्रजं च
विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते ।।४।

हरिद्वार में
स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भस्मी
(१९६४ ई०)

(सखिव'न) इन्द्रादि देवमित्रों वाला (विष्णुः) यह विष्णु (अर्हविद) प्रकाश व ज्ञान को प्राप्त कराने वाले (उत्तम दक्षं) उत्तम बल को (दाधार) धारण करता है । (व्रज च) दिव्य-शक्ति रूपी गौओं के बाड़े को (अपोर्णुते) उदघाटित कर देता है । ऐसे (मारुतस्य) मरुत् अर्थात देव सम्बन्धी (वेधस.) निर्माण करने वाले (अस्य) इस विष्णु के (तं क्रतुं) उस यज्ञ को अर्थात् आरोहण रूपी कर्म को (राजा वरुणः) राजा वरुण और (अश्विना) अश्वी देव (सचन्त) सेवन करते हैं ।

विचारणीय यह है कि इस वैष्णव-यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इस मन्त्र में राजा वरुण और अश्वी देवों का ही स्मरण क्यों किया गया है ? इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि गौओं (दिव्य-शक्तियों) के बाड़े को उद्घाटित करने तथा प्रकाश व ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि के मार्ग में जो शत्रु, मल व आवरण आदि बाधक होते हैं, उन्हें पकड़ने, विनष्ट करने तथा शरीर से बाहर निकालने का कार्य शास्त्रों मे वरुण का बताया है ।

'वरुणो वा एतं गृह्णाति यः पाप्मना गृहीतो भवति ।'

अतः उसे स्मरण किया जाना स्वाभाविक है । दूसरे यह यज्ञ विच्छिन्न होता रहता है । अनेक प्रकार से इन ऋषि नामक प्राणों व देवों को विकृति का शिकार होना पड़ता है । उन्हें नीरोग करने, यज्ञ का सन्धान करने आदि का कार्य अश्वियों का है । अतः इस यज्ञ में अश्वि-देवों को भी आह्वान किया गया है । (मारुतस्य वेधसः) मरुत् देवों का नाम है । ये प्राण रूप होते हैं । द्युलोक में इनका निवास है (दिवि देवा दिविश्रिताः) शरीर में यह मस्तिष्क है । यह विष्णु का परम परार्ध्य स्थान है । अत एव वैष्णव यज्ञ द्वारा देवों का निर्माण होता है । विष्णु के संग रहने के कारण ये विष्णु के सखा हैं ।

आ यो विवाय सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । वेधा अजिन्वत् त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य भागे यजमानमाभजत् । ५॥

(यः) जो (सुकृत्तरः) सुकर्माओं में श्रेष्ठ (दैव्यः) देवों का हितकारी या द्युलोक-वासी (विष्णुः) विष्णु (सुकृते) श्रेष्ठ कर्म करने वाले (इन्द्राय सचथाय) इन्द्र के सेवन के लिए या सम्पर्क के लिए (आ विवाय) ऊर्ध्वा-रोहण द्वारा आ पहुंचता है । (त्रिषधस्थः) तीन स्थानों में स्थित वह (वेधा) विधाता (आर्यं) श्रेष्ठ व्यक्ति को (अजिन्वत्) प्रीणन करता है और (ऋतस्य भागे) ऋत के भाग में (यज-मानं आ भजत्) यजमान को भागी बनाता है अर्थात् उसे ऋत का भाग प्रदान करता है ।

इन्द्र का निवास इन्द्रियाधिपति रूप में मस्तिष्क में है । मस्तिष्क इन्द्र का कार्य-क्षेत्र है । वह इन्द्र इन्द्रियों को कर्म में प्रेरित कर 'सुकृत्' नाम को चरितार्थ करता है । परन्तु देवों का उद्गम कराने वाले विष्णु के मस्तिष्क में पहुंचते ही सब ऐन्द्रियिक कर्म व्यापक व दिव्य रूप में होने लगते हैं । विष्णु का ऊर्ध्वारोहण द्वारा इन्द्र के साथ सम्पर्क करने का यही फल है । वे सामान्य कर्म दिव्य बन जाते हैं । इसलिए विष्णु सभी देवों में सुकृत्तर माना गया है । विष्णु का प्रमुख निवास मस्तिष्क (द्यु) में है परन्तु वह प्रारम्भ में ध्रुवा दिशा से ऊर्ध्वारोहण करता हुआ और शत्रु पर विजय लाभ कर स्वशासन स्थापित करता है, अत. उसे 'त्रिषधस्थ' भी कहा गया है । आर्य पुरुष को वह तृप्त व प्रीणन करता रहता है

और वैष्णव यज्ञ करने वाले यजमान को 'ऋतं' गत्यात्मक सत्य – जो कि प्राकृतिक सूक्ष्म तत्वों मे ओत-प्रोत है – उसमें हिस्सेदार बनाता है। अर्थात् सूक्ष्म शक्तियों की कार्य-विधि का उसे ऋत के प्रभाव से दिव्य व सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है।

—०—

६।६९ सूक्त

बार्हस्पत्यो भारद्वाजः, इन्द्राविष्णू, त्रिष्टुप्

सं वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य । जुषेथा यज्ञं द्रविणं च धत्तमरिष्टैर्नः पथिभिः पारयन्ता ॥१॥

(इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र और विष्णु ! – प्रज्ञानात्मा और यज्ञप्रणेता – (वां) तुम दोनों को (कर्मणा) कर्म से तथा (इषा) अन्न से (सं हिनोमि) सम्यक् प्रकार से प्रेरित करता हूं। (अस्य) इस (अपस. पारे) उक्थ कर्म की समाप्ति पर तुम दोनों (यज्ञं जुषेथां) इस शरीर यज्ञ का प्रीति पूर्वक सेवन करो और (नः) हमें (अरिष्टैः पथिभिः) हिंसा रहित मार्गो से (पारयन्ता) पार लगाते हुए (द्रविणं धत्त) ऐश्वर्य धारण कराओ।

यहां मन्त्र में 'कर्मणा' पद से उस कर्म का ग्रहण करना चाहिए जो इन्द्र और विष्णु के सहचार को प्रेरित करे अथवा इनके साहचर्य से होने वाला हो। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिये कि जिससे इन दोनों शक्तियों का परस्पर साहचर्य हो और ये प्रवृद्ध हों।

'अपसस्पारे' अर्थात् कर्म की समाप्ति पर यज्ञ का सेवन करने का इनके लिए निर्देश हुआ है। विचारणीय यह है कि वह कौन-सा कर्म है ? कर्म-काण्ड की भाषा में वह 'उक्थ' कर्म है अर्थात् शरीर मे दैवी-शक्तियों के उत्थान को करने वाला कर्म है। जब तक शरीर मे दैवी शक्तियां उत्थित नहीं होतीं, तब तक यह कर्म चालू रखना चाहिए।

या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना । प्र वां गिरः शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अर्कैः ॥२॥

(या इन्द्राविष्णू) जो इन्द्र और विष्णु (विश्वासां मतीनां) विश्व प्रज्ञाओं के (जनितारा) उत्पन्न करने वाले हैं और (सोमधाना) सोम को धारण करने वाले (कलशा) दो कलशों के समान हैं। (वां) तुम दोनों का (शस्यमानाः) स्तवन करने वाली (गिरः) हमारी वाणियां (प्र अवन्तु) प्रकृष्ट रूप से रक्षा करें तथा (अर्कैः) अर्चना साधनों से (गीयमानासः) गाये जाते हुए (स्तोमासः) स्तुति समूह तुम्हारी रक्षा करे।

इन्द्र और विष्णु ये दोनों सर्व प्रकार की बुद्धियों के जनक हैं। इन दोनों का निवास-स्थान हृदय और मस्तिष्क है। अतः मन्त्र में इन दोनों स्थानों को कलश मान लिया गया है जिनमें कि सोमरस भरा हुआ है। भक्त वाणी द्वारा इनकी जो स्तुति करता है वह स्तुति इनकी रक्षक है। वाणी तथा अन्य अर्चना साधन (अर्क) आदि इन्द्र और विष्णु के रक्षक इसलिए माने गये हैं कि इनके प्रभाव से मनुष्य मे ये दोनों आविर्भूत होते हैं और स्थित रहते है।

इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोमं यातं द्रविणो दधाना । सं वामञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमासः शस्यमानास उक्थैः ॥३॥

हे इन्द्र और विष्णु ! तुम दोनों (मदानां मदपती) आनन्द व मस्ती प्रदान करने वाले सोमों के स्वामी हो। अथवा आनन्द व मस्ती के तुम स्वामी हो। (द्रविणा दधाना) ऐश्वर्यों को धारण किये हुए तुम (सोमं आयातम्) सोम के पास पहुचो। (उक्थै) उत्थान करने वाले साधनों व स्तोत्रों से (शस्यमानासः स्तोमासः) कथित स्तुति समूह (वां) तुम दोनों को (मतीनां अक्तुभिः) बुद्धियों के व्यक्त व आविर्भूत दिव्य स्थानों से अथवा बुद्धियों की किरणों द्वारा (स अञ्जन्तु) सम्यक् प्रकार से प्रकट करे।

भक्त लोग मस्ती मे जब गान करते है तब वे इन्द्र और विष्णु दिव्य ऐश्वर्य लिये हुए सोम स्थानों में पहुंचते है और वहां दिव्य ऐश्वर्य को प्रकट करते है। स्तुति समूह के प्रभाव से बुद्धियों के दिव्यस्थानों से वे दोनों प्रकट किये जाते है। अक्तु–Ray, Light—

आ वामश्वासो अभिमातिषाह
इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु।
जुषेथां विश्वा हवना मतीनामुप
ब्रह्माणि शृणुतं गिरो मे ॥४॥

(इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र और विष्णु ! (अभिमातिषाह) अभिमान आदि पापों व शत्रुओं का अभिभव करने वाले (सधमादः) सानन्द परस्पर मिले हुए (अश्वासः) प्राण रूपी अश्व (वां) तुम दोनों को (आवहन्तु) वहन करके हमारी ओर लावें। आप दोनों (मतीनां) प्रज्ञाओं के (विश्वा) समग्र (हवना) आह्वानों को (जुषेथां) सेवन करो और (मे ब्राह्मणि) मेरे ब्रह्म सम्बन्धी स्तोत्र तथा (गिरः) अन्य वाणियां भी तुम (उपशृणुतम्) सुनो।

इस मन्त्र में यह प्रार्थना की गई है कि इन्द्र और विष्णु इन दोनों को वहन करने वाले इनके अपने-अपने अश्व परस्पर सानन्द मिले हुए हों। मनुष्य में निहित अभिमाति अर्थात् अभिमान व तद् उद्बुद्ध पापों को ये अश्व विनष्ट करने वाले हो और इन दोनों देवताओं के वाहन अश्व इनको वहन करके हमारी ओर लावे। इन्द्र के अश्व हरि कहलाते हैं और विष्णु के गरुत्मान्। इन्द्र के हरि दिव्य मन की वृत्तियां हैं और विष्णु के अश्व उत्कृष्ट वाक् हैं। इनमें किसी भी प्रकार का अभिमान व तदुत्पन्न पाप प्रविष्ट न हो सके यही प्रयत्न होना चाहिये। ये अश्व इन्द्र को हृदय से वहन करते हैं और विष्णु को कण्ठ व सिर से। प्रश्न यह है कि ये अश्व इन दोनों को वहन करके कहां ले जावे ? इस सम्बन्ध मे मन्त्र में कहा है—

'जुषेथां विश्वा हवना मतीनाम्।'

अर्थात् मति बुद्धियों के आह्वानों को ये सुनें और सेवन करे। बुद्धि स्थानों में पहुंच ये उन्हें व्यापक बनावे। मन्त्र में "ब्रह्माणि" पद से वेद मन्त्रोक्त स्तुतियों का ग्रहण करना है और "गिरः" से सामान्य वाणियों का।

इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यं वां
सोमस्य मद उरु चक्रमाथे।
अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं
जीवसे नो रजांसि। ५॥

हे इन्द्र और विष्णु ! (वां) तुम दोनों का (तत् कर्म) वह कर्म (पनयाय्यं) स्तुत्य है जो तुम (सोमस्य मदे) सोमपान की मस्ती में (उरुचक्रमाथे) विस्तृत रूप में क्रमण करते हो और जो (अन्तरिक्षं वरीयः अकृणुतम्) हृदय रूपी अन्तरिक्ष को विस्तृत व श्रेष्ठ कर देते हो (रजांसि) लोकों को (नः जीवसे) हमारे जीने के लिये (अप्रथतम्) फैला देते हो।

यह क्रमण मुख्य रूप से विष्णु का ही माना

जाता है, पर इन क्रमणों में इन्द्र भी साथ होता है। अतः साहचर्य धर्म से यहां मन्त्र मे दोनों का ही क्रमण कह दिया गया है। यह क्रमण सोम की मस्ती मे होता है। जिस व्यक्ति मे यह क्रमण घटित होता है। उसका हृदय विशाल व व्यापक बन जाता है, उसके विचरण के स्थान विस्तृत हो जाते हैं।

इन्द्राविष्णू हविषा वावृधानाऽग्रा-
द्वाना नमसा रातहव्या।
घृतासुती द्रविणं धत्तमस्मे
समुद्रः स्थः कलश सोमधानः ॥६॥

हे इन्द्र और विष्णु, तुम दोनों (हविषा वावृधाना) हवि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले (अग्राद्वाना) श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ का संविभाग करने तथा भक्षण करने वाले हो (नमसा रातहव्या) नमन भाव से जिन्हें आहुति प्रदान की जाती है ऐसे (घृतासुती) घृत अर्थात् तेज का सेवन करने वाले तुम (अस्मे) हमारे में (द्रविणं धत्तं) ऐश्वर्य धारण कराओ। तुम (समुद्रः) समुद्र रूप व (सोमधान कलशः स्थः) सोम धारण करने वाले कलश रूप हो।

इस मन्त्र में इन्द्राविष्णू का "अग्राद्वाना" विशेषण विशेष विचारणीय है। इसकी निम्न दो व्युत्पत्तियां हो सकती हैं।

अग्रमद्यते यत् तत् अग्रात् तस्य संविभक्तारौ (वनषण सम्भक्तौ)।

अर्थात् ये अग्र-श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ का संविभाग करने वाले हैं। दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है। अग्र+अद्+वनिप् श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ का भक्षण करने वाले। अग्र का अर्थ प्रारम्भिक भी किया जा सकता है। इन्द्र और विष्णु के प्रकरण में प्रारम्भिक भोजन शुक्र अर्थात् वीर्य है। यह वीर्य ऊर्ध्वारोहण द्वारा शक्ति केन्द्रों का जब भोजन बनता है, तब इन्द्र और विष्णु सम्बन्धी शक्तियां प्रवृद्ध होती हैं। ये दोनों समुद्र भी हैं और सोम से भरे कलश भी हैं अथवा इन्द्र का स्थान मानस समुद्र है और विष्णु का स्थान मस्तिष्क कलश है। मस्तिष्क को शास्त्रों में द्रोण कलश भी कहा है।

इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्य
सोमस्य दस्रा जठरं पृणेथाम्।
आ वामन्धांसि मदिराण्यग्मन्नुप
ब्रह्माणि शृणुतं हवं मे ॥७॥

(दस्रा) दर्शनीय अथवा शत्रुओं का उपक्षय करने वाले हे इन्द्र और विष्णु तुम दोनों (अस्य मध्वः सोमस्य) इस मधुर सोम का (पिबतं) पान करो और (जठरं पृणेथाम्) अपने जठर को सोम से पूर्ण करो। (वां) तुम दोनों (मदिराणि) मस्ती देने वाले (अन्धांसि) सोम रूप अन्नों को (आ अग्मन्) प्राप्त होओ और (मे) मेरे (ब्रह्माणि) ब्रह्म सम्बन्धी स्तोत्रों तथा (हवं) आह्वान को (उपश्रृणुतम्) सुनो।

"दस्रा" शब्द प्रायः "अश्विनौ" के लिये प्रयुक्त होता है। परन्तु यहां इन्द्र और विष्णु के लिये भी प्रयुक्त हुआ है।

उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे
न परा जिग्ये कतरश्चनैनोः।
इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां
त्रेधा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥८॥

हे इन्द्र और विष्णु, (उभा) तुम दोनों (जिग्यथुः) शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो (न पराजयेथे) पराजित नहीं होते हो (एनोः) इन दोनों में (कतरश्चन) कोई भी (न पराजिग्ये) पराजित नहीं होता। (विष्णो) हे विष्णु,

(इन्द्रः च) और वह इन्द्र तुम दोनों असुरों से (यत्) जिस क्षेत्र में (अस्पृधेथां) स्पर्धा करते हो (तत् त्रेधा) वह क्षेत्र तीन मे विभक्त है । तुम (सहस्र) सहस्रों रूपों मे (वि ऐरयेथाम्) विविध गतियुक्त होते हो ।

पूर्व मन्त्रों मे हम यह बर्शा चुके हैं कि इन्द्र और विष्णु दोनों मिलकर ही कार्य का निर्वाह करते हैं । दोनों की असुरों से तो स्पर्द्धा है, परस्पर नहीं है । पश्चात् भावी कथानक भी यही निर्देश करते हैं । मै. स. ४।१२।५ में उभा जिग्यथुः-के शीर्षक से—

"इन्द्राविष्णू दृंहिता शम्बरस्य०, उत माता महिषमन्ववैनदमीत्वा० ।"

ये दोनों याज्यानुवाक्या नामक मन्त्र दिये है। इन मन्त्रों मे भी शम्बर व वृत्र आदि असुरों से इन्द्र और विष्णु की स्पर्द्धा व सघर्ष दिखाकर दोनों की विजय (उभा जिग्यथु) बतायी है ।

त्रेधा सहस्र विऐरयेथाम्—लोकत्रयी में सहस्रों प्रकार की गतिया है । वेदत्रयी मे भी सहस्रों प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है ।

—०—

ऋग्वेद ७।९९ सूक्त

मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । विष्णुः, ४–६ इन्द्राविष्णू । त्रिष्टुप् ।

परो मात्रया तन्वा वृधान
न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति ।
उभे ते विद्म रजसी पृथिव्या
विष्णो देव त्व परमस्य वित्से ॥१॥

(मात्रया तन्वा) इस मात्रा अर्थात् माप वाले शरीर से (पर) परे व बाहिर (वृधान) प्रवृद्ध होने वाले हे विष्णो ! (ते महित्व) तेरी महिमा को (न अन्वश्नुवन्ति) कोई नहीं व्याप्त कर सकता । (ते) तेरे (पृथिव्या) पृथिवी सम्बन्धी (उभे रजसी) दोनो लोको (पृथिवी, अन्तरिक्ष अथवा अन्नमय, प्राणमय) को (विद्म) हम जानते हैं (विष्णो देव) हे दिव्य रूप विष्णु ! तू (परमस्य वित्से) परमलोक को प्राप्त कर लेता है अथवा परमलोक को प्राप्त कराता है ।

मात्रया तन्वा—मात्रा का सम्बन्ध माप से है । मात्राओं वाला यह हमारा शरीर है, इसका एक माप है । हमारे अन्दर विद्यमान विष्णु शक्ति जब प्रवृद्ध होती है तब वह इस मात्रा व माप वाले शरीर को भी लाघ जाती है । तब यह हमारा शरीर व इन्द्रियां आदि उस वैष्णव शक्ति के नियामक नहीं रहते । अर्थात् वह शक्ति इन इन्द्रिय आदियों में अवरुद्ध नहीं रहती । वह इतनी व्यापक हो जाती है कि कोई भी उसका अनुगमन कर उसके पार को नहीं पा सकता । मनुष्य अन्नमय और प्राणमय क्षेत्रों मे विचरण करती हुई वैष्णव शक्ति को किसी अंश में जान भी सकता है, पर इससे ऊर्ध्व में विचरती हुई इस शक्ति को पूर्ण रूप में जान सकना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहिर है । यही भाव ऋग्वेद १।१५५।५ मन्त्र से भी आया है ।

न ते विष्णो जायमानो न
जातो देव महिम्न. परमन्तमाप ।
उदस्तभ्ना नाकमृष्वं बृहन्त
दाधर्थ प्राची ककुभं पृथिव्याः ॥२॥

(देव विष्णो) हे दिव्य-गुण युक्त विष्णो ! (ते महिम्न) तेरी महिमा के (परं अन्तं) परम अन्त को (जायमान) वर्तमान में उत्पन्न तथा (जातः) भूतकाल से उत्पन्न कोई भी (न आप)

नहीं प्राप्त कर सकता है तूने (बृहन्त) महान् (ऋष्वं) दर्शनीय (नाकं) स्वर्लोक को (उदस्तभ्नाः) ऊपर थामा हुआ है और (पृथिव्याः प्राचीं ककुभं) पृथिवी की पूर्व दिशा को (दाधर्थ) धारण किया हुआ है।

पृथिवी की प्राची दिशा शरीर में आगे के भाग में है। नाक लोक शिर है और ललाट देवों का निवास स्थान माना गया है। वीर्य रूपी विष्णु का स्थान भी शरीर के अग्रभाग मे है।

इरावती धेनुमती हि भूत
सूयवसिनी मनुषे दशस्या।
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते
दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूखैः ॥३॥

हे द्यावा पृथिवी, तुम दोनों (इरावती) अन्न वाली (धेनुमती) गौ आदि पशुओं तथा किरणों वाली (सूयवसिनी) उत्तम अन्न व घास आदि वाली हो अतः (मनुषे) मनुष्य के लिये (दशस्या भूतं) सब कुछ प्रदान करने वाली हो। हे विष्णो, (एेते रोदसी) इन द्यावा पृथिवी को तुमने (व्यस्तभ्ना) विशेष रूप में थामा हुआ है और (पृथिवीं) पृथिवी को (अभितः) चहुं ओर से (मयूखैः) किरणों व आकर्षण शक्तियों से (दाधर्थ) धारण किया आ है।

मनुष्य को भक्षण के लिये नानाविधि अन्न, दुग्धपान के लिये गौएं तथा प्राणादि धारण के लिये, ये सूर्य रश्मियां आदि सब कुछ द्यावा पृथिवी से प्राप्त होता है। यह सब कुछ उसी विष्णु के प्रभाव से उपलब्ध होता है। क्योंकि उसी की शक्ति ने इन द्यावा पृथिवी को थामा हुआ है। सूर्य व उसकी किरणें उस विष्णु भगवान के ही उपकरण हैं। इनमें वैष्णव शक्ति निहित होकर कार्य करती है—

उरुं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं
जनयन्ता सूर्यमुषासमग्निम्।
दासस्य चिद् वृषशिप्रस्य माया
जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु ॥४॥

हे इन्द्र और विष्णु, (यज्ञाय) आध्यात्मिक यज्ञ के लिये (सूर्य) विज्ञानात्मा सूर्य को (उषासं) दिव्य उषा को (अग्नि) अग्नि को (जनयन्ता) उत्पन्न करते हुए तुम दोनों ने (लोक) द्युलोक=मस्तिष्क को (उरु चक्रथुः) विस्तृत बनाया (नरा) इस यज्ञ के नेता तुम दोनों (वृषशिप्रस्य) बलवान् हनु व नासिका वाले (दासस्य) उपक्षय करने वाले शत्रु की (चित्) भी (मायाः) माया को (पृतनाज्येषु) संग्रामों मे (जघ्नथुः) विनष्ट कर देते हो।

ब्रह्माण्ड में यह वैष्णव-यज्ञ प्राकृतिक नियमों के आधार पर चल ही रहा है। पर अध्यात्म क्षेत्र में इसको सुचारू रूप में चलाने के लिये सतत अध्यवसाय की नितान्त आवश्यकता है। अध्यात्म क्षेत्र में इस वैष्णव यज्ञ की पूर्ण सार्थकता इसके दिव्यीकरण में है। इन्द्र और विष्णु ये दोनों मिलकर जब इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं तब विज्ञानात्मा सूर्य दिव्य उषा और अग्नि, ये दिव्य बनते हैं। सर्व प्रथम, प्राण और मुख ये दोनों शिप्र कहे गये हैं। जब ये दोनों "वृष+शिप्र" वीर्य-शाली व बलवान् होते हैं। तब इनकी नानाप्रकार की माया प्रकट होती है जो कि अहकार से प्रभावित होती है। ये आसुरी शक्ति के रूप हैं। दिव्य स्वरूप वाली इन्द्र व विष्णु शक्तियों को प्रकट होने से ये रोकते हैं। अतः इनका विनाश करना आवश्यक होता है। ये इन्द्र और विष्णु ही इस वृषशिप्र की आसुरी माया का विनाश करते हैं।

इन्द्राविष्णू दृंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवतिं च श्नथिष्टम् । शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥५॥

(इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र और विष्णु ! तुम दोनों ने (दृंहिताः) दृढ़ (नवनवतिं) निन्यानवें (शम्बरस्य पुरः) शम्बर की पुरियां (श्नथिष्टम्) विनष्ट कर दी और (शतं सहस्रं च वर्चिनः) सैकड़ों व सहस्रों वर्चस्वी (असुरस्य वीरान्) असुर के वीरों को (अप्रति) प्रतिद्वन्द्वी न बन सकें। इस रूप में (साकं) आसुरी पुरी के विभेदन के साथ ही (हथः) विनष्ट कर दिया।

श्नथ—हिंसायाम् ।

इयं मनीषा बृहती बृहन्तोरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती। ररे वां स्तोमं विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो वृजनेष्विन्द्र ॥६॥

(बृहन्ता) महान् (उरुक्रमा) विस्तृत व व्यापक क्रमण करने वाले हे इन्द्र और विष्णु ! तुम दोनों को यह मेरी (बृहती) महान् (मनीषा) बुद्धि (तवसा वर्धयन्ती) बल से प्रवृद्ध करती रहती है, (विदथेषु) ज्ञान-यज्ञों में (वां) तुम दोनों को मैं (स्तोम) स्तुति समूह (ररे) प्रदान करता रहता हूं । हे इन्द्र और विष्णु तुम दोनों (वृजनेषु) युद्धों मे (इषं) दिव्य अन्न को (पिन्वतम्) क्षरित करते रहो अर्थात् मेरे अन्दर दिव्य अन्न को अवतरित करते रहो ।

'बृहती मनीषा' द्युलोक सम्बन्धी मनीषा को कहते हैं । क्योंकि 'बृहत्' पद द्युलोक से सम्बन्ध रखता है। 'बृहती' का सामान्य अर्थ 'महती' पूर्ण अर्थ नहीं है । 'बृहती' में दिव्यता का भी समावेश है यह हमने 'बृहत्' पर लिखते हुए विस्तार से प्रदर्शित किया है। 'विदथेषु' शब्द 'विद्लृलाभे' 'विदज्ञाने' दोनों धातुओं से निष्पन्न होने के कारण दोनों का भाव अपने अन्दर समाविष्ट किए हुए है। ज्ञान की उपलब्धि ज्ञान-यज्ञ ही है ।

वषट् ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम् । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥

(विष्णो) हे व्यापक विष्णुदेव ! (ते) तुम्हारे लिए (आस) मुख से (वषट् आ कृणोमि) वषट् रूप में आहुति प्रदान करता हूं। (शिपिविष्ट) ज्योतिर्मय किरणों से आवृत हे विष्णो ! (तत्) उस (मे हव्यं) मेरी हवि को (जुषस्व) सेवन करो । (सुष्टुतयः) उत्तम स्तुति रूप (मे गिरः) मेरी वाणियां (त्वा वर्धन्तु) तुझे वृद्धिगत करें । हे विष्णु आदि देवो ! (यूयं) तुम सब (नः) हमारी (स्वस्तिभिः पात) उत्तम कल्याणों से रक्षा करो ।

'वषट्' स्वाहा का एक रूप है । इसमें ओज व बल का आश्रय लिया जाता है। मुख से ओजस्वी वाणी द्वारा विष्णु के प्रति आत्मिक आहुति प्रदान करना यहां वर्णित हुआ है और दूसरे शिपिविष्ट आन्तरिक ज्योतिर्मय रश्मियों से आवृत विष्णु भगवान् के साक्षात्कार की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का यहां उल्लेख हुआ है। वह इस प्रकार कि वषट् द्वारा प्रदत्त आहुति तथा स्तुति से वह शिपिविष्ट विष्णु भगवान् हमारे अन्दर प्रवृद्ध होता है और प्रकट होता है ।

—०—

७।१०० सूक्त

मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः, विष्णुः, त्रिष्टुप्

नू मर्तो दयते सनिष्यन् यो विष्णव उरुगाय दाशत् । प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात् ॥१॥

(यः मर्तः) जो मनुष्य (उरुगायाय) अत्यन्त गतिशील या अत्यधिक स्तुत्य (विष्णवे) विष्णु भगवान् के प्रति (दाशत्) आत्मार्पण कर देता है वह (सनिष्यन्) वैष्णव ऐश्वर्य का सेवन करता हुआ (नू) शीघ्र ही (दयते) अन्य प्राणियों पर दया करता है । (यः) जो (सत्राचा) विष्णु सत्र में व्याप्त (मनसा) मन से (प्र यजात) प्रकृष्ट रूप मे यजन करता है वह (एतावन्तं नर्यं) सत्र परिमित मानव हितकारी भगवान् का (आ विवासात्) चहुं ओर से सेवन करता है ।

मनुष्य जब विष्णु को आत्मार्पण कर देता है तो उसे अनेक प्रकार के दिव्य ऐश्वर्यों की उपलब्धि होती है । मन्त्र कहता है कि वह स्वयं अकेला ही उन ऐश्वर्यो का उपभोग नहीं करता अपितु अन्य प्राणियों को भी उसमें हिस्सा देता है । वह औरों पर दया करता है । शरीर मे विष्णु भगवान् की परिचर्या का स्वरूप यह है कि शरीर के जिस अंग सत्र (याग) में मन द्वारा प्रकृष्ट रूप से मेल व एकरूपता हो जाती है, उतना वह विष्णु भगवान् को आवृत कर लेता है । उतनी वैष्णव शक्ति उसमें प्रादुर्भूत हो जाती है ।

त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः । पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥२॥

(एवयाव) ऐश्वर्य व ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी गतियों को प्राप्त कराने वाले (विष्णो) हे विष्णुदेव ! (त्व) तू (सुमतिं) शोभन ज्ञान वाली (विश्वजन्यां) विश्व की उत्पादक (अप्रयुतां) विविध प्रकार की (मतिं) बुद्धि को (दाः) प्रदान कर (यथा) जिससे (अश्वावतः) प्राण वाले अथवा विज्ञान सूर्य वाले अथवा (पुरुश्चन्द्रस्य) प्रभूत आनन्द-प्रद अथवा हिरण्य रूप वाले (भूरेः राय) अत्यधिक ऐश्वर्य का (नः) हमारे साथ (पर्चः) सम्पर्क हो ।

विश्वजन्याम्—विश्व जन्यं यथा ताम् ।
या विश्वमखिलं जगज्जनयति प्रकटयति ताम । —दयानन्द

एवयावः—एव एवं कामैरयनैरवनैर्वा ।
—निरुक्त १२।२१
एवान् याति प्राप्नोति प्रापयति तत् सम्बुद्धौ ।

अप्रयुताम्—प्रकर्षेण यतां मिलितां न प्रयुतामप्रयुतां वियुक्तां विभक्तां विविधां वा ।

पुरुश्चन्द्रस्य—पुरूणां बहूनां चन्द्रः आह्लादकस्तस्य। बहुहिरण्यादियुक्तस्य वा ।
—दयानन्द

मन्त्र मे विश्वजन्या बुद्धि अर्थात् अखिल जगत् को प्रकट करने वाली बुद्धि की मांग इस बात को सिद्ध करती है कि हमें शब्दों के व्यापक अर्थों का ग्रहण करना चाहिए अर्थात् विष्णु भगवान् के प्रभाव से भक्त को विश्व का ज्ञान हो जाता है । चन्द्र से तात्पर्य आह्लाद का तो है ही पर साथ में विष्णु भगवान की हिरण्य गर्भ अवस्था के हिरण्मय रूप वाले समग्र तत्वों का

ज्ञान इस विश्वजन्या बुद्धि से होना अभीष्ट है। वह पुरुश्चन्द्र वाला भूरिऐश्वर्य हिरण्मय ऐश्वर्य ही है।

अश्व—अश्व पद से प्राणबल व विज्ञान सूर्य दोनों का ग्रहण किया जा सकता है।

त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां
विचक्रमे शतर्चसं महित्वा।
प्रविष्णुरस्तु तवसस्तवीयान्
त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ॥३॥

(एष देवः) यह विष्णु देव (शतर्चसं) सैकड़ों दीप्तियों वाली (एतां पृथिवीं) इस पृथिवी को अर्थात् तीनों पार्थिव लोकों को (महित्वा) अपनी महिमा से (त्रिः विचक्रमे) तीन पदों से विक्रमण करता है। (तवसः तवीयान्) बल से अत्यधिक बलवान् यह विष्णु (प्र अस्तु) हमारे अन्दर प्रकृष्ट रूप में रहे (अस्य) इस (स्थविरस्य) प्रवृद्ध विष्णु का (नाम) नाम और रूप (त्वेषं) प्रदीप्त व तेजयुक्त है।

शतर्चसम्—

शतान्यर्चींषि यस्यास्तादृशीम्।
—सायण।

शतविधगतियुक्ताम्।
—तै. ब्रा. सायण।

इन तीनों लोकों में सैकड़ों प्रकार की ज्योतिया हैं। विष्णु की ज्योति इन सब ज्योतियों में श्रेष्ठ है। बलशालियों में यह सबसे अधिक बलवान है। मन्त्र कहता है कि मनुष्य में विष्णु का रूप प्रबल शक्तिवाला तथा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिये। यह विष्णु सर्व प्रथम वामन रूप में होता है, शनैः शनैः यह प्रवृद्ध होता है और अपनी अन्तिम अवस्था में जिसे कि मन्त्र में स्थविर नाम दिया गया है "त्विट्" प्रदीप्त रूप का होता है। शरीर की दृष्टि से यह सोम व रेतस् रूप वाला विष्णु अन्तिम अवस्था मे पहुंच कर ज्योति रूप को धारण कर लेता है। यहां 'नाम' पद से नाम और रूप दोनों का ग्रहण अभीष्ट है।

वि चक्रमे पृथिवीमेष एतां
क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्।
ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास
उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ॥४॥

(एष विष्णुः) यह विष्णु (एतां पृथिवीं) इस पृथिवी को (मनुषे क्षेत्राय) मनुष्य के निवास के लिये (दशस्यन्) देता हुआ (विचक्रमे) क्रान्त करता है (अस्य) इस विष्णु के (कीरयः जनासः) स्तुति कर्त्ता मनुष्य (ध्रुवासः) स्थिर बुद्धि व स्थिर स्वभाव के होते हैं। यह (सुजनिमा) श्रेष्ठ जन्म वाला विष्णु (उरुक्षितिं) निवास को विस्तृत करता है।

यह मन्त्र ब्रह्माण्ड व पिण्ड दोनों क्षेत्रों में सुचारु रूप से घटाया जा सकता है। मनुष्य जाति में जब यज्ञीय-भावना पैदा हो जाती है, तब परस्पर सहार व विनाश आदि न कर मनुष्य पृथवी को स्वर्गोपम-निवास-स्थान बना लेते हैं। उनका स्वभाव स्वयं स्थिर व उदार होता है। अतः पृथिवी पर भी उनका निवास स्थिर रूप में होता है। 'कीरि' स्तोता को कहते हैं। विष्णु के स्तोता स्वभावत. ध्रुव स्वभाव के होते हैं।

प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः
शंसामि वयुनानि विद्वान्।
तं त्वा गृणामि तवसमत-
व्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥५॥

(शिपिविष्ट) ज्योतिर्मय किरणों से आवृत हे

विष्णु ! (ते) तेरे (वयुनानि) ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी कर्मों को (विद्वान्) जानता हुआ मैं (अद्य) आज (तत् नाम) उस प्रसिद्ध (शिपिविष्ट) नाम की (प्रशंसामि) प्रशंसा करता हूं (अर्यः) तू सबका स्वामी है (अतव्यान्) अल्पबल व अल्पप्रज्ञ मैं (अस्य रजस पराके) इस राजसी लोक से परे (क्षयन्तं) निवास करने वाले (तवसं) बलवान् (तंत्वा) उस तेरी (गृणामि) स्तुति करता हू ।

अर्यः—यास्काचार्य ने 'अर्यः' पद को स्तोता तथा विष्णु भगवान् दोनों के प्रति घटाया है। यास्क आदि कई विद्वान् शिपिविष्ट का प्रशंसापरक अर्थ ग्रहण करते हैं और औपमन्यव कुत्सितार्थ में मानते हैं। 'रजसः पराके' स्कन्द स्वामी ने "रजस्" पद से सोमलोक का ग्रहण किया है। सोमलोक से परे द्युलोक है। द्युलोक में विष्णु भगवान् का निवास माना गया है। शरीर में यह हृदयस्थ मन का क्षेत्र माना जा सकता है। मन से ऊर्ध्व में मस्तिष्क का क्षेत्र आता है जहां कि विष्णु का निवास माना गया है।

तवसम्-अतव्यान्—ये दोनों पद बल व महान् अर्थों को प्रकट करते हैं। इनकी व्युत्पत्ति 'वृद्ध्यर्थक' तव धातु से की जाती है। स्कन्दस्वामी लिखते हैं—

तवतेर्वृद्ध्यर्थस्य तुरुछन्दसि इति तृन्नन्तादीयसुनि त्यदादिलोपेन तव्यानिति रूपम्। न तव्यान् अतव्यान् अतिशयेनावर्द्धितः प्रज्ञया अत्यन्तमहमल्पप्रज्ञः इत्यर्थः।

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्
प्र यद् ववक्षे शिपिविष्टो अस्मि ।
मा वर्पो अस्मदपगूह एतद्
यदन्यरूप समिथे बभूथ ॥६॥

(विष्णो) हे विष्णु ! तू (यत्) जो यह (प्रववक्षे बताता है व प्रदर्शित करता है कि (शिपिविष्टो अस्मि) मैं शिपिविष्ट हूं अर्थात् बाल रश्मियों से आवृत होने से वामन रूप हूं। (किमित् ते) क्या यह तेरा रूप (परिचक्ष्यं भूत्) प्रख्यापनीय है ? क्या इससे उत्कृष्ट व तेजस्वी रूप नहीं है ? (यत्) जो कि (अन्यरूप) शिपिविष्ट से अतिरिक्त उग्र रूप वाला होकर तू (समिथे बभूथ) शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए दृष्टिगोचर होता है (एतत् वर्पः) उस उग्र रूप को (अस्मत्) हमसे (मा अपगूह) मत छिपा।

शिपिविष्ट—औपमन्यव आचार्य द्वारा प्रकट किए गये कुत्सितार्थ तथा यास्क आदि द्वारा प्रदर्शित प्रशंसापरक अर्थों पर हमने अन्यत्र स्वतन्त्र रूप से विचार किया है। भक्त की विष्णु भगवान के उस प्रबल प्रतापी रूप के दर्शन की लालसा कितनी उग्र है यह मन्त्र से स्पष्ट है। वह कहता है कि कोमल बाल रश्मियों वाले रूप से ही कार्य न चलेगा। आसुरी शक्तियों से युद्ध करने में उग्र रूप से ही काम बनेगा। अतः उस प्रबल प्रतापी व उग्र रूप का तू दर्शन करा, यह भक्त की आसुरी शक्तियों के आक्रमण के समय की प्रार्थना है।

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
आश्विनमासः २०२१ वि०, सितम्बर-अक्टूबर १९६४ ई०

ऋषि — मेधातिथिः काण्वः । देवता – अग्निः । छन्दः – गायत्री ।

देवदूत अग्नि की पूजा

यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति१ । तस्य स्म प्राविता भव ।

ऋ १।१२।८

(अग्ने देव) हे अग्नि देव! (य. हविष्पतिः) जो हवि का स्वामी (त्वां दूतं) तुझ दूत की (सपर्यति) पूजा करता है (तस्य प्राविता भव स्म) तू उसका रक्षक बन ।

इससे पूर्व के मन्त्र में अग्नि की स्तुति करने का विधान किया है तो इस मन्त्र में यह निर्देश किया है कि जो अग्नि की स्तुति करता है, अग्नि उसकी रक्षक बनती है। अग्नि भक्त की किस रूप में रक्षा करती है, यह अग्रिम मन्त्र में बताया गया है ।

यो अग्निं देववीतये२ हविष्माँ आविवासति । तस्मै पावक मृडय ॥

ऋ. १।१२।९

(यः हविष्मान्) हवि प्रदान करने वाला जो यजमान (देववीतये) देवों की प्राप्ति के लिये (अग्निं आविवासति) अग्नि की परिचर्या करता है। (पावक) हे पवित्र करने वाली अग्नि ! (तस्मै मृडय) तू उसे सुखी कर ।

देवों व दिव्य शक्तियों की उपलब्धि के प्रयत्न में मनुष्य अग्नि द्वारा सर्वप्रथम पवित्र हो जाता है और फिर सर्वप्रकार के शोक से रहित हो (शोकातिगः, वीतशोकः) प्रसन्न व सुखी रहता है ।

---

१ सपर्यतीति परिचरणकर्मसु पठितम् । नि. ३।५
हविष्पति – हविषां पतिः प्रदाता स्वामी ।

२ देववीतये – देवाना वीतिः प्राप्तिरागमनं वा तस्मै ।
आविवासति – परिचरति ।

प्रतिकुलपतिशब्दस्य पुनः प्रत्याख्यानम्

पं० नृसिंहदेव शास्त्री गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालय हरिद्वारस्थ

प्रोचांसलरकृते प्रतिकुलपतिशब्दोऽनुपयुक्त इति शीर्षकीकृत्य सम्मानितदैनिक 'आज' नाम्नि समाचारपत्रे ४--३--६४ दिनाके मया प्राकाशि। तस्यैव प्रतिवादो वाराणसेयसस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्रीप्रस्तोतृमहाभागेन तस्मिन्नेव समाचारपत्रे २७--३--६४ दिनाके प्रकाशितो जात। परञ्च तस्यैव प्रतिवादस्य प्रमाणयुक्तिराहित्यात् विदुषा श्री किशोरीदास वाजपेयिना स्वसम्मति. प्रतिकुलपति-शब्दः प्रोचांसलरार्थेऽनुपयुक्त इति कृत्वा पूर्वोक्त समाचारपत्रे प्रकाशितासीत्। तस्य प्रत्युत्तरमद्यावधि किमपि न समागतम्, किं वाजपेयिमहोदयस्य सम्मतिः स्वीकृताऽस्तीति कृत्वा--अथवाऽन्यत्कारणमित्यज्ञाते सति पुनः प्रत्याख्यायते शब्दोऽयमिति। प्रति प्रतिनिधौ वीप्सा लक्षणादौ प्रयोगत., इति कोषप्रमाणेन प्रतेरन्यार्थोऽपि भवतीति तु प्राक्तन-लेखनेन सूचित मया। इदानीमत्रायमेव विचारः सम्मुखे समायाति यत्--अस्मिन् प्रतिकुलपतिशब्दे प्रतिज्ञा प्रतिष्ठावत् प्रतिशब्दो न वर्ततेऽपितु प्रतिनिध्यर्थक एव नहि सामान्यार्थवाचक. प्रतिशब्दः। यतोहि कुलपते. प्रतिनिधिरेव प्रतिकुलपतिर्माननीयो भवेत् अन्यथा सोऽर्थएव न सम्भविष्यति। अस्यां दशायां प्रतिनिध्यर्थवाचक एव प्रतिशब्दः कुलपतिना सह संयोजनीयो भविष्यति। एवञ्च प्रति' प्रतिनिधिप्रतिदानयो.। १।४।९२ इति सूत्रेण कर्मप्रवचनीयसज्ञा भविष्यति तत', प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्, २।३।११ इति सूत्रेण पञ्चमी स्यात् तर्हि रूपमेवमेव भवेत् कुलपति कुलपतेः प्रति यथा प्रद्युम्नः कृष्णात्प्रति--ईदृशं रूपं स्वाभीष्टं न भवति स्वाभीष्टञ्च भवति प्रतिकुलपतिरिति। अत्र चान्यार्थकप्रतिशब्द योजनेनापि शब्द-रचनाऽवश्यभविष्यति किन्तु विपरीतार्थस्य गन्ध उपायसहस्रेणापि दूरीभविष्यत्येव न कि बहुनेति यदि विपरीतार्थगन्धः कथक.रमपि दूरी भवेत् तर्हि सर्वथा सर्वेषामिष्टापत्तिरेव न कश्चन शकावसर इति। इहाभिसन्धिरय यदा प्रतिशब्द समस्तो भवेत् तदा प्रतिनिध्यर्थवाचकोभ वत्येव नेति सिद्धान्तो महावैयाकरणस्य श्रीमतः शब्दरत्नकारस्य। ते स्वयमेव 'प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्' इति-सूत्रस्य मनोरमास्थ प्रतीकमादायानेनैव सूत्रेण षष्ठयर्थे पञ्चमी भविष्यति--इति व्याख्याक.रस्य मतं खण्डयन्ति। यथा प्रतिनिधिघटकः प्रतिः प्रतिनिध्यर्थबोधको भवत्येव न, अतः कर्मप्रवचनीयसज्ञा न भविष्यति कर्मप्रवचनीयाभावे पञ्चमी प्रकृत-सूत्रेण न स्यात् अस्यां दशायां निर्देशेनैव पञ्चमी सूत्रे सम्पादनीयेति। अतो व्यस्त एव प्रतिशब्दः प्रतिनिधिवाचको भवति न समस्तो यथा प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति--नहि प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा इत्यादि स्थलेषु। अग्रे शब्दतत्त्वज्ञातारो विद्वासो नीरक्षीरन्यायेन सर्वदुराग्रहं परित्यज्य विचार्य च मम शकायाः समाधानं विधास्यन्ति किं सम्यगिति।

अस्मिन् प्रतिकुलपतिशब्दविषये विदुषा श्री किशोरीदास वाजपेयिना सह पुनः परामर्शो जातो मम तदा प्रत्युत्तर प्रादायि तेन महाभागेन यद् उदात्ततरस्थानीया कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तु समर्था भवन्तीति कृत्वा न किमपि प्रवक्तु प्रभवामः परन्तु मुनित्रयमतेन तु सर्वथाऽनुपयुक्तोऽयं शब्द इति। अन्यच्च पाश्चात्यभाषासंपुटेन निष्प्रमाणं बलात्

--अग्रे १७० तमे पृष्ठे

पूर्वतोऽनुवृत्तः—

सिद्धान्त-शतकम्

लेखकः—आचार्य जयदत्तः शास्त्री

अथ द्वितीयोऽध्यायः

वैरूप्यमागच्छति यन्मुहुर्मुहु-
जगत्ततो दृश्यमिद खलूच्यते ।
उत्पद्यते तेन च सृष्टिरुच्यते,
ससारमाहुर्यदिद प्रससरेत् ॥ १ ॥

संदृश्यते नेत्रवद्भिर्विचक्षणै-
र्मूढैश्च दृश्य तदहर्निश स्फुटम् ।
अर्थक्रियाकारि जगज्जनैरिह,
संविद्यमान तदतोऽस्त्यसत् कुत ॥ २ ॥

ज्याय प्रमाण न यतोस्ति संविदो,
नृश्रृ गवत्तर्हि कुतोऽस्त्यरुज्जगत् ।
अर्थक्रियाकारि त्वसन्न दृश्यते,
तत सुसिद्धा जगतः स्वभावता ॥ ३ ॥

अकारण नैव विजायते जगन्,
मूल प्रधानं निगदन्ति कापिलाः ।
द्वैत च नित्येम्ति तदाह योगदृक्,
कूटस्थनित्य च परिणामिनित्यम् ॥ ४ ॥

न जायते नश्यति नो विकारिसत्,
कूटस्थनित्य तदिहोच्यते बुधैः ।
अतोऽन्यथा वस्तु विकारि सच्च,
यत् तदेव नित्यं परिणामिरूपतः ॥ ५ ॥

अद्वैतवादे त्वसदेतदुच्यते,
चिन्मायवैवास्ति विवर्ततां गता ।
अपीह नाना न ततोऽस्ति किंचन,
मिथ्यामत तत्त्वसदस्ति यज्जगत् ॥ ६ ॥

ब्रह्मातिरिक्तं यदि नैव किंचन,
भोगस्तदा केन खलूपभुज्यते ।
जाड्य जगत्या कुत एतदागतं,
मायेति चेत्तन्न प्रधानमुच्यते ॥ ७ ॥

अर्थक्रियाशक्त इहापि वस्तुनि,
भ्रान्तिर्मता चेत् समयः प्रलीयते ।
प्रसज्यतेऽमुक्तवतश्च मोदक,
रसादिपाकेन शरीरपोषणम् ॥ ८ ॥

भ्रान्त्या प्रतीतो भुजगोऽस्मदादिना,
रज्ज्वा न तेनास्त्युरगस्य नास्तिता ।
स्वभावहीनो न कदापि भासते,
भावो यतस्तेन न सत् कुतो जगत् ॥ ९ ॥

विवर्तवाद सुनिरस्यतेऽनघा.,
विचारयेयुस्त्वथ शून्यतामतम् ।
क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तद्,
न सन्न नित्य न च कर्मसाधकम् ॥१०॥

जगत्स्वरूपे न मुहूर्तमप्यद,
प्रतिष्ठते तेन न सन्न शाश्वतम् ।
असत्पुनर्वस्तु खपुष्पवद्भवेद्,
ध्रुव जगच्छून्यमितीह सौगताः ॥११॥

ऋत त्वयोक्तं परिणामवज्जगत् तथा,
स्वरूपेऽपि सदा न तत्स्थितम् ।
परन्त्वियन्मात्रमिदं न साधयेत्,
समस्तभावा. खलु शून्यतां गताः ॥१२॥

विकारमागच्छति योऽर्थ इत्यहो,
विकार्यसौ सर्वजनैरिहोच्यते ।
न केवला वागनुभूयते तथा,
पुरा विकारात् परतोपि विद्यते ॥१३॥

यतस्तदेकं परिणामि वस्तुतो,
विकारि वा वस्तु ततो न शून्यता ।

विहन्यते तत्त्वमतीव यत्र नो,
विकारशीलेऽपि स जातु सर्वदा ॥१४॥
ततोऽत्र सन्मूलमथास्य नित्यता,
सदेव कार्यं तदु नास्ति शाश्वतम्।
सदेव कार्यं व्यवहारसाधक,
कुतो न मिथ्या बत शून्यतामतम् ॥१५॥
भवन्ति दोषाः बहव समुत्थिता,
न किंचनान्यद्यदि सर्वशून्यता।
ननूच्यतां शून्यमितीह निश्चयो,
भवेदहो कस्य नु शून्यतामते ॥१६॥
न सम्भवेच्छून्यमपि स्वबोधक,
ततोऽस्त्यसत्य त्विह शून्यतामतम्।
तथास्ति मिथ्या बहिरर्थशून्यता,
कुतोऽवकाशो गिरितुल्यमस्तके ॥१७॥
यदा जगत्सत्यमितीह निश्चित,
परीक्षणीयं जगतोऽस्य कारणम्।
कथं तदुत्पद्यत इत्यथो स्थितिः,
कथ भवेन्नाश इति प्रतर्क्यते ॥१८॥
यदार्हताद्याः न विजायते जगन्न,
नाशमाप्नोति सनातन त्विदम्।
न सत्यमेतच्च विजायतेऽस्त्यहो,
विवर्द्धते तौ परिणत्यपक्षयौ ॥१९॥
क्रमेण नाशं च पदार्थ आगतो,
जडो विकारेण हि षड्विधेन वै।
तथा विकाराः जगतो ह्यसशय,
षडेव बोध्याश्च बुभुत्सुभिर्जनैः ॥२०॥
समष्टिरेषा खलु व्यष्टिना समा,
ततश्च ब्रह्माण्डमु पिण्डवन्न किम्।
अपीह भावा जगदशतां गताः,
जगत्तु जन्मादिवदभ्युपेयते ॥२१॥
तदेवमुत्पत्तिमदेतद्युक्तितः,
सुसिद्धमप्यत्र प्रमाणमागमः।
यथा स धाता किल पूर्वकल्पके,
ह्यकल्पयल्लोककदम्बक तथा ॥२२॥
हिरण्यगर्भः समवर्ततेति यच्च,
नासदासीदिति सूक्तमागमे।
ततोऽन्यतो मन्त्रसमूहतोऽञ्जसा,
निबोधनीय जगदात्मकर्तृकम् ॥२३॥
निमित्तमात्मानमतोऽत्र ये विदु-
विदुर्यथार्थं खलु ते नहीतरे।
महर्षिभिर्व्यासदेवैश्च मेधयो-
पपादित ब्रह्म भवस्य कारणम् ॥२४॥
तथास्त्युपादानमिहापि कारणं,
प्रधाननाम्नाऽभ्युपगम्यते बुधैः।
यदक्षपादैः परमाणुनित्यतो-
पपादिता सा न विरोधगामिनी ॥२५॥
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः

अस्त्येव वस्तुतो वस्तूपपन्न लक्षणैरिह।
प्रयोजनं क्रियां चैतत् साधयेन्नात्र संशयम् ॥ १ ॥
घटस्य दर्शनं यस्मात् स्थानात्स्थान च प्रापणम्।
रसादेर्धारण चात्र घटः सन्तेन प्रोच्यते ॥ २ ॥
उत्पादव्ययध्रौव्येण युक्तं सत्तु मतान्तरे।
अन्ययोगव्यवच्छेदो न चेत्सत्कार्यलक्षणम् ॥ ३ ॥
अत्यन्ताभावतःपुष्पं नभसो नैव दृश्यते।
यन्नास्त्यर्थक्रियाकारिख पुष्पं त्वसदुच्यते ॥ ४ ॥
अभावः प्राक्च ध्वंसे च नात्यन्ताभाव इष्यते।
घटस्य कार्यरूपस्य सदनित्यो भवत्यतः ॥ ५ ॥
उत्पत्तिश्च विकारश्च विनाशोऽन्ते च जायते।
अनित्यं तादृशं वस्तु विनाश्यध्रुवमेव च ॥ ६ ॥

जनन मरण नाश विकारश्न कदाचन ।
यदेति शाश्वतं सतद् नित्यमव्ययमुच्यते ।। ७ ।
कर्त्ताऽजो जगतो धर्त्ता संहर्त्ता चेश्वरोऽमृत ।
सर्वग सच्चिदानन्द स देव शाश्वतो मत ।। ८ ।।
असख्यताश्च ये जीवा जगत्या निर्विकारिण ।
अनाद्यन्ताश्च ते नित्या. कूटस्था. बद्धमुक्तका ।। ९ ।।
नाशोत्पादविहीनाऽजा प्रकृतिः परिणामिनी ।
सत्त्वरजस्तमोयुक्ता शाश्वती सापि सम्मता ।।१०।।
कारण विकृति गच्छज्ज यतेऽन्यस्य कारणम् ।
निरस्तं सुगतोक्त तदनित्यता द्विविधा मता ।।११।।
कारण नवधा प्रोक्त योगे तर्के तु तत्त्रिधा ।
उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः ।।१२।।
वियोगान्यत्वधृतयः कारण नवधास्मृतम् ।
समवायिनिमित्ते द्वेऽसमवायीति तत्त्रयम् ।।१३।।
उत्पत्तिकारण प्राहुः समवायीति कारणम् ।
उपादान तदेवास्ति मुख्यतस्तन्निरूप्यते ।।१४।।
मृत्तिका यदुपादाय कुलालेन कृतो घट ।
घटो हि मृत्समवेतो मृदुपादानमुच्यते ।।१५।।
कार्यस्य कारणाज्जन्म स्थिति. कारणसगता ।
लयश्च कारणे तस्मात् कार्यं कारणमूलकम् ।।१६।।
सन्नित्य कारण मूल न पुनस्तस्य कारणम् ।
सदकारणवन्नित्यं मूले मूलेति दर्शनात् ।।१७।।
सत्तदेकेऽस्त्यनुवृत्तिर्यस्य भावेषु दृश्यते ।
सत्तासामान्य मात्रस्य लक्षणम् न पृथक् सताम् ।।१८।
अकुरो जायते बीजात् प्रागुत्पत्तोरसन्न वा ।
प्रश्नेऽस्मिन् तु विवादोऽस्तितीर्थिकानां विरोधिनाम् १९
यतोऽङ्कुरो विना बीज जायते नैव कर्हिचित् ।
बीजमूलो हि सद्भावः प्रागभावोपि विद्यते ।।२०।।
अतोऽङ्कुरः स्वरूपेण प्रागसज्जन्मनो मतः ।
न तु कारणरूपेण यन्नित्य तदसन्नहि ।।२१।।
अतो माध्यमिकैर्बौद्धैरन्यथाऽऽलपित वृथा ।
असद्धि सदसदकार्ये नात्यन्ताऽसत् कदाचन ।।२२।।
विज्ञानवादिभिर्यच्च सविदद्वैतमिष्यते ।
नैव निर्विषय ज्ञान दोषोऽय केन वार्यते ।।२३।।
प्रत्यक्षाभासमेवेति कार्य येऽद्वैतिनो विदुः ।
असत्ख्यातिर्न सा सिद्धा प्रत्यक्ष नापलप्यते ।।२४।।
निमित्त कारणं कुम्भे कुम्भकारो भवेद्यथा ।
जगत्यामीश्वरस्तद्वत् कार्य चेतनकर्त्तृकम् ।।२५।।
।। इति तृतीयोऽध्यायः ।।

अथ चतुर्थोऽध्यायः

अचिज्जडं तत्र न विद्यते क्रिया,
न तस्य चेष्टादिगुणा इवात्मनः ।
उत्पत्ति संस्थित्यभिभंगलक्षण,
न कर्मभोगो न च तस्य वेदना ।।१।।
नित्य प्रधानं जडकार्यकारणं,
ततो महत्तत्त्वमपीश्वरोऽकरोत् ।
तदुत्तराऽहकृतिरन्वजायत पश्चा-
त्ततोऽभूच्च तन्मात्रपंचकम् ।। २ ।।
दशकर्मबुद्धीन्द्रियवृन्दमस्मान्मनश्च,
तेभ्यश्च भूतान्यनन्तरम् ।
इडानिलाऽऽकाशतेजो जलं स्मृतं,
पचात्मकं भूतगणं सदध्रुवम् ।। ३ ।।
मृद्रत्नपाषाणदेहान्नवीरुधो,
निदर्शनायाऽऽकलिताः यथा भुवः ।
भेदास्तथैवाग्निजलवायुभेदा-
श्चाकाशमौपाधिकभेदमेति वै ।। ४ ।।
आत्मा द्विधा जीवमहेशभेदतो,
जीवास्तु नाना स महेश्वरोऽद्वयः ।
सच्चिन्मयाद्यन्तहीनो यथेश्वरो,
जीवस्तथा स्वात्मगुणै. सुलक्ष्यते ।। ५ ।।

साधर्म्यमेव त्वनयोरुदीरितं,
शास्त्रेषु प्रोक्त च विधर्ममुच्यते ।
जीवोऽल्पविच्चाणुतुल्योऽप्यसर्वग ,
भोक्ता च भोगान्नुत कर्मकार्यसौ ॥ ६ ॥
सर्वज्ञसर्वत्रगसर्वशक्तिमज्जग–
त्प्रसूतिस्थितिनाशकारण. ।
आनन्दरूपो जगदीश्वर श्रुत',
श्रुतौ तदेव विपरीतधर्मता ॥ ७ ॥
शास्त्रोक्तकर्माणि सुफलप्रदानि,
सुसेवितानीह शरीरिणा यदा ।
स्वर्गप्रमोक्षौ तदुभौ प्रसिध्यतो,
निषिद्धकर्माणि तु दु:खदानि वै ॥ ८ ॥
सुखानि दु.खानि च कर्महेतु–
कानीत्याह पातजलयोगदर्शनम् ।
जात्यायुषी कर्मफले तथैव ते,
विनोपभोग नहि कर्मसक्षय' ॥ ९ ॥
सकर्तृका यद्यपि जायते क्रिया,
स्वय फलाप्तौ न जडास्ति सक्षमा ।
यथोद्यमं वा नहि लभ्यते फल,
वामा गतिर्वा क्वचिदत्र दृश्यते ॥१०॥
स्वातन्त्र्यमेतेन जीवस्य कर्मसु,
फलेषु नैवाऽस्ववश फल सदा ।
फलप्रदानक्षम ईश्वरो महान्,
नृपोऽपि दण्ड विदधात्यजानुगः ॥११॥
काम्यानि कर्माणि शुभान्यदु:ख–
दान्याशाविपाशेन च जन्मबंधनम् ।
निष्कामभावात्तु कृतानि श्रेयसं,
नयन्ति शीघ्र पुरुषं सुशान्तिदम् ॥१२॥
ज्ञानात्प्रमुक्तिरिति यन्निगद्यते.
न तेन कर्मपरित्याग इष्यते ।
न कश्चन तिष्ठति जात्वकर्म–
कृच्छ्रमेण ज्ञानेन च मुक्तिराप्यते ।१३।
कर्माण्यसावीश्वरप्रदत्तसाधनैर्जीवः,
करोत्येव न तादृश विभु ।
बिभर्ति विश्वम्भरविश्वव्यापको,
जगत्स्वशक्त्याऽप्रतिमक्रियाबलः ॥१४॥
भोगप्रमोक्षसुखमीश्वराश्रयो,
ज्ञान च शाति वितनोति वस्तुतः ।
उपासनीयः समहेश्वरस्ततो,
भक्त्या च प्रेम्णा पुरुषेण श्रद्धया ॥१५॥
गुणान्निधत्ते जगदीश्वरस्तुति–
र्विनम्रतां प्राथिनि चेशप्रार्थना ।
उपासनाऽन्त करणे पवित्रता,
शाति सुख चात्मनि क्षेमकारिणी ॥१६॥
दु.खे निमग्नो विलपत्यय जन',
सहायमन्विष्यति स्व भवार्णवे ।
स्वान्तः स्थमीशं शरण प्रपद्यते,
यदा भय नैव तदास्य जायते ॥१७॥
विकासवाद ह्यधुना तु नास्तिका ,
प्रमाणयन्तीव जना' पदे पदे ।
विज्ञानवृद्धिर्मनुजेष्वनीश्वराद्,
युक्तिप्रमाणैः स्खलित विचारितम् ।१८।
गुरो' सकाशान्मनुज' सदाश्नुते,
विज्ञानमज्ञानमपैति सत्वरम् ।
प्रभुर्गुरूणां जगत्यादिमो गुरु–
र्वेदाः प्रभूतास्तत एव शंकरात् ॥१९॥
यत' स्वाभावान्नहि ज्ञानवान्नरो,
विद्वान् कदाचिच्च न विद्यया विना ।
विज्ञानहीनो विजने विसर्जितो,
विद्यौघमूलो जगदीश्वरोऽस्त्यतः ॥२०॥

स वेदधर्मो द्विविध समासतः,
प्रवृत्तये प्रेरयतीह मानवान् ।
अथापि मोक्षाधिगमो यथा भवेदिति,
प्रजानां स निवृत्तिमादिशत् ।।२१।।
प्रवृत्तिरभ्युत्थितिमानयेच्छिवा,
सुखं ददातीह परत्र जन्मनि ।
सुखोपभोगो मम स्यात्सदेति,
यत् प्रवर्तते तेन प्रवृत्तिरुच्यते ।।२२।।
व्यथामय वीक्ष्य भव विरज्यते,
ततो मुमुक्षुर्यतते विमुक्तये ।
महान्तमीश शरण प्रपद्यते,
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति वै ।।२३।।
प्रवृत्तिपूर्वैव निवृत्तिरुत्तरा,
शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम् ।
क्षुरस्य धारा निशितेव दुर्गमा,
निवृत्तिवर्त्म्यनृषेरयोगिनः ।।२४।।
इमां सत्यासत्यव्यतिकरकरालेऽन्धतमसे,
समुद्दिष्टां पद्यामनुसर दयानन्दमुनिना ।
भयं त्यक्त्वा दृष्ट्वा विविधमतदोषाञ्छमयितान्,
प्रबोधस्रोतो वेदमखिलमधी स्वेच्छुकशिवम् ।।२५।।

।। इति चतुर्थोऽध्याय ।।

कथं वयं विद्यार्थिनः ?

ले० ब्रह्मचारिणी सुशीला आर्या, कन्या गुरुकुल नरेला

सदाचारेण न सयुक्ता, न चापि गुणग्राहकाः,
विनयेन भूषिताश्चेन्न, कथ वय विद्यार्थिनः ?
विद्याभूषणैरस्माक अलंकृतं गात्र न यदि,
विभा वर्धिता न तपसा कथं वयं विद्यार्थिनः ?
श्रमात् सम्बन्धश्छिन्नो, गता हता सहिष्णुता
काले गते न शोचयेम कथ वयं विद्यार्थिनः ?
नियमैः रागो लुप्तो प्रमादेन साकं युक्ताः
अलसाभूता. प्रसुप्ता. कथ वय विद्यार्थिनः ?
वरदया विद्यया कथ वर लब्धा भविष्यामः
श्रमहीना अपि विश्रान्ता कथ वय विद्यार्थिन.?
सारल्यं न स्वीकुर्मः, सौकर्यमिच्छामश्चेत्
काठिन्ये दाढर्य चेन्न, कथं वयं विद्यार्थिनः ?
विद्यासिन्धुमन्थनाय नोत्साहो नोपपन्नता,
सौख्यं रत्नमप्राप्ताः कथं वय विद्यार्थिनः ?
चिन्ता नैव भाव्यमानो निर्माणस्य न प्रेरणा,
ब्रह्मचर्यस्य न साधना कथं वयं विद्यार्थिनः ?
विद्यास्माननुधावति, परा वयं चेद्धावामः,
दौर्भाग्यं शरण दद्म. कथं वयं विद्यार्थिनः ?
जगतः पदक्षेपेण सह गन्तुकामाः चेन्न वयं,
प्रगत्यै न समुत्सुकाः कथं वय विद्यार्थिनः ?
गुरुपूर्णिमापुण्यावसरे गुरुपूजामहति पर्वणि,
विचारणीयोऽयं प्रश्नः कथं वयं विद्यार्थिनः ?

महामहिमशालिनां भारतप्रधानमन्त्रिणां श्रीजवाहरलालनेहरूमहोदयानां स्वःप्रयाणे रचितानि शोकपद्यानि ।

हा दैवदुर्विलसितम् !

श्री रामचन्द्रशास्त्री विद्यालंकारो राजस्थानप्रान्तीयसंगरियामण्डीनिवासी

ग्रस्तस्त्वयका नररत्न हा ! हन्त ! जवाहरलाल: ।
दुष्टोऽसि ततस्त्व लोके नितरामयि काल ! कराल ॥ १ ॥

हा ! शान्तोऽकस्मात्तीव्रो भारतरिपुविपिनकृशानु ।
ग्रस्त यातोऽकाण्डेऽसौ हा ! भारतभास्वद्भानु ॥ २ ॥

भारतजनहृत्सम्राट् ! त्वं लोके ख्यातो नीतिज्ञ: ।
त्वं चाऽऽसीः सुखदुःखादौ भारतजनताहृदभिज्ञ ॥ ३ ॥

ग्रासीस्त्वं यत् सन्नीते ! भारतनृणां नः प्राणाः ।
त्वयि निधन याते जाता वयमत्र यथा पाषाणाः ॥ ४ ॥

लोके प्रथितस्त्वं ह्यासीर्भारतजनभाग्यविधाता ।
निर्भीकस्तेजस्वी त्व नूतनभारतनिर्माता ॥ ५ ॥

शतकार्याणां ता रचना विविधाः प्रारभ्याऽखर्वाः ।
त्वं स्व किं यातोऽपूर्णा हा ! त्यक्त्वैता स्ता सर्वाः ॥ ६ ॥

तव वाण्यासीद् गम्भीरा, सद्भालविलसित वदनम् ।
भारतवन्द्यस्त्व चाऽऽसी. सत्सर्वगुणानां सदनम् ॥ ७ ॥

सारल्यं त्वयि बालानां, तारुण्य तरुणजनानाम् ।
मतिमत्त्व च त्वय्यासीद् वृद्धाना बुद्धिधनाना ॥ ८ ॥

गाम्भीर्यौदार्यादीना मासीस्त्वं रम्या मूर्त्तिः ।
या त्वदभावान्नोहानि स्तस्या न भविष्यति पूर्त्ति: ॥ ९ ॥

परलोकातिथये तुभ्य श्रेयो दद्यादमरेशः ।
त्वत्पदमनुगच्छल्लोके विजयी स्याद् भारतदेश: ॥ १० ॥

एषु पद्येषु 'हाकलि'-नामकं हिन्दी छन्द. । 'त्रै चौकल गुरु हाकलि है' इति हि हाकलिच्छन्दसो लक्षणं हिन्द्याम् ।

मैत्रायणीसंहितोक्तसूक्तिसंग्रहः

संग्र० श्री पं० विद्यानिधि शास्त्री व्याकरणाचार्यः प्राध्यापकः गुरुकुल भैंसवाल कलां जिला रोहतक

१३१. नक्षत्राणां जनीरूपत्वम्—

नक्षत्राणि वै जनयोऽच्छिन्नपत्रा देवीर्विश्वदेव्यावतीः ॥ जनयः वध्व. । अच्छिन्नपत्रा अत्रुटितसन्तानाः ।

१३२. छन्दसां पत्नीरूपत्वम्—

छन्दांसि वै ग्नाः देवीर्विश्वदेव्यावती ॥ ग्नाः स्त्रियः ।

१३३. अजायाः क्षीरस्य परमपयस्त्वम्—

परम वै एतत् पयो यदजक्षीरम् । परमम् उत्कृष्टम् ।

१३४. बधिरलक्षणम्—

बधिरो वाचा वदति, न शृणोति । वाच ह्यस्येन्द्रियमनुपद्यते ॥ इन्द्रियं श्रवणसामर्थ्यम् । अनुपद्यते अनुप्रविशति ।

१३५ वाक् सप्तमः प्राणः—

तस्मादियं वाक् सप्तमी प्राणानाम् ॥ द्वे चक्षुषी । द्वे नासे । द्वे श्रवणे । सप्तमी वाक् इत्येवं सप्त प्राणा. ।

१३६. श्री सम्पन्नस्यैव लब्धजन्मत्वम्—

जातो वै एष यो गतश्रीः ॥ गता श्रीयं स गतश्री । प्राप्तलक्ष्मीक इत्यर्थ । गता श्रीर्यस्येति विग्रहे त्वर्थान्तरप्रसङ्गः ।

१३७. मनसो वागपेक्षया आशुतरत्वम्—

मनो वै आशीयो वाच. ॥ आशुतरम् आशीयः ।

१३८. अश्लीलभाषणनिषेधः—

तस्मादग्निचितोऽश्लीलं न कीर्तयितव्यम् । नो अग्निविदः ॥ अग्निं विन्दति लभते वेत्ति वा स अग्निवित् । अग्निं चितवान् इत्यग्निचित् ।

१३९. ब्रह्मक्षत्रयोः सायुज्यं व्याघ्ररूपत्वं च—

ब्रह्म क्षत्र सयुजा न व्यथेते ॥ सह युज्येते इति सयुजौ । तस्माद् ब्रह्मणा क्षत्रं सं चैति वि च । द्वौ वै एतौ व्याघ्रौ सपद्येते । तौ ईश्वरौ अशान्तौ यजमानं हिंसितोः ॥ स चैति समेति च । वि च एति व्येति च । अशान्तौ सन्तौ ब्राह्मणक्षत्रियौ यजमान हिंसितु समर्थौ भवतो व्याघ्ररूपत्वादित्यर्थः ।

१४०. घृतमग्नेः प्रिया तनूः—

एषा वै अग्नेः प्रियातनूर्यद् घृतम् ।

१४१. यवसशून्यदेशे पशूनामरतिः—

न वै पशव आयवसे रमन्ते ॥ अविद्यमान यवसं यत्र स देशोऽयवसः । अयवस एव आयवसः । प्रज्ञादित्वाद् वार्तिकपाठाद्वा स्वार्थेऽण् ।

१४२. उत्तरेऽधरे च प्राणाः—

आदित्यधामानो वै उत्तरे प्राणाः । अङ्गिरोधामानोऽधरे ॥

१४३. दक्षिणाङ्गस्य बलीयस्त्वम्—

तस्माद् दक्षिणोऽर्ध आत्मनो वीर्यवत्तरः । दक्षिणेन हस्तेनान्नमद्यते । दक्षिणमर्ध वयांस्यनुपर्यावर्तन्ते ॥ वयांसि पक्षिणः ।

१४४. शिरसश्चातुर्विध्यम्—

चतुर्विध हि शिरः । प्राणश्चक्षुः श्रोत्रं वाक् ॥ प्राण. नासिका ।

१४५. नाकशब्दनिर्वचनम्—

न वै तत्र जग्मुषे किं चनाकम् ॥ तत्र स्वर्गे लोके । न अकं नाकम् । कं सुखं तदभावः

अकम् । पुनस्तदभावो नाकम् अत्यन्तसुखमित्यर्थः ।

१४६. अग्निचितः स्त्रीसंगमनिषेधः—

तस्मादग्निचिता स्त्री नोपेत्या । ईर्ष्या हि सा ।।

१४७. विराजो दशाक्षराणि –

द्व्यक्षरं लोम । द्व्यक्षरा त्वक् । द्व्यक्षर मांसम् । द्व्यक्षरमस्थि । द्व्यक्षरो मज्जा । तद् दश । दशाक्षरा विराट् । वैराजाः पशवः ।। यद्यपि त्वग् इत्येकाक्षर तथापि त्वचम् इत्येवमकारान्तमुपलक्ष्य निर्दिष्ट तद्यथा स्फिक् स्फिग इति । स्फिगपूतवीणाञ्जेति (पा ६.२.१८१) पाणिनिसूत्रमपि तदनुकूलम् । उवङि वा द्व्यक्षरत्वं साधनीयं तु अक् त्वग् इति ।

१४८. द्वासाहाख्यानि रुद्रनामधेयानि—

द्वासाहानि जुहोति । द्वासाहै वैं स तमशमयत् । नमः शम्भवाय च मयोभवाय च इत्येव द्वयं रुद्रनामधेययुगलं द्वासाहाख्यम् । द्वौ द्वौ सन्तौ विघ्नबाधां महेते इति भावमभिप्रेत्य व्याख्येयम् ।। यजुर्वेदीयषोडशेऽध्याये ह्युभयतोनमस्कारा एकतोनमस्काराश्च बहवो रुद्रा युग्मतया पठ्यन्ते ते सर्वे द्वासाहा इत्युच्यन्ते ।

१४६ अस्थिरहितं हृदयम्—

तस्मादनस्थकं हृदयम् ।।

१५०. उद्ग्राभनिग्राभशब्दयोर्निर्वचनमर्थश्च—

असौ वै आदित्य उद्ग्राभ । एष निग्राभ. । उद्यन् वै एतद् यजमानमुद्गृह्णाति । निम्रोचन्नस्य भ्रातृव्यं निगृह्णाति । ब्रह्म वै उद्ग्राभः । ब्रह्म निग्राभः । ब्रह्मणा वै एतद् यजमानमुद्गृह्णाति । ब्रह्मणास्य भ्रातृव्यं निगृह्णाति ।।

१५१. अहोरात्रयोर्वत्समातृरूपत्त्वम्—

अहर्वै वत्सः । रात्रिर्माता ।।

१५२. मरुतामिन्द्रवर्त्मानुयायित्वम्—

इन्द्र दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्त्मानोऽभवन् । एवमिम यजमान दैवीश्च विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु ।।

१५३. सोमसुतो राष्ट्रभृतिः—

ऋतवो वै सुषुवाणस्य राष्ट्रमनुबिभ्रति ।। सुषुवाणस्य सोम सुन्वानस्य ।

१५४. श्रेयान् न प्रमाद्येत्—

तदाहुः—कः श्रेयास विषुप्त बोधयिष्यति ।।

१५५. अग्निचितः सन्तानोत्पत्तौ सामर्थ्यम्—

ईश्वरो वै एषो प्रजनितो योऽग्निं चिनुते ।। प्रजनितोः प्रजामुत्पादयितुम् ।

१५६. छन्दः शब्दनिर्वचनम्—

देवा असुरान् हत्वा मृत्योरबिभयुस्ते छन्दास्यपश्यन् । तानि प्राविशन् । तेभ्यो यद्यदच्छदयत् तेनात्मानमच्छादयन्त । तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् ।।

१५७. अग्निहोत्रविस्मरणाद् दुश्चर्मत्वसंभावना-

ईश्वरो वै एष दुश्चर्मा भवितो योऽग्निमध्येति।। अध्येति पूर्व विस्मृतं पश्चात् स्मरतीत्यर्थः । अस्य ब्राह्मणवाक्यस्यार्थान्तरमपि संभवति । यः अग्निमध्येति कार्यकाले सदा स्मरति स दुश्चर्मा दुःखं कठिन चर्म यस्य स दृढसहनन भवितु समर्थो भवतीति ।

१५८. अग्नाविष्णू यज्ञस्यान्तौ—

अग्नि वैं यज्ञस्यान्तोऽवस्तात् । विष्णुः पुर-

स्तात्। तदाहुः–न ऋते इन्द्राद् यज्ञोस्तीति ।। विष्णुः सूर्यः । स एवेन्द्रः । इतो भूलोकेऽग्नि-र्यज्ञस्यान्तः । ततो द्युलोके सूर्योऽन्त इत्यर्थः ।

१५९. दीक्षितस्य देवताप्तिः––

देवतामेष उपैति यो दीक्षते ।।

१६०. अन्नं वै प्राणिनां प्राणाः––

सुषिरो वै पुरुषः । स वै तर्ह्येव सर्वो यर्ह्याशितः ।। सुषिरः सच्छिद्रः अपूर्णः इति यावत् । आशित. तृप्तः । पूरितोदरदरीक इत्यर्थः ।

१६१ सर्वदेवत्यं घृतम्––

नवनीतेनाभ्यङ्क्ते । घृत देवानाम् । आयुत मनुष्याणाम् । निष्पक्वं गन्धर्वाणाम् । स्वयविलीन पितॄणाम्। सर्वदेवत्य वै एतत् ।। आयुतम् ईषत् तक्रमिश्रम् ।

१६२. चक्षुःप्रत्यक्षस्य सत्यत्वम्––

सत्यं वै चक्षुः । नेव वाचे श्रद्दधाति ।।

१६३. अपां त्रैविध्यं, दर्भस्य पवित्रत्वं च

त्रयीर्वै आपः । दिव्याः पार्थिवाः समुद्रियाः । ताः सर्वा दर्भो विवस्थैत् ।'तस्माद् दर्भ. पवित्रम् । विवस्था विशेषेण अवस्थानेन ऐत् प्राप्नोत् । पवित्रेषु जलेषु विशेषेणावस्थानाद् दर्भमपि पवित्रमिति व्यपदिश्यते इत्यर्थः ।

१६४. राक्षसत्रयी––

त्रया वै नैर्ऋताः । अक्षाः स्त्रियः स्वप्नः ।। स्वप्न. दिवा स्वापः , अक्षाः पाशाः । नैर्ऋताः राक्षसकल्पाः अनिष्टकारिण. ।

१६५. आधीतयजुषां निर्वचनम्––

प्रजापतिर्वै यत् किं च मनसादीधेत् तदाधीतयजुर्भिरेवाप्नोत् । तदाधीतयजुषामाधीतयजुष्ट्वम् ।। यजुर्वेदस्य चतुर्थेऽध्याये आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा इत्यादयो मन्त्रा आधीतयजूषीत्युच्यन्ते।

१६६. यज्ञसंभारा यज्ञे आवश्यकाः––

किमु स यज्ञेन यजेत यो यज्ञस्य संभारान्न विद्यात् ।

१६७. प्रजापतिरनिर्वाच्यः पूर्णश्च––

अनिरुक्तो हि प्रजापतिः। पूर्णो हि प्रजापतिः।। अनिरुक्तः निःशेषेण वक्तुमशक्य ।

१६८. ऋक्सामयजुषामुच्चारणक्रियाभेदः

उच्चैर्ऋचा क्रियते । उच्चैः साम्ना । उपांशु यजुषा । यद् यजुषोच्चैः कुर्याद् यज्ञस्य प्रियां तन्वमुद्धृतां कुर्यात् । अब्रह्मवर्चसी स्यान्नग्नं भावुकः ।। उपांशु मौनमिव ।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ।।

ऋ. १० । ३४ । १३

(१६० पृष्ठतोऽग्रे)

समर्थयन्ति। एतादृश प्रयोगस्तु न क्वापिदृष्टः श्रुतश्च यद्येवं रीत्या विधास्यन्ति तर्हि सस्कृतभाषाया ह्रासो भविष्यति व्याकरणनियमश्च भज्येत यतोहीतरेऽपि यदृच्छया प्रयोक्ष्यन्ति तदा कोऽङ्कुशो तेषां कृते—इति विभावनीयम् विद्वद्धोरेयैरिति। यो दोषं प्रकटीकुर्यात् त्रुटि वा परिदर्शयेत् सच मित्र रिपुर्वापि क्षन्तव्यो भूतिमिच्छता नितान्त दुखितीभूय मया ह्यद्यनिवेद्यते। नचेदमपमानाय निन्दायै दूषणायवा। इति शिवम्

विष्णु-स्तवनम्

नैदाघतापशमनाय यथा हिम्भो,
दुर्दान्तरोगपतितोद विभङ्गकारि ।
ब्रह्मण्यदेव ! भवदीय कथा तथेयम्,
ससारताप शमनाय सदा समर्था ॥ १ ॥

भक्ति र्भवे मम भवेद् यदि ते पदाब्जे,
रागोऽस्तु मे यदि तदा तव कीर्त्तनादौ ।
चित्तं भवन्मधुरसान्द्ररसे निलीनं—
स्नानं सदा तव कथासुधयैव तत्स्यात् ॥ २ ॥

मित्रं त्वमेव मम मित्र ! विपत्प्रपाते,
माता त्वमेव सदयाऽमृतपाणिरीश ! ।
वित्तं त्वमेव विगत क्षय भीतिबाधम्,
सर्वं त्वमेव मम देव ! सुरोत्तमेश ! ॥ ३ ॥

भृङ्गो यथा सुमनसां मनसानुरागी,
यच्चातकोऽपि नवनीरदबिन्दुनाथी ।
कान्ता यथा रतिरसा निज कान्तके च,
तद्वत्त्वदीयचरणे मम मानसं स्यात् ॥ ४ ॥

एकस्त्वमेव भुवनत्रितये बिभर्षि,
कीर्त्ति बलं धृतिमथो मतिमिद्धतेजः ।
तेनोपमा जगति वाचि नृणां स्थिताऽसौ,
त्वां वेदगीरपि यतोऽनुपमं प्रचष्टे ॥ ५ ॥

धन्यास्त एव भुवि भव्यकुलप्रसूता,
स्तेषां कृतं सुकृतमेव न चेतरेषाम् ।
ये विष्णुनाम परमामृतपान कर्म,
स्वासङ्गमङ्गलजुषो दिवसं नयन्ते ॥ ६ ॥

कष्टं भवद्भजनवर्त्म विहाय दूराद्,
यान्तो जना विविधतापरुजां लभन्ते ।
येत्वत्पदाब्जरजसा परिपूत तीर्थे,
स्नान्ति द्रुतं मधुरिपो ! मलमुत्क्षिपन्ति॥ ७ ॥

एकं पुरुषमात्मानमग्नीन्द्रादित्यरूपिणम् ।
निर्वाच्यमप्यनिर्वाच्यं महिमानमुपास्महे॥ ८ ॥

—श्री पं० नृसिंहदेवशास्त्रीः गुरुकुल कांगड़ी

पूर्वतोऽनुवृत्त —

संस्कृतपत्रकारतायाः विकासक्रमः

श्री हीरालाल शुक्ल एम. ए, अध्यक्ष.–संस्कृतविभागशासकीयस्नातकमहाविद्यालय सिवनी (म प्र.)

१५. काव्य-कादम्बिनी
(25th August 1897)

आंग्लकलुषिते भारते गीर्वाणभारतीयमल्पतरप्रचारामालोच्य, तस्याः सम्वृद्धये श्रीनानूलालश्रेष्ठिवरसाहाय्यमवलम्ब्य श्रीमदुपेन्द्रस्वामिभिः प्रवर्तिता २५ अगस्त १८९७ तमे वर्षे ग्वालियर (लश्कर) नगरे काव्यकादम्बिनी नाम तत्रत्यविद्वज्जनसमित्या प्रकाश्यमाना केवलसमस्यापूर्तिमयी पत्रिका प्रादुरभूत् । आसीदियमाह्लादकारिणी-कविमानसानाम्—

हारो वाम विलोचनस्तनयुगं भारः कचानां श्रियः,
कासारः कमलानि षट्पदकुलं राजीवराजीरस. ।
नागं पुष्पित सल्लकीवनमथो हृद्वल्लकी निस्वन.,
काचित्संसुखयत्यसौ कविमनस्सत्कादम्बिनी ।।१

सा चेयं द्वितीय एव वत्सरे नामशेषतां गतवतीत्यहो दुर्भाग्यं संस्कृतभाषायाः । अस्याश्च नामशेषीभावो विदुषामय्यैकमत्याभावं प्रकाशयन् अकम्पततरां भारतवर्षीयोन्नतिकामुकानां हृदयम् ।२

१६. पण्डितपत्रिका
(1898 A. D.)

पण्डितपत्रिका नाम्नी काचनगद्यपद्यमयी संस्कृतमासिकपत्रिका १८९८ तमे वर्षे वाराणसीतः प्रचरति स्म । सम्पादकाश्चास्याः बालकृष्णशास्त्रिण आसन् ।

१ काव्यकादम्बिनी, आश्विन कृष्ण १, सम्वत् १९५५ ।

२ संस्कृतचन्द्रिका, खण्ड ११, संख्या १–४, पृष्ठ ६ ।

१७. चौखम्बासंस्कृतग्रन्थमाला
(January 1898 A D.)

सन १८९८ जनवरीमासतोऽद. पुस्तकं प्रकाश्यतां गतम् । एतस्मिश्च वेदव्याकरणज्योतिश्शास्त्रन्यायवैशेषिकमीमांसावेदान्तप्रभृति सर्वविषयकाः परमोत्तमप्राचीनसंस्कृतग्रन्था जनवरी१८९८-तः मुद्रयितुमुपक्रान्ताः । आकारोऽस्यासीत् परिमितः । पृष्ठशतकेन कल्पिताङ्कः प्रतिभासं प्रायः काशिकराजकीयसंस्कृतप्रधानपाठशालाध्यापकद्वारैव सशोधितं प्रकाश्यतामुपययौ । एकस्मिन्नङ्के प्राय एक एव विषयोऽमुद्र्यत१ ।

१८. विद्वत्कला
(1899 A. D.)

१८९८ तमे विलीनायां च काव्यकादम्बिन्यां तत एव सहैव १८९९ तमे विषयान्तरेण समस्यापूर्तीः प्रकाशयन्ती विद्वत्कलाभिधायाः सभायाः विद्वत्कलामासिकपत्रिका लश्कर (ग्वालियर) नगरात् प्रकटीबभूव । समस्यापूर्त्तिरेवास्याः प्रधानमवलम्बनमासीत् । एकैकस्याः समस्यायाः बहुभिः कविकुलधुरन्धरैर्यद्बहुधापूरणं आक्रियत तत्सर्वमेवात्र तन्निवेशितमासीत् समस्यापूर्तिकौशलं च सम्पादयति स्म । 'विधुमप्यधः करोति' इत्यस्याः समस्यास्याः पूर्तिः मनोरमासीत् । किन्तु एषापि विद्वत्कला तथाविधामेवावस्थितियनुप्रपन्ना (यथाविधां काव्यकादम्बिनी) निराशयति स्म विद्वत्कलाभिलाषुकाणामन्तरङ्गाणि ।

१ संस्कृतचन्द्रिका, खण्ड ८, संख्या १, आवरण पृष्ठ ३ ।

१९. कथाकल्पद्रुम
(1899)

१८९९ तमे वर्षे अप्पाशास्त्रिराशिवडेकर-महाभागाः कथाकल्पद्रुमाख्यां कांचित् कथापूरितां पत्रिकां प्रतिमासं प्रचारयितुमुपाक्रमत । दुर्दैव-वशादस्या एकैव सञ्चिकोद्गता । सापि अपूर्णा विद्यते ।

२०. शास्त्रमुक्तावली
(Sept. 1899 A. D.)

'शास्त्रमुक्तावली' एतन्नाम्नी काचिन्मासिक-पत्रिका ऐषमस्त्यतसेटेम्बर (१८९९ सेटे.) मास-प्रभृति प्रतिमासमेकैकसचिकाक्रमेण कांचीवरतः प्रकटिता । प्रथमवर्षस्य प्रथमसंचिकायां श्रीसूक्त-भाष्यं, भगवद्गीता – गीतार्थसंग्रहसहिता, शत-दूषणीचण्डमारुतसहिता, भाट्टरहस्यं, प्रामाण्यवाद-श्चेत्येते वेदान्तमीमांसान्यायग्रन्था आरब्धाः । वेदान्तग्रन्थानामेव बहुलता दृश्यते प्रकटितासु संचिकासु । अस्याः सम्पादकः पण्डितवरेण्यः प्रतिवादि भयंकर अनन्ताचार्य आसीत् ।

२१. मञ्जुभाषिणी
(May 1900)

मे १९०० तमे वर्षे (मकरमासप्रभृति) हृदयग्राहिपदविन्यासविलासा, सुश्लोकपरिमण्डिता, निरन्तरपरिस्पन्दमानाक्षरपीयूषपरिवाहा रसिक-जनहृदयाह्लादननिपुणा रसिकप्रिया च 'मञ्जु-भाषिणी' नाम संस्कृतसंवादपत्रिका काञ्चीतः प्रतिमास प्रचरितुं प्रावर्तत । श्रीमानप्रतिवादि भयकरः श्री अनन्ताचार्योऽयमुपरिनिर्दिष्टां मासिक-सम्वादपत्रिकामप्रकाशयत् । अस्याश्च प्रतिमासं सूक्ष्मस्थूलैरक्षरैर्मुद्रितानि चत्वारि पृष्ठानि अप्रका-श्यन्त । मुखपृष्ठ इत्थं लिखितमासीत्—

सद्वर्णमतिमधिधर्ममादधाना
चार्वङ्गी शुभचरिता च सत्प्रवृत्ति ।
अत्यन्तप्रवणमना गभीरभावा
काञ्चीतः प्रचरति मञ्जुभाषिणीयम् ।

आलोच्यकाल (१९०० यावत्) इयं मासिकी एवासीत् ।

मित्रो जनान् यातयति ब्रुवाणो मित्रोदाधार पृथिवीमुत द्याम् ।
मित्रः कृष्टिरनिमिषाभि चष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत ॥

—ऋग्वेद ३।५९।१

जीवन-सन्देशः

ले० श्री भगवान्देव आचार्य गुरुकुल झज्झर रोहतक

ब्रह्मचर्य-लक्षणम्

किमिद ब्रह्मचर्यमिति यावत् सम्यक्तया नावगम्यते तावदनेन पूर्णलाभोऽस्य संरक्षण च सम्भवम्। ब्रह्मचर्यमिति द्वाभ्यां निष्पद्यते। ब्रह्म = ईश्वर–वेद–ज्ञान–वीर्यादय.। चर्यम् = चिन्तन–अध्ययन–उपार्जन–रक्षणादयः। एव ब्रह्मचर्य–पदस्यार्था. = ईश्वरचिन्तनम्, वेदाध्ययनम्, विद्योपार्जनम्, वीर्यरक्षणमित्यादयः। एषां परस्परं घनिष्ठः सम्बन्धः। तथा तु ब्रह्मचर्यपदोच्चारणे सति लोकाना हृदये वीर्यरक्षाया भाव समुत्पद्यते। एतमेव लोका ब्रह्मचर्य मन्यन्ते। किन्तु समकालमेव–ईश्वरचिन्तनम्, वेदाध्ययनम्, ज्ञानोपार्जनम्, वीर्यरक्षण च ब्रह्मचर्यम्। यो वीर्यं न पालयति, विषयेषु च ग्रस्तो भवति स वेदाध्ययन–विद्योपार्जन–प्रभुचिन्तनानि न कदापि कर्तुमर्हति। आत्ममनः-शरीराणां सबलीकरण कथमपि चैषां शक्तीनामपचयाभाव इत्येव ब्रह्मचर्यमिति विपश्चित.। आत्ममन.शरीराणामेकतमस्यापि शक्तिविलोपेऽपूर्णं ब्रह्मचर्यम्। अतः शारीरिक-मानसिक-आत्मिकशक्तय पूर्णत उन्नेतव्या विकासयितव्याश्च। इदं कथं भविष्यति? ब्रह्मचर्यपरिपालनेन। ब्रह्मचर्यस्य स्थूलं रूप वीर्यपानम्।

किमिदं वीर्यम्?

पूर्वमिद वेदितव्यं किमिद वीर्यमिति, रक्षाप्रश्नस्तु तत्-पश्चात् यद् भोजन वय प्रतिदिनं कुर्मस्तदुदरं प्राप्य पूर्व रसे परिणमते, यथा गवादि पशूनां शरीरे दुग्धं निष्पद्यते तथैव भोजनस्य शुद्धं सारं शरीरेऽवतिष्ठते, तेनैव रसादिधातवो भवन्ति। भोजनस्य स्थूल रूप मलमूत्रादिरूपेण शरीरात्प्रच्यवते। रस द्विः पक्तुं जठराग्निमुपैति। पक्वाद् रसाद् रक्त जायते, एव क्रमश–रक्तान्मांसम्, मासान्मेद, मेदसोऽस्थि, अस्थ्नो मज्जा, मज्जायाः सप्तमो धातु. शुक्र सम्भवति। प्रत्येकधातुनिष्पत्तौ पञ्चाधिकाहान्यपेक्षन्ते। शरीरयन्त्राणि वीर्यनिर्माणे च विशेष परिश्रमन्ते। त्रिंशदधिकदिनानि सज्जीभावेऽस्यापेक्षन्ते। रक्तस्य शतबिन्दुभ्य एकबिन्दुमात्र वीर्य जायते। अनुमानतः खारी–(मन)–मितेन भोजनेन प्रस्थमित रक्त सिद्ध्यति। सेटकप्रमितेन तोलापरिमाणत ऊनमेव वीर्य सम्पद्यते। तोलाप्रमित वीर्य यदि शरीरान्निर्याति चेत् सेटकमित रक्तम् = खारीप्रमितभोजनस्य सार नश्यति। एकदा कुचेष्टया व्यभिचारेण वा यो वीर्यपातो भवति तस्य मात्रा तोलातोऽधिकमेव एकदा वीर्यपातेनायुषो दशाहानि क्षीयन्ते। अस्मादेवास्माकं पूर्वजा शुक्रसंरक्षणं प्राणसरक्षणं मेनिरे। अस्मादेव हेतोर्भारते वर्षे शतवर्षतः पूर्व न कश्चिदपि परलोकातिथिर्बभूव। अकालमृत्युर्बालमृत्युर्वा किं वस्तु इति नाम्नाऽपि न विदुः। इदं तु शारीरबलप्रमाणम्। वीर्याग्निर्मृत्युपक्षानपि प्रदहति। यस्य शरीरं वीर्येण परिपूर्ण तस्य मृत्युभीतिः कीदृशी? अतो वीर्य परिरक्षत। जितान्तकेन भीष्मेण सन्निभा, विदितब्रह्मचर्यानन्देन दयानन्देन तुल्याश्च मृत्युञ्जया भवत।

वीर्यरक्षा-प्रतापः

१७६ वर्षवयस्को ब्रह्मचारीन्द्रो भीष्मः कुरुक्षेत्रस्य रणाङ्गणे तत्तुमुलं युद्धमातनुते यत् सैनिकानां दशसहस्रं प्रत्यहं वीर्यगतिं गमयति। इमाम-

वस्थां वीक्ष्य त्रस्यति सकलपाण्डवदलम् । पाण्डवा योगेश्वर श्रीकृष्ण निजनेतार कृत्वा भीष्मशरणमागच्छन्ति । तमेव च स गदगदम् (गिड़गिड़ा कर) साञ्जलि निजविजयोपायमनुयुञ्जते । वर्णीशस्य भीष्मस्योदारतया धर्मप्रेमतया च पाण्डवाः श्री भीष्मान्तोपाय रीतिं चोपलभन्ते । धनुर्धनोऽर्जुनः शिखण्डिनं षण्ढमग्रेकृत्य निःशस्त्रं श्रीभीष्ममाक्रमते । स्ववीरता पौरुषं च प्रदर्शयति । एव महामान्यस्य भीष्मस्य शरीरं वाणप्रहारैश्चलनी भवति । श्रीभीष्म शरशय्यां भूषयन् वाणैर्विद्धः सन् प्रत्यहं रणाङ्गण एव पुत्रपौत्रानुत्सदुपदेशामृतेन परिप्रीणाति । करालो मृत्युर्मुहुर्मुहुरुपैति ब्रह्मचारीन्द्रात् प्रभीतश्च प्रतिनिवर्तते । श्रीदेवव्रतआज्ञापयति—साम्प्रतं शीतकालः । सूर्यस्य च दक्षिणायनम्, मासत्रये च ग्रीष्मर्तुर्भविष्यति, भास्करश्चोत्तारायणमेष्यति तदाऽय ब्रह्मचारी स्वशरीरवासो विरहय्य ब्रह्मधामाधिगमिष्यति । घटितमपीत्थमेव—यदा मासत्रये ग्रीष्मर्तुरायया तदैव वर्णिराजो भीष्मो शरीरनिर्मोकं विमुच्य मोक्षपदं प्रपेदे । अद्यापि निखिलभूवलयवासिनः सश्रद्धं तस्य गुणगणं कीर्तयन्ति । असन्तानोऽपि ब्रह्मचारी भीष्मोऽद्य ब्रह्मचर्येण तपसा सर्वसंसारस्य पितामहः प्रोच्यते ।

ब्रह्मचारिवृन्दारकस्य महर्षिदयानन्दस्याप्यादर्शं जीवनं पुरोऽस्माकं विराजते । स आजीवनं ब्रह्मचारी बभूव । भयङ्करकष्टजातमपि स समोद सेहे । नीचैर्धूर्तजनैश्च तुभ्य षोडशकृत्वो गरलं प्रददे । धन्योऽसि ब्रह्मचारिन् ! धन्योऽसि । तव तु गरलमपि काञ्चिद् हानिं कर्तुं न शशाक । त्वं तु हालाहलमपि निष्प्राण निष्प्रभावं वा विदधिषे । यदाऽन्ते जोधपुरनगरे नीचेन जगन्नाथेन मौक्तिकमिश्रेण वा सीसमिश्रं विषमिश्रं वा पयः पायितं तत् प्रति रोमतः प्रस्फुटच बहिर्निर्ययौ । तां हृद्विदारणीमवस्था समीक्ष्य श्रीडाक्टरसूरजमलमहोदयोऽपि चकम्पे प्रजगाद च—"यदि कस्मैचित् साधारणजनाय भयकर गरलमिद प्रदीयेत चेत् पञ्चकलास्वेव स परलोक भजेत ।"

ऋषिवर ! त्वं तु शारीरचिन्ताभिरुन्मुक्त आसीः । न च ते बभूव प्राणत्राणेच्छा न च प्राणहरणभयम् । त्वया विषप्रदाता घातक उपाहूतः, त्वया दुष्कृतमिति स विबोधितः । हे दयानिधे ! दयानन्द ! त्वं तस्मा अपि स्वपार्श्वतो धनपोटलिकां प्रदाय सपरिवारं नैपालपुरीं प्रेषयामासिथ । धन्योऽसि ब्रह्मचारिन् ! त्वया मृत्युरपि नावहृतः(उधार न ली इति भाषायाम्)। स्वविषप्रदातुर्नामादिकमपि न त्वया प्रकाशितम् । केवलमेतावदेव न—जोधपुरमहाराजस्य सेवकेन श्रीडाक्टर अलीवर्दीखांक्षुद्राशयेनौषधव्याजेन प्रत्यहं गरलं ते सम्भोजितम्। तेन प्रतिदिवसं भवान् शतशोऽतिसारैः प्रपीडितः। उदरनाडयश्च तेऽवच्छिद्यवच्छिद्य न्यपतन्। पुनरपि ते मानसक्षोभो नाजनि । भयावहो मृत्युः पुनः पुनस्त्वामालिङ्गितु प्रयेते परन्तु ब्रह्मचर्यदिव्यशक्तिप्रहारेणोपहतो मासमेकं तूष्णी दूरत एव तस्थौ। भक्तजनाः पुण्यशालिनीमजमेरनगरीं भवन्तमानिन्यिरे । दीपमालाऽऽर्याणां शुभं पर्व चोपसन्नम् । सर्वे लोका मृण्मयदीपकान्युद् बुबुधुः । भवांस्तु स्वकदेहदीपकं निर्वापयाम्बभूव । सर्वैर्भक्तजनैर्मुक्तकण्ठं प्ररुदितं पर्याक्रुष्टञ्च । अन्तकाले भवान् योगाभ्यासं प्राणायामं च चक्रे । न्यायकारी परमेश्वरो ध्यातः,मधुरेण मन्द मन्द स्वरेण पावनवेदमन्त्रैः प्रगीतम् । लोकैः प्ररुदितं परं त्वया प्रहसितम्। ईश्वर ! त्वया अच्छा लीला कृता । तवेच्छा पूर्णा भवेत्, तवेच्छा पूर्णा भवेद् त्वेच्छा पूर्णा भवेद् इति

त्रिरुक्त्वा नश्वर शरीरपट विहाय मोक्षधामालञ्चकार । त्वमेव प्राणवर्जितामार्यजाति सजीवां चकृथ, निमग्नासन्ना च नाव वेदारित्रेण पारयामासिथ । अद्भुत मृत्युदृश्यमिद मुनिवर पण्डित गुरुदत्त परमेश्वरस्य शुद्धोपासकमास्तिक चकार । महर्षिदयानन्दो ब्रह्मचर्येण तपसैव परमपदमधिजगे मृत्युञ्जयश्च बभूव । प्रियतमा नवयुवकाः ! यूयमपि वीर्यरत्न परिरक्षत । ऋषिवरसमानसमरपदमधिगस्यथ मृत्युञ्जयाश्च भविष्यथ । —क्रमशः

अनुवदिता—सुदर्शनदेवआचार्यः

श्रद्धाञ्जलिर्मे तुलसीमहात्मने

(१)

श्रीरामभक्तः परमस्तपोधनः,
साहित्य-सूर्यश्च कविर्महोदयः ।
पूज्यः प्रसिद्धस्तुलसीर्महाकविर्,
वन्द्योऽनुकार्यः सकलैर्जनैःसदा ॥

(२)

नैराश्यमेघान् विदलन्महात्मा,
घोरां विपत्तिं सहमान एव ।
रामस्य चित्रं चरितं पवित्रं,
चाऽसौ ददाति स्म सुखाय नित्यम् ॥

(३)

कायेन वाचा मनसा च सर्वदा,
तस्यैव वाणी परिपाल्यताम् जनैः ।
यस्माच्च देशे जगतीतले च,
सुखस्य वर्षा सततं भवेत् पुनः ॥

(४)

सते च तस्मै कवये जनस्य,
विरक्त-भावाय मनोहराय ।
संवाद–सन्देश–सुकालिने वै,
श्रद्धाञ्जलिर्मे तुलसी-महात्मने ।

—श्री स्वामीनाथ पाण्डेय (व्याख्याता) मु० पो० सिंहपुर,
जिला नरसिंहपुर, म० प्र० ।

★

षष्टिवर्षदेशीयस्य महनीयमहानुभावस्य भारतराष्ट्रप्रधानमन्त्रिणः
श्रीलालबहादुरशास्त्रिणः षष्टिपद्यरत्नैश्चकास्तु प्रशस्तिः

शुभाभिनन्दनम्

मुनि श्रीमेधाव्रताचार्य आर्यकवीन्द्रः

शार्दूल

श्रीमल्लालबहादुरस्सुचतुरः
शास्त्रीश्वरो मन्त्रिराट्
श्री कांग्रेससभादलस्य सुमतो
नेता स निर्वाचितः ।
सर्वैर्देशविदेशजैस्सुसचिवै-
र्राष्ट्राधिपैः शास्त्रिणः
प्रेम्णाऽकारि प्रधानमन्त्रिण
इतो वर्धापनं हर्षदम् ।।१।।

उपजातिः

कांग्रेससंसत्पतिकामराजः
सभासदां सम्मतिसंग्रहेच्छुः ।
पृथक्पृथङ्मेलनतो विमृश्य
श्रीशास्त्रिणं मन्त्रिमणि व्यधत्त ।।२।।
निर्विघ्नमेतच्चयनं निशम्य
श्रीशास्त्रिणो लालबहादुरस्य ।
समग्रराष्ट्राणि वसुन्धरायाः
प्राकाशयन्हर्षमतीव पत्रैः ।।३।।

मालिनी

सकलभरतभूमेर्भूरिभारं विवोढुं
सदसि विविधनेतुर्वाक्शरं साधु सोढुम् ।
सरलहृदयशास्त्री नम्रशीलस्समर्थ-
स्सचिवमणिरकारि प्राज्ञसम्यैस्स्वदेशे । ४।।

शार्दूल

चारित्र्यं विमलं यदीयमतुलं संस्तूयते भूतले
विद्वत्वञ्च समस्तशास्त्रविषयं यस्यास्ति तद्विश्रुतम् ।
धन्या सा जननी यदीयतनयो धन्यः पिता कीर्तिमां–
स्तं शास्त्रीश्वरमुख्यमन्त्रिणमहो !
वन्देत विद्वान्न कः ।।५।।

अनुष्टुप्

श्री कांग्रेसदलस्यैक्यं मतभेदेऽपि शस्यते ।
संसारे व्यक्तिशस्सत्यं लोकतन्त्रस्य शैशवे ।।६।।
लोकतन्त्रस्य बाल्येऽपि शक्तिरोजश्च राजते ।
नेतृनिर्वाचनं तत्र प्रमाणत्वे प्रदर्श्यते ।।७।।

लोकतंत्रम्

अंशोऽदः संविधानस्य नैवाङ्गं चापि संसद ।
स्थैर्येण लोककोटीनां जीवनाङ्गं भविष्यति ।।८।।
सर्वोपरिदलं देशे कांग्रेसाभिधमद्य हि ।
ऐक्यस्य लोकतन्त्रस्य प्रारम्भाद्भावनां न्यधात् ।।९।
मतिभिन्नत्ववात्यायां स्थाता नैवचिरं दलम् ।
निर्णयेन सदस्यानां सन्देहोऽयं निराकृत ।।१०।।
पाल्येत सर्वदा लोकैः कांग्रेसस्यानुशासनम् ।
मनागपि भयं नेति स्यात्कांग्रेसपराजयः ।।११।।
नेतुः पदं जिघृक्षुभ्यो मन्त्रिभ्यः पाटिलो बुधः ।
धन्यवाद मुदा प्रादात्सहयोगेन निर्णये ।।१२।।
पञ्चशतसदस्येभ्यो राष्ट्रियैक्यसुरक्षणे ।
धन्यवादं तदा प्रादात्सदाशिवमहोदयः ।।१३।।
श्रीकांग्रेसवराध्यक्षं कामराजं प्रकामतः ।
एकताया प्रतीकं तं प्राशंसद् बोधयन्नयम् ।।१४।।
शास्त्रिणं नव्यनेतारं श्रीलं लालबहादुरम् ।
समुत्साहयितुं सभ्यान्त्साहाय्यैरभ्यधादसौ ।।१५।।
प्रवर्द्धमानमूल्यानां पदार्थानां निरोधनम् ।
संभारं राष्ट्ररक्षाया दारिद्र्यस्य च नाशनम् ।।१६।।
ऐक्यं सम्वर्द्धनं नृणां स्वल्पसंख्यकरक्षणम् ।
उद्योगहीनभृत्यानां समस्यां चिन्तयाम्यहम् ।।"१७।।

प्रधानमन्त्रिणः स्थानं गृह्णता शास्त्रिणा तदा
इत्थमुक्तं प्रतिनिधे सभायां पत्रकारिणाम् ॥१८॥
अजूघुषच्च ताटस्थ्यं भारतस्य स नीतिमान् ।
स्वर्गीयनेहरूनीत्या लाभोऽभून्नु भविष्यति । १६॥

अनुष्टुप्

ध्येयं समाजवादस्य स्थापनायादृढ़ हि नः ।
धनं येनाल्पलोकानां हस्ते तिष्ठेन्न संचितम् ॥२०॥

वशस्थेन्द्रवंशयो रुपजातिः
(सन् १६०४ ई.)

वेदाम्बराङ्कार्कमितांग्लवत्सरे
श्री शास्त्रिणो जन्म बभूव धीमतः ।
वाराणसीमण्डलवर्त्तिमौगले—
ग्रामे प्रसिद्धे फलसस्य संकुले ॥२१॥

अनुष्टुप्

श्रीशारदाप्रसादोऽस्य स्वर्गतः शैशवे पिता ।
उद्भूता स्वाश्रयस्य स्वे विश्वासस्य सुभावना ॥२२
देवी रामदुलारी श्री–माता धर्मपरायणा ।
प्रभावोऽतिशयोऽमुष्या जातः शास्त्रिसुमानसे ॥२३॥
काशीस्थात्पदवी लब्धा विद्यापीठात्सुविश्रुता ।
शास्त्रीति शास्त्रिणा वर्षे षोडशे बुद्धिशालिना ॥२४
तत्त्वज्ञ भगवानदासो दर्शनाध्यक्ष आबभौ ।
श्रीमत्सम्पर्कतो जज्ञे रुचिस्तीव्रास्यदर्शने ॥२५॥
सस्कृतेर्भारतस्यासीद् दर्शनानाञ्च शास्त्रिणा ।
स्वाध्यायो विहितोऽत्यन्तं संस्कृति स्नेह शोभिना ॥२६

उपजातिः

पवित्र वातावरणं सुविद्यापीठे तु
काश्यां समभूत्तदानीम् ।
आंग्लीयरीत्या परिचालितेभ्यो
विद्यालयेभ्यो नितरां विभिन्नम् ॥२७॥

अनुष्टुप्

चरित्रोत्पादनं देश-प्रेम्णो निर्माणमेव च ।
उद्देश्यं प्रमुखं तत्र शिक्षायाः शुशुभे शुभम् ॥२८॥
ध्येयेऽस्मिन् बालकः शास्त्री संरक्तस्सर्वथा ततः ।
स्वातन्त्र्यान्दोलने लीनो भारतस्य समुत्सुकः॥२६॥
काठिन्ये बहुसघर्षे बाल्यं वीतं हि शास्त्रिणः ।
दया सहानुभूतिश्च स्वान्तेऽभूद् दलितात्मसु ॥३०॥

अनुष्टुप्

प्रारम्भे ह्युत्तरप्रान्ते राजनीतिकजीवने ।
उत्थानायान्त्यवर्गाणां महत्कार्यं व्यधादसौ ॥३१॥

उपजातिः

महात्मना गान्धिमहोदयेन
प्रारभ्यमाणासहयोगसंख्ये ।
गृह्णन्स्वभागं क्रिययैव शास्त्री
कारागृहेऽक्षिप्यत शासकेन ॥३२॥

इन्द्रवज्रा

श्रीगोखलेसज्जनचालितायां
सेवासमित्यामभवत्सदस्यः ।
आजीवनं शास्त्रिवरोऽथ मुक्तः
सेवैव धर्मः परमोऽस्ति नृणाम् ॥३३॥

अनुष्टुप्

प्रयागमण्डलाध्यक्षः कांग्रेसे सचिवस्ततः ।
पञ्चवर्षाणि दाक्ष्येण व्यधात्कार्यं स नीतिमान् ॥३४
कृत्स्नोत्तरप्रदेशस्य ख्यातिरासीत्तताधुना ।
ध्यानंदेशस्य नेतृणामाकृष्टं शीलतोऽमुना ॥३५॥

इन्द्रवज्रा

सत्याग्रहे लावणिके प्रवृत्ते
दातुं स्वयोगं गतवत्यमुष्मिन् ।
सार्द्धद्विवर्षाणि स शास्त्रवेत्ता
कारानिबद्धो ननुराज्यशास्त्रा ॥३६॥

वंशस्थेन्द्रवंशयोः उपजातिः

काठिन्ययुक्ते स्वकवित्तसंकटे
ध्यानं न दत्वा निजशान्तचेतसा ।
स्वातन्त्र्यसंग्राम सुसैनिकाग्रणी—
र्बभूव शास्त्री निजदेशभक्तिभाक् ॥३७॥

अनुष्टुप् १९३७–४० ई.

कांग्रेसस्य महामन्त्री नियुक्तोऽब्दचतुष्टयम् ।
निर्वाचितो विधानस्य सभायास्सभ्यएवसः ।।३८।।

१९४१ ई.

कारायां शासनाध्यक्षः प्रकृत्या शान्तशास्त्रिणम् ।
विज्ञाय न्यरुणत्स्वीये शासने विघ्नकारिणम् ।।३९।।

१९४२ ई.

चक्षुर्वेदाङ्कचन्द्राब्दे मुक्तोऽप्यान्दोलने पुनः ।
संयुक्तोऽयं निरुद्धोब्दान् कारायां त्रीन् धुरन्धरः ।।४०
निर्वाचनाभियानार्थं ज्ञातोऽर्हस्सकलाधिकः ।
निर्वाचनसभामन्त्री निर्विरोध विनिश्चितः ।।४१।।

अनुष्टुप्

संघटनैकशक्त्याऽस्य प्रावीण्येन च शास्त्रिणः ।
कांग्रेसस्यमताधिक्यात्संजातो विजयस्तदा ।।४२।।
स्वातन्त्र्यलाभतो देशे जाते कांग्रेसशासने ।
चारुत्तरप्रदेशस्य श्रीपन्तोऽजनिमन्त्रिराट् ।।४३।।

१९४७ ई.

सुनिष्ठयाक्षमत्वेन प्राक्प्रभावितमानसः ।
स्वसभासचिवं चक्रे शास्त्रिणं मन्त्रिसत्तमः ।।४४।।
यातायातस्य सेनाया विभागं शास्त्रिणे ददौ ।
निर्वाचनप्रसङ्गेऽसौ महामन्त्रिपदं दधौ ।।४५।।
त्रिसहस्रसदस्यानां प्रश्नोऽभूच्चयनस्य सः ।
प्रजातन्त्रे विशालेऽसौ तत्समस्यां समादधे ।।४६।।
तदोत्तरप्रदेशे स श्री विधानसभाकृते ।
निर्वाचितस्सुदक्षज्ञस्सर्वसामान्य निर्णये ।।४७।।

वसन्ततिलका

किन्तु प्रधानसचिवस्स जवाहरोऽच्यः
श्रीशास्त्रिणं सुनिपुणं लघुराजनीतेः ।
उत्थाप्य राष्ट्रपरिषन्नुत्तरंगमञ्चं
नेतुं हृदैच्छदिति राज्यसभां स नीतः ।।४८।।

अनुष्टुप्

श्रीनेहरूसुनेतृत्वे केन्द्रमन्त्रिविनिर्मितिः ।
रेलमन्त्रालये मन्त्री नियुक्तः शास्त्रिराट् तदा ।।४९
[illegible] सम्यक् समुन्नतिः ।
तस्या दुर्घटना जाता यात्रिमृत्युभयंकरी ।।५०।।

केन्द्रीय मन्त्रिदायित्वं नासीद् यद्यपि तत्रतत् ।
त्यक्तं मन्त्रिपदं तस्य गान्धिसत्यानुगामिना ।।५१।।
लोकतन्त्रेतिहासेऽसावभूताघटनाऽभवत् ।
दृष्टान्तस्साहसस्यैक. प्रस्तुतो भारतेऽमुना ।।५२।।

उपजातिः

कांग्रेस निर्वाचन मुख्यशास्त्री
शक्तेश्च कार्यक्षमता निमित्तात् ।
व्यधायि कांग्रेसजयो बलीयान—
भूद्यतो लोक सभा सदस्यः ।।५३।।

अनुष्टुप्

संचारमन्त्रिणः कार्यं ततो वाणिज्यमन्त्रिणः ।
गृह मन्त्रिपद पश्चात् प्राप्तवान् प्रतिभान्वितः ।५४

अनुष्टुप् १९६१

गृहमन्त्रिपदे कार्यं चातुर्येण सुबुद्धिमान् ।
आकार्षीत्स्वर्गते पन्ते गोविन्दे पादुशासके ।।५५।।

उपजाति १९६३ ई.

प्रधानमन्त्रीश्वर पण्डितस्य
स्वास्थ्ये शनैः क्षीणदशां प्रपन्ने ।
विना विभागं सचिवो नियुक्तः
शास्त्री करोति स्म विविच्य कार्यम् ।।५६।।
संकोचशीलो मधुराभिभाषी
हिताभिलाषी प्रियवाक्प्रवीण. ।
सत्यं प्रवक्तुं कटु नाबिभेत्स न
स एव लोकप्रियताग्रहेतुः ।।५७।।

अनुष्टुप् १९६४ ई.

सौभाग्यं भारतीयानां श्रीजवाहरशिक्षितः ।
मुख्यमन्त्रिधुर वोढुं लब्धो लालबहादुरः ।।५८।।
विशालं राष्ट्रभारं तं दृढांसे धारयन्नयम् ।
दूरदर्शितया नेता नेता नीतिधुरन्धरः ।।५९।।

मालिनी

जनगणहितकर्त्ता दुःखदारिद्र्यहर्ता ।
भरतभुवनभर्ता सत्यसिद्धान्तधर्ता ।
प्रमुखसचिवशास्त्रीनीतिमांल्लोकनेता ।
चिरतरमिह जीव्याद् राष्ट्ररक्षाप्रचेताः ।।६०।।

—०—

सम्पादकीयटिप्पराय:

क्षात्रं पर्व तदोजश्च

प्रतिवर्ष जन्माष्टमी विजयादशमी चेति पर्वद्वयं सोत्साह सोल्लास च हिन्दुधर्मानुयायिनः मन्यन्ते । एतत् पर्वद्वय क्षत्रसम्बन्धि विद्यते इति मन्तव्यम् । परं प्रश्नोऽय यत् किमाभ्या पर्वभ्यां वयं लाभान्विता: भवाम ? किं श्रीकृष्ण स्मार स्मारमस्माक जीवने किञ्चित् परिवर्तन भवति ? कि श्रीकृष्णाथनं क्षात्र तेजो ध्रियतेऽस्माभि: ? किमासुरवृत्तीनां पापाचारपरायगानां समूलखात क्रियते इत्येवं नैके प्रश्नाः श्रीकृष्णाचारसंबद्धा समुत्थिता मनस्यखिलानां धर्मानुरागिणां मनांस्युद्वेजयन्ति । येन केनाप्युपायेन शत्रुर्निहितव्य इत्यासीत्चरमलक्ष्य तस्य । अस्माद्धेतो: परमयोगीश्वरेण भगवता श्रीकृष्णेन सनातनधर्मानुयायिनां च साक्षात् परमेश्वरेण धर्मसंस्थापनाय भूमावतरितेन च कौरवपाण्डयोर्युद्धे द्रोणाचार्यं ब्राह्मणमपाकर्त्तु किमसत्यस्याश्रयो न विहित: ? किं युधिष्ठिरं धर्मराज 'अश्वस्थामा हत:' इति वक्तु न प्रैरयदसौ, किं तं न सत्यात् प्राच्यावयत् ? तथापि ब्रह्मशक्तिसंरक्षक क्षात्रं तेजो योगाभ्यासश्चेति द्वयमिदं सम्भारजातं श्रीकृष्णरूपजनकम् । विचारणीयमेतत् किं तदुल्लिखितं क्षात्रं तेजोऽस्माभि: सञ्चीयते, किं योगोऽभ्यस्यते ? सत्यं त्वेतत् यत् सर्वं विपरीताचरणमाचर्यतेऽस्माभि: । यदि कश्चिद् वाञ्छति श्रीकृष्णस्य सत्यमवितथ वा चरितं ज्ञातु तेन महाभारतस्य गीतायाश्चाचरणपूर्वकमध्ययनं विधेयम् । दिव्यस्य रूपस्य लोकोत्तरपुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य यच्चरितं भगवतादिपुराणेषु प्रकटीकृतं जनसामान्येषु च यत् प्रथितं तत्तु पुरुषोत्तमस्य महिमानं न प्रवर्द्धयति । एवं विजयदशमी पर्वाप्यतिपुरातनकालादार्यजातौ सोत्साह मान्यते । एतदपि क्षात्र पर्व । अस्मिन् दिने राजान. क्षत्रियाश्चाभिषेणयन्ति स्म । पुराकाले क्षत्रिया· क्षात्र तेजः कुण्ठितं मा भूदिति विचार्यैव शत्रु प्रतियोद्धु प्रयान्ति स्म । अनेन क्षात्रं तेज· परिवर्द्धते स्म । तदा न कोऽपि शत्रु भारत दुष्टदृष्ट्या द्रष्टुमपि पारयति स्म । नव्यनव्यायुधानां प्रशिक्षण प्रचलति स्म । ब्रह्मास्त्रपाशुपतास्त्रादि सृष्टिसहारकारिणामायुधानामधिगमायार्जुनेन किमुग्रं तपो न चरितम् ? कि गुरुजनाना तातपादानां वा तदुपलब्ध्यै आदेशो नासीत् ? अहो ! महदाश्चर्य यत् चीनेन तु एटमबोम्बस्य निर्माणं विहित पर भारतमेटमबोम्बस्य न विधास्यति । मन्ये जातिसांकर्य भारते प्रबलतमम् । किं ब्राह्मणकल्पाः मन्तो महात्मानः शासनसंचालने समर्था: भवन्ति ? रुद्रः शिवोऽप्यस्ति घोरोऽप्यस्ति । एका मूर्तिर्द्विरूपा । एकस्मिन् हस्ते एटमबोम्बोऽन्यस्मिश्च शाश्वतिकमतिशयित च प्रेम कि भारतीयसंस्कृतौ नोपलभ्येते ? एकस्मिन्नेव घटके एका प्रेमपारावारपरिपूर्णा वृत्तिस्तथान्या सर्वसंहारकर्तृ शस्त्रसञ्चयवृत्तिः कुतो न स्थातु शक्यतः । एकवृत्तिद्वयसयोगो ब्रह्मक्षत्रसयोगो मन्तव्य: । भयंकरतमशस्त्रसञ्चयवृत्तिः क्षात्रवृत्तिर्जोद्युष्यतेऽस्माभि । भगवती श्रुति· प्रतिपादयति—

> **यत्र ब्रह्म च क्षत्रञ्च सम्यञ्चौचरतः सह,**
> **तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं तत्र देवा: सहाग्निना ।**

यदि चीनेन परीक्षणमपि विहित तदा बहवोऽन्ये देशा: क्षीणबल भारतपक्ष विहाय चीनस्य गुणानुवाद विधास्यन्तीति निश्चप्रच प्रोच्यतेऽस्माभि: । अद्यापि हीनवलं भारतं विज्ञाय सर्वेभ्यो देशेभ्यो भारतीया नि:सत्वा इव निष्कास्यन्ते ।

कुतो डिण्डिमद्घोष क्रियते यद्वयमेटमबोम्बस्य निर्माणे न विश्वास्याम । अत्र मौनमेव स्थातव्यमित्यस्त्यस्माक विचारसरणि । ससार सततससरणस्य नाम । नात्र किमपि सतत स्थितिमदवलोक्यते ।

न जाने कदा राजनीतौ परिवर्त्तनमावश्यक भविष्यति । अस्माक केवलमेष विचारो यत् क्षात्र तेजो येन केनाप्युपायेन परिवर्धनीय ।

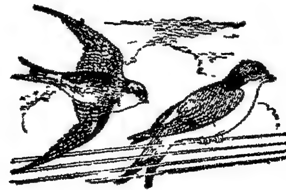
गान्धी-जयन्ती

अस्मिन्नवसरे पुनर्वय राष्ट्रपितर गाधिमहात्मान स्मराम. । सन्याहिसयो. परम प्रचारकस्त्यागस्योपदेष्टा तपश्चर्याया प्रतिमूर्तिरेवमन्येषा सद्गुणानामुन्नायकोऽसौ महात्मा भारतीयाना हृदयप्रदेशादधुना विलुप्तप्राय एव सञ्जात इति प्रतीयते । अधुना भारतीयेषु ये भ्रष्टाचारादिदोषा. प्रविष्टास्तानवलोक्य कस्य भारतीयसस्कृतिप्रेमिणो न परितप्यते चेत. । समये समये आमरणानशनकारी महात्मगाधी यद्यधुनाऽजीविष्यत् तन्नूनमसौ भ्रष्टाचारादिदोषानवलोक्य स्वप्राणानप्यहोष्यदिति मन्यामहे वयम् । सत्याहिसाऽचौर्यसदाचारादिसद्गुणानामाधाने दुर्गुणानाञ्च त्यागे नोत्साहवन्तोऽलोक्यन्ते जनाः । धर्मभीरुत्व न जाने कुत्र पलायितम् । निरकुशा निस्त्रपा भूत्वा राक्षसा इव विचरन्ति भूतले । अतोऽद्य सर्वदोषाणां परिमार्जनाय भारतदेशात् तेषामुन्मूलनाय चास्त्यावश्यकता क्रांतिकारिणो महापुरुषस्य । अस्या दशाया महात्मगाधिमहाभागाना स्मरण स्वाभाविकमेव प्रतिभाति। वय तु भवभयहर्तारं भगवन्त प्रार्थयामहे यत् कोऽपि महापुरुषोऽवतरत्वधुनाऽस्या भारतभुवि ।

उत्तरप्रदेशीय विधानमण्डलन्यायपालिकयोः संघर्षे भारतीयसर्वोच्चन्यायालयस्य सर्वोत्तमो निर्णयः

उत्तरप्रदेशीयविधानमण्डलन्यायपालिकयो सघर्षमुद्दिश्यास्माभिरस्मिन् स्तम्भे पूर्वमेव लिखित यदनयोस्तुलनाया न्यायपालिकैव प्रशस्यतरा। अस्माभि सर्वैरुच्चासनमेवास्यै प्रदातव्यम् । कुत ? यतो हि सन्ति बहूनि करणानि यान्यस्माभिरत्र पूर्वमेव प्रकाशितानि । सक्षेपत विधानमण्डल तु दलाना युद्धस्थली वर्तते, अतस्तत्र शासनपरिवर्तनमपि सम्भवति । नीतिपरिवर्तन, वातावरणस्य परिवर्तन, सविधानस्य शासकदलानुसारि व्याख्यैतत्सर्व भवितुमर्हति । न चैतदप्यावश्यक यत् विधानमण्डले सर्वे पण्डिताः, न्यायविज्ञा वा स्यु । बहव केवल करोत्तोलननिपुणा अपि प्रविशन्ति । अन्यच्च राष्ट्रपतिना स्वयमेव सघर्षस्य निर्णयाय सर्वोच्चन्यायालय आहूतोऽनेन ज्ञायते यद् राष्ट्रपतिरपि सर्वोच्चन्यायालयायोच्चासनं प्रददाति । एव सन्ति बहूनि कारणानि न्यायपालिकाया श्रेष्ठत्वे ।

—श्री भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

विष्णु और उनकी साहित्यिक महत्ता

श्री राजगोपाल अय्यर एम ए, लेक्चरर प्राचीन भारतीय इतिहास,
सस्कृति एव पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

विष्णु या वैष्णव प्रतिमा लक्षण का विषय धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, कलात्मक एवं साहित्यिक दृष्टिकोणों से देखा जाय तो इसके अथाह वारिधि की तह तक पहुंचना असम्भव है। इसके अन्वेषण और अध्ययन की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। इस देवता का उल्लेख वेदों में अनेक स्थलों पर हुआ है। ऋग्वेद में भी विष्णु का नाम मिलता है—

"He is celebrated in not more than five whole hymns and in part of another, while his name occurs about hundred times in the Rigveda"—Macdonell . Vedic Mathology of the Vedas and Upnishads, Vol. I, P. 109 and Gonda Aspects of early Visnivism, p. 3.

पुराण काल में विष्णु की व्यापकता और बढ़ गई थी। नारद पंचरात्र में कहा गया है कि हरि सदैव मूर्त्ति रूप से ही पूजे जाते हैं लेकिन जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इनकी शालिग्राम रूप से भी आराधना की जा सकती है (देखिये—भारद्वाज संहिता, परिशिष्ट ३, पृष्ठ ५७–८)। सांख्य दर्शन के अनुसार अनन्त प्रकृति है, विष्णु महत् तत्त्व है और ब्रह्मा अहंकार है। प्रथम आन्तरिक क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से तमोमय है, जिस में से चिन्मय या प्रकाश का उदय होता है, तब सृष्टिक्रम प्रारम्भ होता है। इनके चिन्हों का लक्षण वाराह, वामन तथा मत्स्य पुराण में दिया गया है। ··· शङ्ख का निर्माण अविद्या या अज्ञान को दूर करने के लिए है। असि (खड्ग) मोह के विनाश के लिए है। चक्र काल गति का द्योतक है और पद्म सम्भवतः सृष्टिक्रम का लक्षण है।

महाभारत में इस मूर्ति का सम्यक् उल्लेख इस प्रकार है—

'येन लोकस्य य· सृष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवताः।
स एव भगवान् विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः॥'

साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी गुप्तकाल के देवालयों में एवं राष्ट्रकूट कालीन एलोरा की हिन्दू लयण देवालयों में भी इस मूर्ति के अनेक स्वरूपों का भव्य अङ्कन है जो उस युग के कला की अनुपम देन कहे जा सकते हैं। एलोरा में उत्कीर्ण विष्णु प्रतिमा में प्रमुख हैं— १. हरिहर।
२. गरुड़ारूढ विष्णु।
३ श्रीदेवी एव भूदेवी समेत विष्णु।
४. शेषशायी विष्णु।
५. लक्ष्मी नारायण।
६. गजेन्द्रोद्धारक विष्णु।
७. गोवर्धन धारी।

सनातनधर्म द्वारा मान्य इन विष्णु के अवतारों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है—

१. अवतार। २. आवेश। ३. अंश।

आवेश क्षणिक रहता है जैसे परशुराम का। शंख चक्र आदि इनके अंश हैं जो आवश्यकतानुसार शरीर धारण करते हैं।

विश्व मे जब-जब धर्म का ह्रास होने लगता है तब-तब धर्म और सज्जनों की रक्षा हेतु श्रीकृष्ण (महापुरुष) स्वय युग-युग मे अवतरित होते हैं जिसे गीता मे स्वयं महापुरुष कृष्ण ने इस प्रकार कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।।

महाभारत एवं पुराणों में इन अवतारों का वर्णन है । भागवत में इन अवतारों की संख्या २२ है, लेकिन महाभारत, वायु, अग्नि, मत्स्य आदि में इनकी संख्या १० हैं ।

एलोरा के मूर्त्तिकला में भी इन अवतारों में से कई मूर्तियों का भव्य शिल्प बना हुआ है जो सजीव और प्रत्यङ्ग चारुता में बेजोड़ है । ऋग्वेद में इनका उल्लेख एक ही ब्रह्म के कार्य-कारण हेतु रूप में हुआ है । —ऋग्वेद १, १६४, ४६ ।

एक मूर्ति में त्रिदेव

'यो वै विष्णुः स वै रुद्रः स पितामहः ।
एका मूर्तिस्त्रियो देवा रुद्रविष्णुपितामहः ।।'

सृष्टि, स्थिति और लय के आधारभूत क्रम से भी ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ही स्वरूप हे—

'एकमूर्तिरपि भिन्नरूपिणी या जगज्जनन-पालनक्षये ।'

कादम्बरी के कर्त्ता बाणभट्ट ने भी मंगलवाद प्रदर्शन करते हुए तीनों मूर्तियों का एक स्वरूप से ध्यान किया है—

"रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तम स्पृशे । अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ।"

अतः विष्णु की श्रेष्ठता वैदिक-काल से लेकर वर्त्तमान युग तक साहित्यिक एवं दर्शन ग्रन्थों मे एकमात्र उल्लेख ही नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु गुप्तकाल से सौन्दर्य और अलंकरण के साथ-साथ मूर्तिकला के अन्तर्गत भी इनका श्रेष्ठ अंकन हुआ है । मूर्तिकला के अन्तर्गत विष्णु मूर्ति के लक्षण और उनके प्रतिमा निर्माण योजना का सुन्दर उल्लेख विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं रूप-मण्डन मे इस प्रकार से वर्णन प्राप्त है—

'देवदेवं तथा विष्णुं कारयेद् गरुडस्थितम् ।
कौस्तुभोद्भासितोरस्कं सर्वाभरणधारिणम् ।।
सजलाम्बुदसच्छायं पीतदिव्याम्बरं तथा ।
मुखानि चास्य चत्वारि बाहवो द्विगुणास्तथा ।।
सौम्येन्दुवदनं पूर्वं नारसिंहं तु दक्षिणम् ।
कापिलं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराहमुत्तरम् ।।
तस्य दक्षिण हस्तेषु वाणारिमुसलाभयम् ।
चर्म सीरवराविन्दुर्वामे च वनमालिनः ।।
कार्याणि विष्णोर्धर्मज्ञ ! वामहस्तेष्वनुक्रमात् ।'

इनकी आराधना का क्षेत्र सनातनियों के ईश्वर स्वरूप में या आर्य-समाजियों के महापुरुष रूप से ही क्यों न हो परन्तु हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति के अन्तर्गत साहित्यिक एवं धार्मिक तथा दार्शनिक ग्रन्थों में ही नहीं अपितु मूर्तिकला के अन्तर्गत भी इनका स्थान अति व्यापक है । अनुसन्धान की दृष्टि से इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है । अतः इनकी प्रमुखता के बारे में विद्वज्जन स्वयं विचार कर सकते हैं ।

—o—

अभिमान

श्री रामकृष्ण, रत्नाकर भवन, शिवाला-बनारस

अपने महत्व का ज्ञान और प्रदर्शन अभिमान कहलाता है। अहम् भाव की उपस्थिति प्राणीमात्र मे नैसर्गिक होती है। व्यक्ति का निजत्व बाह्य और आन्तरिक दो स्पष्ट भागों मे विभाजित है। आन्तरिक 'स्व' के धारण और अभिव्यक्ति के लिए शरीर, अवयवादि बाह्य उपकरण नितान्त आवश्यक हैं। बिना बाह्य इन्द्रियों के प्रात्यक्ष्य के मन को हर्ष, शोक आदि अनुभूतियां नहीं हो सकतीं। उसी प्रकार आन्तरिक 'स्व' अथवा आत्मा के बिना स्थूल शरीर निष्प्रयोजन है। व्यक्ति का बाह्य और आन्तरिक स्वरूप अन्योन्याश्रित है अतः पारस्परिक प्रभाव अनिवार्य है। चित्त की प्रकृति का प्रभाव शरीर पर तथा शरीर की अस्वस्थता का प्रभाव मन पर पड़ता है। यौवन के आगमन पर शरीर में जो स्निग्ध परिवर्तन, परिवर्द्धन होते हैं उनका आह्लादकारी प्रभाव मन पर होता है। शरीर के परिवर्द्धन के साथ-साथ मन की कामनाएं, एषणाएं भी विस्तृत होती हैं। अपने लिए अधिकाधिक सांसारिक उपलब्धि की अभिलाषा और चेष्टा यौवनागम पर स्वाभाविक है। ऐसी प्रवृत्ति के मूल में स्वयं को वांछित वस्तु के योग्य समझने की भावना छिपी होती है। अपनी योग्यता-अयोग्यता का विवेक नहीं होता। ऐसा विवेकशून्य आत्मविश्वास अभिमान का पिता है। अपने को किसी वस्तु विशेष के लिये योग्य मानने के हेतु पहली शर्त है कि दूसरों को उसके अयोग्य समझा जाय अथवा कम से कम अपने को वरिष्ठ अवश्य माना जाय। अन्यथा उपलब्धि की प्रेरणा ही नहीं होगी।

यौवन का अपना निजी सौंदर्य है। यौवन सम्पन्न रूप-हीन प्राणी भी यौवन की ऊर्जस्विता के प्रभाव से आकर्षक प्रतीत होता है। यह प्रकृति की अनुकम्पा है। अपनी ही दृष्टि में अपना स्वरूप सुन्दर जंचता है। नरगिस जल में अपनी छाया निहार कर अपने पर ही मुग्ध था। आईना देखने में आवश्यकता से कुछ अधिक समय अनजाने लग जाता है। भिन्न-भिन्न कोण से आईने में अपनी छवि निहारी जाती है। अपने में विशेषता लक्षित होने के कारण कुछ दर्प होता है। इसलिए उसका नाम ही दर्पण पड़ गया। यौवनागम के साथ चित्त में काम का उदय होता है। यह बात नहीं कि उसके पहले काम की अनुपस्थिति होती है। असल में जन्म से ही काम आदि भाव विराजते हैं और यौवन आने पर उद्दीप्त हो उठते हैं। काम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। काम उदय होकर प्राणी को दर्प देता है। 'कम् न दर्पयेति' किसको दृप्त नहीं करता? इसलिए उसका दूसरा नाम कंदर्प है। अन्य भावों के साथ दर्प या अभिमान भी जन-मानस में नैसर्गिक रूप से उपस्थित रहता है और उसका मूल काम है, यह स्पष्ट है।

अभिमान को सर्वथा निर्मूल कर देना बश की बात नहीं है। इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है, स्वरूप भी अनेक हैं। प्रकृति के विरुद्ध चलकर प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रकृति से सहयोग करके ही उस पर विजय मिल सकती है, अथवा उसके स्वरूप को सुसम्कृत किया जा सकता है। जैसे स्वाभिमान सुसंस्कृत, सभ्य समाज में बड़े आदर की वस्तु है। बल्कि उससे हीन व्यक्ति हेय दृष्टि से देखा जाता है। स्वाभिमान और कोरे अभिमान में स्पष्ट अन्तर करना बड़े कुशल व्यक्ति का काम है। मिथ्या अभिमान या सच्चे अभिमान का प्रदर्शन भी दूसरों को अखर जाता है। एक के अभिमान-

प्रदर्शन से दूसरे की अभिमान-वृत्ति को चोट पहुंचती है। अभिमानी के खामखाह अभिमान-प्रदर्शन में यह तथ्य मूलभूत होता है कि मेरे पास विशेष उपलब्धि है जो दूसरों के पास नहीं है। अपने इस वैशिष्ट्य के कारण वह अपने को दूसरों से ऊंचा समझ बैठता है। अपनी श्रेष्ठता की धाक दूसरों पर जमाने के लिए वह बेचैन हो उठता है। अक्सर बेचैनी में ऐसी हरकत कर बैठता है जो सचमुच फूहड़ होती है। कभी-कभी उसके विनाश का कारण भी बन जाती है। यह विशेषता ही किस काम की, चार आदमी जिसकी प्रशंसा करने वाले न मिलें। कुछ मूर्ख बिना उचित कारण के अपने में काल्पनिक गुणों का आरोपण करके मिथ्या डींग मारते फिरते हैं। ऐसे अक्ल के अन्धों को अपनी हर बात विशेषता-पूर्ण दिखाई पड़ती है। अपने आपको दूसरों के सर पर जबर्दस्ती लादने की उनकी चेष्टा से ऊब कर लोग उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं पर उन्हें इसका एहसास नहीं हो पाता। ऐसे विकृत अहमन्यता के शिकार एक प्रकार के मानसिक रोगी हैं।

आत्म-वैशिष्ट्य का प्रदर्शन दूसरों को उनकी कमजोरी या अभाव का एहसास बरबस करा देता है। अभी तक संस्कारतः जो अपने को विशिष्ट समझता आया, पर अब अपने अतिरिक्त अन्य में कोई खास विशेषता देखकर उसकी बद्धमूल धारणा पर आघात पहुंचा, बल्कि अभिमानी पर उसकी विशेषता का सिक्का नहीं जमा, इस अनुभव से वह क्षुब्ध हो उठता है। अभिमान प्रदर्शन में दूसरों को हीन समझने की भावना छिपी रहती है जो दूसरों को स्वयं को हीन समझने के लिए बाध्य करने की कोशिश करती है। अपने को हीन मानना किसी को गवारा नहीं है। अपनी मस्ती में अभिमानी को दूसरों के क्षोभ का सही अन्दाज नहीं लग पाता। यह बेसुधी बैर पैदा करती है। इस सारी प्रक्रिया में एक तथ्य अभिमानी और अभिमान-द्रष्टा दोनों के नजर-अन्दाज रहता है, यदि अभिमानी मे एक विशेष गुण है तो दूसरों मे जो अभिमान-द्रष्टा हैं, भी कोई विशेषता अवश्य है। पर इसका एहसास दोनों को भूला रहता है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति का अभिमान भी बर्दाश्त नहीं होता।

रूप, यौवन, शक्ति, अधिकार, प्रतिष्ठा, धन, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल का अभिमान साधारणतया लोक व्यवहार मे दिखाई पड़ता है। त्यागी, तपस्वियों के समाज मे त्याग और तपस्या का अभिमान भी सुनने मे आता है। देवताओं में अभिमान होता है, ऐसा पुराण कहते हैं। आवश्यक नहीं है कि वाणी द्वारा ही अभिमान प्रकट किया जाय। मुद्राओं, चेष्टाओं द्वारा भी अभिमान बड़े मार्मिक ढङ्ग से प्रकट हो जाता है। निरन्तर अभ्यास से प्रकटीकरण इतना मञ्ज जाता है कि अभिमानी के बिना प्रयास ही अभिमान प्रकट हुआ करता है। वह उसके आचरण की एक अदा बन चुका होता है। कभी कभी अपने किसी खास व्यवहार मे अभिमान-प्रदर्शन का आरोप सुनकर अभिमानी हतबुद्धि हो जाता है, यद्यपि ऐसी उसकी मंशा नहीं थी न तो जानकारी ही। पर यह उसके स्वभाव का सहज अङ्ग बन चुका होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण चुभन उसके व्यक्तित्व मे उत्पन्न हो जाती है, जो दूसरों को बहुत अखरती है और मौका पा कर स्वयं उसके विनाश का निमित्त बन जाती है। दूसरे उसके सान्निध्य में निरन्तर अपमान का अनुभव करते रहते हैं। चतुर अभिमानी इस तथ्य को समझता है। मीठी वाणी, किंचित् आदर, थोड़ी प्रशंसा, कभी-कभी अपनी विभूति का अल्प भागदान बड़े-बड़ों को मुरीद बना लेता है। इस प्रयोग से अच्छे अच्छे अकड़बाजों से भी

अपने अभिमान की स्वीकृति सहज करा लेता है। दूसरे ही उसकी अहमन्यता का झंडा ऊंचा किए फिरते हैं। सफलता तो दूसरों द्वारा उसकी स्वीकृति में है। अभिमान प्रदर्शन भी एक कला है।

व्यक्ति के अभिमान को जगा कर जरा ऊंचा उठाकर अपने प्रति चित्त को द्रवित करा लेना खुशामद कहलाता है। खुशामदी मनुष्य की इस प्राकृतिक कमजोरी को खूब पहचानता है। उससे लाभ उठाना जानता है। सफलता की ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां खुशामद के बल पर पहुंचा न जा सके। अपने अभिमान को अन्य स्थान के लिए सुरक्षित रख कर, जिस व्यक्ति से मतलब गांठना हो उसके अभिमान को पुचकार कर अनुकूल कर लेना खुशामद का मर्म है। जैसे शिकारी कुत्ते को पुचकार कर शिकार के पीछे दौड़ा कर पकड़वा लेता है। जिस प्रकार कुत्ते के पौरूष का लाभ शिकारी उठाता है वैसे ही एक की अभिमान-वृत्ति का लाभ दूसरे उठाते हैं। खुशामद भी बड़ी भारी कला है। परन्तु सब के बश की नहीं है।

अभिमान सदा बुरा ही नहीं होता। किंचित् मात्रा में परिष्कृत अभिमान व्यक्तित्व निखार देता है। रक्षा कवच भी है। रूपवती रमणी में किंचित् सुरुचिपूर्ण अभिमान आकर्षण बढ़ा देता है। यही नहीं उसके रूप यौवन का दुरुपयोग भी बचाता है। यह नियम अन्य विभूतियों से सम्पन्न व्यक्तियों पर भी चरितार्थ है। अभिमान की वृत्ति को निःशेष नहीं किया जा सकता, उसे मर्यादित, परिष्कृत करके संवारा जा सकता है। आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया से अपने दोषों को ढूंढ कर उचित परिमार्जन कर लेना बुद्धिमानी है। समय-असमय कोरे अभिमान प्रदर्शन से सिर्फ कटुता हाथ लगती है।

भूमि-व्यवस्था

खेती की उन्नति के लिये भूमि व्यवस्था में सुधार जरूरी है। यद्यपि सरकार ने ऊंचे लगान को रोकने के लिये कानून बना रक्खे है, फिर भी देश के अनेक भागों में लगान की दर ऊंची है। सरकार इसका सुधार करने की कोशिश कर रही है। स्पष्ट है कि जब तक किसान को अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, वह खेती में तन-मन-धन से काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि लगान व शिकमीदारी के बारे में कानून सुधारा जाए।

मेरा (वेद में) बन्दर

श्री देवराज जी मुनि विद्यावाचस्पति

ऋग्वेद में (१०।८६।५) का एक मन्त्र है—

प्रिया तष्टानि मे कपि र्व्यक्ता व्यदूदुषत् ।
शिरो न्वस्य राविषम् न सुगं दुष्कृते भुवं
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।।

(कपिः) कपि (मे) मेरे (तष्टानि प्रिया व्यक्ता) सुनिर्मित प्रिय व्यक्तों को आयोजनों को (व्यदूदुषत्) दूषित भ्रष्ट कर दिया करता है, मैं (नु अस्य शिरः राविषम्) शीघ्र इसके शिर को काट डालूं, मैं (दुष्कृते सुग न भुवम्) दुष्कृत के लिये सुगमनीय न होऊं (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) इन्द्र विश्व से सबसे उत्कृष्टतर है ।

इस विषय मे एक कल्पित दृष्टान्त देखिए— एक राजा को वन मे बन्दर का एक नवजात सुन्दर बच्चा मिला । अपने महल में ला कर वह उसे बड़े प्यार से पालने लगा । रानी और सेवकों ने विनय की — 'महाराज, प्रथम तो बन्दर को पालिये ही नहीं । पालते ही हैं तो उसे खुला न छोड़िये । राजा था मौजी और हट्ठी । उसने किसी का कहा न माना ।

बन्दर ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों बिगाड़ और उजाड़ करने लगा । वह उद्यान की सुन्दर फुलवाड़ियों को उखाड़ फेंकता । महल की सजावट को अस्त-व्यस्त कर देता और अमूल्य वस्तुओं को तोड़-फोड़ देता । उसने रानी, राजकुमार,राजकुमारी व सेवकों को काटना आरम्भ कर दिया । राजा यह सब देखता और हंसता रहता ।

एक दिन बन्दर स्वयं राजा की ओर झपटा । राजा ने समीप रखी हुई तलवार से बन्दर का सिर काट दिया । महल निवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई । पुनः महल और उद्यान सुसज्ज और सुव्यवस्थित रहने लगे और सब महल निवासी निर्भय हो कर विचरने लगे ।

मन्त्र मे एक कपि का वर्णन है । कपि बन्दर को कहते हैं । कपि का धात्वर्थ है कम्पाने वाला । कपि वस्तुओं को कम्पा कर (हिला कर) अस्त व्यस्त और नष्ट कर देता है । इसीलिए बन्दर का नाम कपि है । कपि निश्चल नहीं रहता वह सदा कम्पन (गति) करता रहता है । जब कपि काटने दौड़ता है तो लोग कम्पन करते हैं, इधर-उधर दौड़ते हैं ।

जीवन-रूपी भवन में भी एक कपि रहता है। वह बड़ा चञ्चल, नटखट और प्रबल है । उससे तंग आकर एक व्यक्ति कहता है—"(मे) मेरी (तष्टानि) सुकल्पित (प्रिया) प्यारी, सुन्दर, मनोहर (व्यक्ता) विविध साधनाओं—योजनाओं को (कपि) कपि (वि+अदूदुषत्) बिगाड़ता रहता है ।" वह कपि 'मन' है । हम कैसी-कैसी सुन्दर योजनायें बनाते हैं । दैनिक कार्यक्रम बनाते हैं । अनेक उत्तमोत्तम अभ्यास प्रारम्भ करते हैं । अच्छे-अच्छे व्रत धारण करते हैं । भीष्म प्रतिज्ञायें करते हैं । किन्तु हमारा कपि ऐसा कम्पन करता है कि हमारी समस्त योजनायें ध्वस्त हो जाती हैं । इसका शिर काट देने में ही इससे रक्षा का एकमात्र उपाय है । मन के शिर काट देने का अभिप्राय है मन का सुधार व मन का वशीकार । सुधार के दो उपाय हैं—(दुष्कृते न सुगं भुवम्) मन दुष्कर्म की प्रेरणा करे तो हम उसके साथ सहयोग न करें । जब हमारा मन अच्छे कर्म की प्रेरणा करे तो हमें अपने मन की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे पूर्ण सहयोग देना चाहिए । दुष्कर्म में असहयोग और शुभ कर्म में सहयोग से

हमारा मन स्थिर, शान्त, शुभ और शिव-संकल्प हो जायगा। मन के सुधार का दूसरा उपाय है– (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) भगवान् सबसे उत्कृष्टतर है। इस प्रकार हमारा मन प्रभु की भक्ति मे अनुरक्त और सांसारिक वासनाओं से विरक्त हो जायगा। भगवान् के भजन से मन की चंचलता और उसका विनाशकारी स्वभाव नष्ट हो जायेगा। मन मे यह भावना जमा दीजिए कि प्रभु सर्वश्रेष्ठ है। फिर मन बाधक के स्थान में साधक हो जायेगा।

(२)

सब का प्यारा

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये॥
—अ १९।६२।१

हे प्रभो! (देवेषु) देवों मे विद्या सुशिक्षा आदि दिव्यगुणों से सम्पन्न शिक्षकों में (मा प्रिय-कृणु) मुझे प्रिय कर अर्थात् मैं ऐसा उत्तम शिक्षक बन जाऊं कि सब शिक्षण-ग्रहण करने वाले व्यक्ति मुझे चाहें प्यार करे। (राजसु मा प्रिय कृणु) अपने जीवनों को दूसरों की रक्षा के लिए जिन्होंने अर्पण किया है उन क्षत्रियों में मुझे प्रिय कर कि मैं सबसे अधिक मनुष्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्थ बनाऊं और सब का प्यारा बनूं। (सर्वस्य पश्यत. मां प्रियं कृणु उतशूद्रे उतार्य) सब के देखते-देखते शूद्र और वैश्य मे भी मुझ को प्रिय कर सब अपने-अपने काम में मेरी सराहना करें।

कितनी महती और कितनी उत्कृष्ट चाहना है— मैं सब का प्यारा बन जाऊं, मुझे सब प्यार करे। इस का अभिप्राय यह है कि मेरे से सब का भला ही भला हो, किसी का बुरा न हो। मै नहीं चाहता कि मेरे मन मे भी किसी के लिए अभद्रता हो। मन के परिष्कृत हो जाने से वाणी और कर्म तो स्वतः एव परिष्कृत हो जावेंगे।

सब का प्यारा होने के लिए आवश्यक है कि हम सब की सब कामों मे सहायता करे। इसके लिए आवश्यक है कि किस को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है यह जाने। दूसरा कोई हमे बतायेगा नहीं और बुलायेगा भी नहीं हमे स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। थोड़े दिनों मे हमे आप ही आदत पड़ जायगी और अभ्यास हो जायगा। आप तुरन्त पहिचान लिया करेंगे कि किस को क्या आवश्यकता है और आप उसे कैसे मिटा सकते है। ऐसा करते करते आप का ज्ञान बढ़ जावेगा और आपको ख्याति प्राप्ति भी होगी। इन सब कारणों के परिणाम में ऐसा न हो कि अहंकार वृत्ति प्रबल हो जावे। ऐसा होगा तो आपका पतन प्रारम्भ हो जावेगा। इसलिए दूसरों की सहायता हर प्रकार से आपने करनी है तो आपको अहंकार से बचते रहना होगा। अहंकार की दल-दल मे आप फंसे तो आप अपना सर्वनाश ही समझिये। कार्य-कुशलता के साथ आप में विनय, सुशीलता, सौम्यता, सरलता, सत्यता, निर्वैरता, निष्कपटता, प्रेमभाव इत्यादि उत्तम सात्विक गुण होंगे तो निस्सन्देह आप सब के प्यारे हो जावेंगे। इसके लिए आप मे अहंकार का अभाव होना चाहिए। आप अपना कार्य-कर्तव्य बुद्धि से करते रहिये। स्तुति निन्दा पर दृष्टि न रखिये। प्रसन्न रहने का अभ्यास रखिये। आप को देख कर आपके पास रहने वाले भी प्रसन्न हो जाने चाहिए। इतना सब होने पर भी क्या आप सब के प्रिय न हो जावेंगे।

—०—

मेरे दिवंगत पिता : पं. वासुदेव जी विद्यालङ्कार

श्री डा. प्रशान्तकुमार वेदालङ्कार

स्वयं अपने हाथों से अपने पिता की अन्त्येष्टि संस्कार एवं अस्थि-प्रवाह करने के उपरान्त भी मैं अनेक बार यह अनुभव नहीं कर पाया कि वे दिवंगत हो चुके हैं। मुझे यह एक विचित्र कल्पना सी प्रतीत होती है कि वे अब हमारे बीच में नहीं हैं। यद्यपि उनके अभाव से परिवार में आ गयी रिक्तता भार बन कर सदा हृदय और बुद्धि पर हावी रहती है तथापि अनेक वार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हलके-फुलके शरीर, सामान्य झुकी कमर, ५ फुट साढ़े छः इंच लम्बा वह महामानव सफ़ेद खद्दरी की कमीज और पाजामा पहने अपने प्रत्येक परिचित व्यक्ति को अपनी निश्छल मुस्कान से आकृष्ट कर रहा है। लोग उनसे पूछते हैं—"पंडित जी ! अब आप का स्वास्थ्य कैसा है ?" और वे अपने भयंकर रोग की प्रत्येक तीव्र व्यथा को न जाने कहां दबा कर—"अब मैं ठीक हू" कह कर प्रश्नकर्ता को अपनी ओर से निश्चिन्त कर देते हैं। जीवन भर विविध रोगों के आक्रमण, उपवास, परहेज, निरन्तर कड़वी तीखी दवाइयों के सेवन के उपरान्त भी उस व्यक्ति ने कभी उफ़ नहीं की। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने कभी यह नहीं कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जीवन के प्रति इसी निष्ठा की भावना के कारण ही अनेक बार मृत्युकाल आलिंगन करके भी वे इसका ग्रास नहीं बने। वे निरन्तर उससे संघर्ष करते रहे ऐसी स्थिति में इस सत्य पर कि वे इस संघर्ष में उससे अन्ततः हार गये हैं, मेरा हृदय कहता है कि मैं इस पर विश्वास न करूं।

वे सामाजिक अथवा व्यावहारिक दृष्टि से किसी उच्च पद पर आसीन नहीं थे। आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सामान्य स्थिति के थे। किन्तु फिर भी एक आदर्श-अध्यापक के रूप में वे चिर-स्मरणीय रहेंगे। उनके जीवन की सार्थकता इसी अध्यापक रूप में थी। मैं स्वय उनका शिष्य रहा हू। जो भी उनका शिष्य रहा है वह उनके अध्यापक-रूप से भली प्रकार परिचित है। उनके अध्यापन में यह एक विशेषता थी कि वे विषय को अत्यन्त रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे। गणित, संस्कृत और व्याकरण जैसे शुष्क विषयों का आरम्भ भी वे किसी कल्पित कथा से करते थे। विषय के स्पष्टीकरण के लिये स्वरचित दृष्टान्तों की सहायता लेकर विद्यार्थी को विषय की कठिनाई को उन्होंने कभी अनुभव नहीं होने दिया।

वे अपने जीवन-काल में गणित एवं संस्कृत व्याकरण के अध्यापक रहे हैं। दशम कक्षा तक सीखे गणित को अपने अध्यवसाय से इतना प्रवृद्ध किया कि गत वर्ष उन्होंने एम. के. सिंघल द्वारा विरचित 'कौर्डीनेट जिओमैट्री' नामक पुस्तक का निर्देशांक ज्यामिती नाम से सुन्दर अनुवाद किया। संस्कृत का ज्ञान तो उनका इतना था कि औनर्स एवं एम. ए. की कक्षाओं के छात्रों के अध्यापन का वे सामर्थ्य रखते थे। गत दिनों जब मैं भामह-काव्यालंकार का अनुवाद कर रहा था तो उसके कठिन स्थलों को सुलझाने में उन्होंने ही मेरी सहायता की। इसके अतिरिक्त संस्कृत एवं हिन्दी भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था उनकी शैली में एक विचित्र आकर्षण था। उन द्वारा लिखे हुए निबन्धों (जिन्हें कि मैं सम्भवतः भविष्य में प्रकाशित करा सकूं) की शैली अत्यन्त सरल, आकर्षक और सजीव है। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में १९३२ में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और ६ मास तक जेल में रहे थे। अपने

विद्यार्थियों को वे स्वतन्त्रता प्राप्ति का इतिहास अत्यन्त सजीव शैली मे सुनाया करते थे। इसके अतिरिक्त धर्म, दर्शन एवं राजनीति पर वे अपने ढङ्ग से सोचते थे। इन विषयों मे उनके विचार अत्यन्त परिपक्व थे। ईश्वर की सिद्धि मे उनका कथन था कि साधना से उसकी प्रत्यक्षानुभूति की जा सकती है। जीवनभर रोगी रहने के कारण चिकित्सा-शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान हो गया था। अपने विद्यार्थियों को—"शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्' का सन्देश देते हुए वे उन्हें शरीर को स्वस्थ रखने के अनेक उपाय बतलाते थे।

एक आदर्श अध्यापक मे जिन व्यक्तिगत गुणों की अपेक्षा रहती है उनसे वे युक्त थे। जिज्ञासा-वृत्ति, अध्यवसाय एव कर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें अधिकाधिक ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा दी। निर-भिमानता के कारण वे सदा अपने को विद्यार्थी अनुभव करते थे। छोटे से भी ज्ञान प्राप्त करने मे उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। किसी भी श्रेणी ने अध्ययन मे थोड़ी सी रुचि प्रदर्शित की उसके साथ दिन-रात परिश्रम करते रहे। परीक्षा के दिनों में रात के बारह-बारह बजे तक बैठ कर पढ़ाते रहते। विद्यार्थियों को पढ़ाई में प्रेरित करने की कला में भी वे सिद्धहस्त थे। उनका सारा जीवन इसी प्रकार की त्याग-तपस्या और अध्ययन अध्यवसाय में व्यतीत हुआ है "सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते"··और उन्होंने विद्या का दान भरपूर किया।

उनकी अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं में एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वे अजातशत्रु थे। उनका कोई शत्रु नहीं था और उन्होंने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। वे कभी किसी प्रकार की दलबन्दी अथवा राजनीति में नहीं पड़े। उन्हें केवल अपने काम से काम था। इस काम के प्रति निष्ठा की भावना ने उन्हें महत्त्वाकांक्षाओं से शून्य कर दिया था। वेतन-वृद्धि, पदोन्नति आदि के लिये व्यक्ति जिन उचितानुचित उपायो का अव-लम्बन लेता है उनसे वे बहुत दूर थे। यदि किसी ने कुछ करने का परामर्श भी दिया तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। अपने थोड़े से वेतन से उन्हे संतोष था। निश्चय ही अध्यापन-कर्म से उन्हे ऐसा आत्मिक उल्लास उपलब्ध होता था कि उस कारण जीवन मे अब उन्हें किसी बात की आकांक्षा न रह गई थी। उन्हें जो काम करने के लिये कहा गया उसे पूरा करने में ही उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता समझी।

गुरुकुल से उन्हें विशेष प्रेम था। चिकित्सकों ने अनेक बार यह परामर्श दिया कि हरिद्वार का जलवायु अनुकूल न होने के कारण उन्हें कहीं अन्यत्र सेवाकार्य कर लेना चाहिये। अनेक बार ऐसे अवसर भी मिले कि वे बाहिर चले जाते किन्तु प्रत्येक अवसर पर उनका स्पष्ट कथन था मैं गुरुकुल छोड़ कर कहीं भी जाकर प्रसन्न नहीं रह सकता। उनका प्रायः संपूर्ण जीवन गुरुकुल के लिये अर्पित हुआ है। अतः उनकी भस्मी को गुरुकुल आश्रम की क्यारियों में बिखेर कर हमने उनकी भावनाओं का ही सम्मान किया है।

विद्यार्थी जीवन में उनकी तीन मुख्य अभि-रुचियां थीं — अध्ययन, चर्खा संचालन और तैरना। इसके अतिरिक्त भोजन बनाने का भी उन्हें एक विचित्र शौक था और वे पाक-कला में सिद्धहस्त थे। उनकी सब्जियां अत्यन्त स्वादिष्ट तथा चपातियां पतली, अच्छी सिकी और फूली हुई होती थीं पढ़ाई मे वे सदा प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त करते रहे। चरखे में गांधी जी को दो बार हरा कर उनसे साधुवाद प्राप्त किया था। महत्वाकांक्षी न होने के कारण तैरने में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का तो

प्रयत्न नहीं किया, किन्तु गुरुकुल से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति उनकी इस कला से भली प्रकार परिचित था और उन्हें अद्वितीय तैराक की सज्ञा प्रदान करता था। उन्होंने तैरन मे अनेक पारितोषिक भी प्राप्त किये। हाथ पैर बंधवा कर तथा बोरी मे बन्द होकर नदी में पड़ जाना तो उनके लिये सामान्य बात थी। बरसात के दिनो मे बाढ़ आई हुई, समुद्र का सा दृश्य उपस्थित करती गङ्गा की नीलधारा मे उत्ताल तरङ्गों के साथ क्रीड़ा करते हुए, उस फेन उगलती-उफनती हुई नदी को चण्डी से लेकर कनखल के श्मशान-घाट तक रौंदते हुए वे प्रायः आया करते थे। उस दिन गङ्गा के तट पर बने उसी श्मशान घाट पर जब उनका भौतिक शरीर धूं धूं करके जल रहा था तो सहसा उनका पिछला तैरने का इतिहास स्मरण हो आया कि वह व्यक्ति जो कभी-कभी इसी गङ्गा के अगाध जल पर आधिपत्य जमाये था, आज उसी के तट पर संज्ञा शून्य होकर कुछ भी करने मे असमर्थ है। व्यक्ति की सीमित शक्तियों का इससे सुन्दर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनकी यह तैरने की अभिरुचि आजीवन रही। हमने उनकी अस्थियों के कुछ भाग को चण्डी के सम्मुख नील-धारा मे प्रवाहित कर उनकी इसी अभिरुचि की स्मृति को जीवित रखा है। उन्होंने न जाने कितनों को तैरना सिखलाया तथा अनेक व्यक्तियों को डूबने से बचाया। उनके विषय मे प्रसिद्ध था कि यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति उनकी आवाज़ भी सुनले तो वह उत्साह से भरकर हाथ पैर मारने लगता था। कहते हैं कि उनके इसी अधिक तैरने की अभिरुचि के कारण ही उन्हें श्वास-रोग आरम्भ हुआ था किन्तु तैरना वे पूर्ण रूप से न छोड़ सके। उनकी मृत्यु के अवसर पर एक समाचार-पत्र ने उन्हें यू. पी का सबसे बड़ा तैराक घोषित किया है।

युवावस्था मे लगभग २६ वर्ष की आयु में उन्हें श्वास-रोग प्रारम्भ हुआ था। खांसी, बलगम और दौरे का सामना लगातार २५ वर्षो तक वे करते रहे। जीवनभर गरम औषधियों के सेवन से लगभग ५४ वर्ष की आयु मे उन्हे चर्म रोग (ऐग्जीमा) हो गया। दो वर्ष तक इसे दूर करने का प्रयत्न किया और निरन्तर रक्त शुद्धि के लिये विरेचन (जुलाब) लेने के कारण रोग का आक्रमण पेट पर हुआ। उनके गुर्दो एवं जिगर आदि ने काम करना बन्द कर दिया। पेट में पानी भर गया, सारे शरीर मे सूजन हो गई। इन्हीं सभी रोगों का प्रभाव धीरे-धीरे हृदय पर भी होता रहा और अन्ततः हृदय के अत्यन्त दुर्बल हो जाने के कारण हृदय-गति रुकने से ५७ वर्ष (१९०७–१९६४) की आयु मे वे दिवगत हुए। उस दिन (२६ सितम्बर १९६४, शनिवार) वे अपने का अत्यन्त हलका एवं रोग से मुक्त अनुभव कर रहे थे। १० बजे के लगभग वे बङ्गाली बालक से हास-परिहास एवं क्रीड़ा करते रहे। धर्मयुग मे सियारामशरण गुप्त की मृत्यु के वर्णन को पढ़कर उन्होंने कहा कि मुझे भी यही रोग है। १२ बज अपने एक मित्र से राजनीति की चर्चा की, उन्होंने कहा कि यदि सरकार बख्शी के स्थान पर शेख अब्दुल्ला को पुनः गिरफतार करले तो काश्मीर की आन्तरिक स्थिति सुधर सकती है। डेढ़ बजे न उन्हें पता चला और न मेरी मां को, उनके प्राण निकल गये और वे चिर-निद्रा में लीन हो गये। मृत्यु के उपरान्त उनका चेहरा अत्यन्त शान्त था। मैंने जब कपड़ा हटाकर उन्हें देखा तो यह भूल गया कि वे मर चुके हैं, वरन यही अनुभव किया कि वे गहरी नींद में सो रहे हैं। उनकी वह आकृति, उनके शांत स्वभाव द्योतित कर रही थी। (शेष पृष्ठ १९४ पर)

गुरुकुल - समाचार

नया वर्ष - नई उमंग

सत्रान्तावकाश के पश्चात् समस्त छात्र एवं गुरुवर्ग १६ जुलाई तक वापिस आ गये थे। एवं विश्वविद्यालय के सभी विभागों में नव सत्र का अध्ययन अध्यापन कार्य अत्यन्त उमग के साथ विधिवत् प्रारम्भ हो चुका है।

नव-निर्वाचन

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में नव-निर्वाचन हुआ। छात्रों ने इसमें रुचिपूर्वक कक्षानुसार भाग लिया। निर्वाचन निम्न प्रकार है—

वेद व साधारण महाविद्यालय

अंग्रेजी सभा

श्री प्रोफेसर गंगाराम जी की अध्यक्षता में —

अलंकार कक्षा	मन्त्री	ब्र. विश्ववर्धन ।
	उपमन्त्री	ब्र. विजयकुमार ।
विद्याविनोद कक्षा	मन्त्री	ब्र सुशीलचन्द्र ।
	उपमन्त्री	ब्र. देवदत्त ।

संस्कृत सभा

श्री प्रोफेसर रामनाथ जी व श्री प्रोफेसर धर्मदेव जी की अध्यक्षता में –

अलंकार कक्षा	मन्त्री	ब्र सुरेन्द्र कुमार ।
	उपमन्त्री	ब्र. रामप्रसाद ।
विद्याविनोद कक्षा	मन्त्री	ब्र. राजबल ।
	उपमन्त्री	ब्र. धर्मवीर ।

विद्यालय विभाग

मुख्याध्यापक श्री मुनीश्वर जी की अध्यक्षता में—

साहित्य संजीविनी सभा	मन्त्री ब्र. रामकिशोर ।
अंग्रेजी सभा	मन्त्री ब्र. बलवीर ।
हिन्दी सभा	मन्त्री ब्र सुरेन्द्र कुमार ।
संस्कृत सभा	मन्त्री ब्र राजेन्द्रनाथ ।
क्रीडा	मन्त्री ब्र. रामकुमार ।
चन्द्रिका-पत्रिका	मन्त्री ब्र विद्याधर ।

क्रीड़ा-मन्त्री पद

क्रीडाध्यक्ष श्री डा अनन्तानन्द जी ने ब्र हरिश्चन्द्र त्रयोदशस्थ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के क्रीडा - मन्त्री पद के रूप में मनोनीत किया।

शपथ-ग्रहण

२० जुलाई की सत्रान्तावकाश पश्चात् विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों ने हमारे देश के भू पू. प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धाञ्जलि अर्पित की तथा सबने शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा भेजी गई शपथ को दुहराया। जिसमें पंडित नेहरू के आदर्शों का अनुकरण करने को कहा गया था।

स्वाधीनता दिवस समारोह

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्वाधीनता का पुण्य पर्व—भारत का १७वां स्वाधीनता दिवस यहां पर बड़े समारोह के साथ मनाया गया। १५ अगस्त प्रातः मान्य उपकुलपति श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने राष्ट्रिय - ध्वजा का आरोहण किया। आपने तीन रङ्गों का महत्त्व एवं चक्र को गति एवं उन्नति का सूचक बताते हुए अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में स्फूर्तिदायक एवं शिक्षाप्रद भाषण दिया। तत्पश्चात् जयकारों के साथ कार्यवाही समाप्त हुई।

प्रतिज्ञा परेड

१५ अगस्त को प्रातः कर्नल श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने विश्वविद्यालय के परेड-ग्राउन्ड में एन. सी सी. केडिटों की राष्ट्रिय सलामी ली।

कर्नल महोदय ने सलामी मंच से छोटा - सा भाषण दिया। आपने कहा कि 'हमको दैनिक जीवन में भी मानसिक अनुशासन रखना चाहिए। एन. सी सी. का प्रशिक्षण नौजवान युवकों को एक नया पाठ सिखाता है तथा देश की रक्षा के लिए यह प्रथम चरण है।'

इस अवसर पर समस्त एन. सी. सी. सदस्यों ने देश की रक्षा में पूर्णतः अनुशासन बनाये रखने की प्रतिज्ञा की।

श्रावणी-पर्व

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री आचार्य जी की अध्यक्षता में यज्ञ व सभा हुई। श्री आचार्य प्रियव्रत जी ने अपने भाषण में वेदों के महत्त्व पर प्रकाश डाला तथा श्रावणी की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि व यज्ञोपवीत धारण करने की विधि पर भी प्रकाश डाला।

विश्वविद्यालय भवन

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं था जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त छात्र एकत्रित हो कर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। यह कमी सभी को खटकती थी। इस अभाव को पूरा करने के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय तथा टेकचन्द नागिया छात्रावास के मध्य स्थित मैदान में विश्वविद्यालय भवन का निर्माण तेजी से हो रहा है।

शिकोहाबाद में प्रचार

शिकोहाबाद में समस्त डिग्री कालेज के उपाध्याय तथा छात्रों के मध्य वहां की आर्यसमाज मे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य छात्र श्री विश्ववर्धन वेदालंकार (अन्तिम वर्ष) ने दो दिन १-१ घंटा सराहनीय भाषण दिये।

पहले दिन आपने हिन्दी मे "आर्य समाज के कर्त्तव्य" पर तथा दूसरे दिन अंग्रेजी मे "What we should do in the name of Dayanand" पर सारगर्भित भाषण दिये। समस्त छात्र तथा उपाध्याय गणों ने आपके भाषणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति स्मृति-समारोह

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरुकुल विश्वविद्यालय के भू. पू. उपकुलपति पंडित इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के गुणों को तथा उनकी सेवाओं को स्मरण करने के लिए ४र्थ समारोह मनाया गया। आपकी देश, साहित्य और समाज सेवा अमूल्य रही है।

२३ अगस्त को प्रातः ४ बजे महाविद्यालय आश्रम से प्रभात फेरी निकाली गई। जिसमे समस्त छात्रों ने अत्यन्त तत्परता पूर्वक भाग लिया।

२४ अगस्त मध्यान्ह ३ बजे संस्मरण सभा का आयोजन किया गया। जिसकी श्री पंडित सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार उपकुलपति ने अध्यक्षता की।

संस्मरण सभा में अनेक विद्वानों व छात्रों ने अपने-अपने संस्मरण सुनाये। सभी ने पंडित जी के महान् आदर्शों का अनुकरण तथा उनकी याद को चिरस्थायी रखने की इच्छा प्रकट की। ब्र विश्ववर्धन, श्री पं. सत्यपाल जी, ब्र. रामप्रसाद, श्री पं. धर्मदेव जी वेदवाचस्पति, श्री ठाकुर संसार

सिंह जी, संस्थापक – कन्या गुरुकुल, वैद्य धर्मदत्त जी, श्री किशोरीदास जी वाजपेयी, प्रोफेसर निगम जी, प्रोफेसर सत्यव्रत जी उपकुलपति, गुरुकुल विश्वविद्यालय आदि ने संस्मरणात्मक व विद्वत्तापूर्ण भाषण दिये।

वैद्य धर्मदत्त जी ने भाषण करते हुए कहा कि 'पंडित जी के अन्दर जो प्रतिभा व हुनर विद्यमान था वह पंडित जी के सुयोग्य पत्रकार बनाने में सफल हुआ।

साहित्यकार किशोरीदास जी वाजपेयी ने कहा कि 'इन्द्र जी की विशेषता यह थी कि जिस समय दिल्ली उर्दू का गढ़ था उस समय हिन्दी का पत्र सर्वप्रथम प्रकाशित किया। आपने पंडित जी पर अपनी अगाध श्रद्धा का परिचय दिया।

श्री ठाकुर संसारसिंह ने कहा कि 'मैं चाहता हूं कि इन्द्र जी की यादगार में गुरुकुल कांगड़ी से जो कुछ भी हो उसमें मैं पूरा सहयोग दूं।'

अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री पंडित सत्यव्रत जी ने कहा कि 'पंडित इन्द्र जी ने एक स्नातक होते हुए जो हमारे सम्मुख आदर्श रखा वह प्रत्येक छात्र के लिए अनुकरणीय आदर्श था।'

इसमें अनेक प्रस्ताव आए। प्रोफेसर निगम जी ने प्रस्ताव रखा कि 'पंडित इन्द्र जी की यादगार को सजीव रखने के लिए पत्रकारिता विद्यालय की स्थापना की जावे। इस प्रकार पंडित जी के गुणों की यह संस्मरण-सभा शान्तिपाठ के साथ विसर्जित हुई।

वाणी मधुमयी होनी चाहिए

गुरुकुल झज्जर (रोहतक) के आचार्य, आर्य-समाज के प्राण श्री भगवान् देव जी का २६ अगस्त को सायं आर्य-समाज में विद्वत्तापूर्ण भाषण हुआ। समस्त विद्वत् जनों के मध्य आपने बोलते हुए कहा कि वाणी में मधु के समस्त गुण होने चाहियें। जिस प्रकार मधु प्रिय, सत्य व मित होता है उसी प्रकार वाणी भी होनी चाहिए।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व

यह पुण्य तिथि हम को एक महान् पुरुष की याद दिलाती रही है। इस दिन योगेश्वर श्रीकृष्ण इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए। यह पर्व सभी विभागों में सोत्साह मनाया गया।

३० अगस्त को प्रातः यह पर्व वेद मन्दिर में मनाया गया। सभी विभागों के उपाध्याय एवं छात्र उपस्थित थे। सर्व प्रथम बृहद् यज्ञ और गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ हुआ। तदनन्तर श्री पंडित धर्मपाल जी विद्यालंकार की अध्यक्षता में सभा हुई। अध्यक्ष पद से बोलते हुए पंडित जी ने कहा कि 'भारतीय इतिहास से अगर दो महापुरुषों को निकाल दिया जाए तो जिसे आर्य-सभ्यता कहा जाता है, वह फिर आर्य-सभ्यता कही नहीं जा सकती। उनमें से एक हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी तथा दूसरे श्रीकृष्णजी महाराज।'

आर्य-समाज मन्दिर

३१ अगस्त सायं ६ बजे आर्य-समाज मन्दिर में 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति की अध्यक्षता में मनाया गया गया। श्री पंडित धर्मदेव जी, वैद्य नारायणदत्त जी, श्री राजबल जी आदि ने भाषण दिये। अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री आचार्य जी ने कहा कि 'आर्य-समाजी और सनातनी में श्रीकृष्ण जी के विषय में सब से बड़ा भेद यह है कि हम आर्य समाजी लोग श्रीकृष्ण जी को ईश्वरावतार नहीं मानते, पर सनातनी लोग मानते हैं। वे विशुद्ध पुरुष थे। आगे आपने बोलते हुए कहा कि 'यदि ईश्वर विना शरीर धारण किए अर्थात बिना अवतार लिए रावण, कंस, शिशुपाल आदि को पैदा तो कर सकता है, क्या वह उनको विना अवतार लिए मार नहीं सकता?

(पृष्ठ १६० से आगे)—

रोगों से संघर्ष करने में और मृत्यु पर अनेक वार विजय प्राप्त करने मे जहां उनकी जीवन के प्रति निष्ठा की भावना सहायक रही वहां मेरी मां का पातिव्रत्य एव जीवन की कठोर-साधना भी उस का सम्बल थी। रोगों की पीड़ा ने जितनी उन्हें व्यथा पहुंचाई मेरी मां ने उतना ही कठोर परिश्रम करके उस व्यथा को दूर करने के लिए स्वयं अकथ्य कष्ट उठाया। अपने बच्चों को न उनकी व्यथा का अनुभव होने दिया और न अपने कष्ट का अनुमान ही। भूखा रहना, कम सोना, और दिन-रात सेवा मे रत रहना उनके जीवन की सामान्य घटनाएं थीं। भारतीय नारी इसी कष्ट सहन करने की शक्ति के कारण ही महान् है। मेरी मां भारतीय आदर्शो की साक्षात् प्रतिमूर्ति है। उनकी सहन-शक्ति की जितनी सराहना की जाये थोड़ी है।

पिता जी की मृत्यु के अवसर पर दैनिक 'हिन्दुस्तान' ने उन्हें प्रसिद्ध तैराक, राष्ट्रिय आन्दोलन के कर्मठ-कार्यकर्त्ता, निष्ठावान् समाजसेवी, निश्छल हृदय के धनी, अध्यापक प्रवर, त्याग से अध्यापन-कर्म करने वाला कहा है। मूक समाजसेवी होने के कारण उनके परिचय का क्षेत्र विशाल तो नहीं था पर फिर भी उनके सहयोगी, शिष्य, मित्र, स्वजन जो भी उनके सम्पर्क में थे उनके अभाव को एक महान् क्षति अनुभव कर रहे हैं। उनके स्वभाव की निश्छलता एव सरलता की स्मृति और परोपकारमय-वृत्ति उन्हें चिरकाल तक जीवित रखेगी। ससार मे ऐसा चुपचाप आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले कम ही व्यक्ति होते है—अथवा होते है तो समाज मे अत्यधिक प्रसिद्ध न होने के कारण उनके आदर्श भी उनके साथ ही समाप्त हो जाते है, उन्हें सजो करके रखने वाला कोई भी नहीं होता। लोक-नेताओं का भी महत्त्व है किन्तु इस प्रकार चुपचाप आदर्श-जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का महत्त्व कुछ और अधिक है। यही व्यक्ति वस्तुत: सच्चे अर्थो मे महात्मा कहलाने के अधिकारी है। समाज को अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के गुणों से अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं मुक्तावस्था को प्राप्त करती है—उन्हें निश्चय ही शान्ति एवं सद्गति उपलब्ध होती है।

—o—

शोक-समाचार

गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक

श्री पंडित वासुदेव जी विद्यालंकार का देहावसान

हमें यह समाचार प्रकाशित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक, साहसी व प्रसिद्ध तैराक, सर्वश्रेष्ठ अध्यापक श्री पंडित वासुदेव जी विद्यालंकार का २६ सितम्बर को मध्यान्ह १॥ बजे देहावसान हो गया। विद्यालकार उपाधि को प्राप्त कर मृत्यु पर्यन्त वे गुरुकुल में बड़े त्याग व लगन से अध्यापन का कार्य करते रहे। अनेकों विद्यार्थियों को आपने तैराकी की विशेष शिक्षा प्रदान की।

श्वास रोग की दुस्साध्य बिमारी से आप हमसे बिछुड़ गये। हम पत्रिका परिवार की ओर से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोक-सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे।

गुरुकुल-पत्रिका

कार्तिकमासः २०२१ वि०,
अक्टूबर-नवम्बर १९६४ ईस्वी
पूर्णाङ्कः १९५

व्यवस्थापक
श्री पं. सत्यव्रतो विद्यामार्तण्डः,
मुख्याधिष्ठाता,
गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य

अस्मिन्नङ्के

वार्षिकं मूल्य · देशे ४ ००, विदेशे ६.००
मूल्यम् · ४० पैसे

अङ्कः ३
वर्षम् १७

सम्पादकः—श्री भगवद्दत्तो वेदालंकारः
प्रबन्धकः— श्री प्रेमदेवः

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

कार्तिकमासः २०२१ वि०, अक्टूबर-नवम्बर १९६४ ई०

ऋषि — मेधातिथि काण्व. । देवता – अग्नि । छन्दः – गायत्री ।

यज्ञ में देवों का आह्वान

स नः पावक दीदिवो अग्ने देवाँ इहा वह । उप यज्ञं हविश्च नः ॥ ऋग्. १।१२।१०

(पावक) पवित्र करने वाली (दीदिवः) देदीप्यमान (अग्ने) हे अग्नि ! (सः) वह तू (न) हमारे लिये (देवान् इहावह) देवो को यहां ले आ । (च) और(नः)हमारे (यज्ञ हवि. उप) यज्ञ और हवि के पास उन्हें प्राप्त करा ।

मन्त्र में यह स्पष्ट निर्देश हुआ है कि देवों व दिव्य शक्तियों को यज्ञ में पवित्र व देदीप्यमान अग्नि ही लाने में समर्थ होती है ।

स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । रयिं वीरवतीमिषम् ॥ ऋग्. १।१२।११

(स) वह तू (नवीयसा गायत्रेण) नये-नये गानों से (स्तवानः) स्तुति किया गया (न) हमारे लिये (रयिं) ऐश्वर्य तथा (वीरवती इषम्) वीर गुणों से युक्त अर्थात् शक्ति-सम्पन्न अभोष्ट वस्तु को व प्रेरणा बल को (आभर) प्राप्त करा ।

अग्नि का नये नये स्तोत्रों से स्तवन करना चाहिये, तभी वह दिव्य ऐश्वर्य व दिव्य अन्न लाती है जो कि मेधा बुद्धि के यज्ञ में आये हुये देवों-दिव्यशक्तियो को खिलाया जाता है जिससे वे प्रवृद्ध होती हैं ।

अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिर्देवहूतिभिः । इमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ ऋग्. १।१२।१२

(अग्ने) हे अग्नि ! (शुक्रेण) शुद्ध तथा देदीप्यमान् (शोचिषा) दीप्ति से (विश्वाभिः) संपूर्ण (देवहूतिभि) देवों का आह्वान करने वाली स्तुतियों से (नः) हमारे (इम स्तोमं) इस स्तुति समूह को तू (जुषस्व) सेवन कर ।

---

१. गायत्रम्—गानं भक्तिगान, साम वा । गायत्र गायते स्तूयते अनेन । साम गायन्नत्रायत यद् गायन्न-त्रायत तद् गायत्रस्य गायत्रत्वम् । जै.उ. ३।३८।४

हृत्कम्पः

(डा० हरिदत्त पालीवाल 'निर्भय' साहित्याचार्यः पी-एच डी)

भीषणतमं मे नाम। श्रुतमात्रं प्रकम्पयति। दर्शनमात्रेण मे जना रुदन्ति प्रलपन्ति आतुरी भवन्ति। मम चरणयोर्लुठन्तोऽपूर्णाकाङ्क्षापूरणाय भिक्षन्ते। कथयन्ति-इदमवशेषम् अदोऽवशेषम्। बहुकर्तव्यं नोऽवशेषम्। इति-तदर्थं समयं याचन्ते।

परन्तु—न मम हृदयेऽस्ति करुणा, न च मम हृदये सहानुभूतिर्वा। नापि क्वचन च ममता, नापि क्वाप्यस्ति मे प्रेम।

समवर्तिता समस्मिन बालो वृद्धो युवा प्रौढः।
हृष्टः पुष्टो विबलः, कोऽपि स्यादस्ति सम एव॥

अहं धनाढ्यमपि निर्दयं प्रहरामि निर्धनमपि निष्कृपाऽऽक्राम्यामि। अहं प्रासादेष्वपि क्रन्दनकरुण-कोलाहल तनोमि, कुटीरकेष्वपि। अहं यथा कारादि-तीव्रतरशकटीभिः प्रद्रवत्सु तथा मार्गकोणस्थिते भिक्षुके समं प्रहण्मि, न कमपि कीदृशमपि विजहामि।

मां "मृत्युः"—इत्याभणन्ति जनाः। साधारणाः "मौत"—इति, हिन्दी भाषाज्ञाः "मृत्युः"—इति आङ्ग्लभाषाविदश्च "डैथ"—इति व्यपदिश्य ममैव नाम्नस्त्रस्यन्ति। सर्वासु लोकभाषासु यद् यन्मे नाम तद् भीषणतमम्। दुःखदम् व्यथासन्दब्धम्, उत्पीडकं करुणक्रन्दनकारकं च।

विवशास्मि स्वभावेन। कस्यापि किमपि श्रोतव्ये मम प्रवृत्तिर्नास्ति। जीवमात्रमनुसराम्यहम्। जीवमात्रं ममाभिमुख्यादप क्राम्यति। अहं पुनर्जीवमात्रानुसृतिं न प्रजहामि।

जीवमात्रं मे प्रियः जीवनी च मे सपत्नी तौ आत्मनः प्रियमहमात्मी कर्तुमेवेच्छामि। केवलमात्मीयम्, सपत्न्याः करपञ्जरात्तं विमोच्य स्व क्रोडशय्यां शायिनं चिकीर्षामि। अतोऽहं सदैव सपत्न्या जीवन्या विपरीचो भवामि। अहं तस्याः सर्वमपि कृतं विहन्मि। अहम्मृत्युदेवी, जीवनी मे सपत्नी। अतएवाह जीवन्या जीवनशत्रुरस्मि।

सम्प्रत्यहं जननायकस्यैकस्य भव्यभवनं प्रयामि। जननायकोऽसौ मंत्री सर्वकारस्य।

तस्य द्वारेऽस्ति तिष्ठन् दौवारिक.। अस्मान्निलीय गमनं दुष्करम्। ऐ चपलबाले! कासि त्वम्? (ऐ नाटी गर्ल! कौन हाय टुम ·· ?

"अहो भारतीय मुखस्यास्य जिह्वाम्। आङ्ग्लभाषाऽऽश्लिष्टा, दौवारिकोऽप्ययम् आंङ्ग्लीयां भाषां वदति।"

"मम कार्यं मन्त्रिमहाशयेन ···।"

"ह्वाट वर्क ·? क्या काम हाय तुमको ·? हमार मिनिष्टर रैस्ट लेता हाय · ।" (अस्माकं मंत्री विश्राम्यति किं ते कार्यम् · ?)"

"परन्तु परमावश्यककार्येण मया स सङ्गन्तव्य"

"ह्वाट इज योर नेम ··? टुम नाम नहीं बता सकती ·? (किं ते नाम? किं तद् वक्तुं न शक्नोषि ···?)

"आङ्ग्ल भाषायां माम "डैथ" इत्याहुः। हिन्दीसंस्कृतयोर्मृत्युदेवीम्, उर्दू भाषायां च "मौत" इति।"

"ह्वाट फुलिसनेस्? क्यों बकटी हाय टुम· ? (किमुन्मादमौढ्यम्? किं प्रजल्पसि · ?)"

"गच्छसि न वा? विलम्बो भवति मे ···।"

"कहां जाऊं हम ·? (क्व गच्छामि ··?

"त्वं मन्त्रिणं सूचयितुम्, यदहं प्राप्तास्मि ···।"

"हम नेई जायगा, टुम खराब गर्ल हाय ···।"
(नाहं यास्यामि, त्वं दुष्टा बालासि ···)"

"तदाहं स्वयं प्रवेक्ष्यामि ··"

"हम नेई जाने डेगा (अहं त्वां प्रवेशान्निरोत्स्यामि)"

"न त्वं मां निरोद्धुं शक्तोऽसि ···।" इति निरातङ्का मन्त्रिणः शयनकक्षं प्रविश्य ।

"स मामनुद्रवन्नागतः— "(ऐ नाटी गर्ल ऐ नाटी ··· ?)

"तेन तस्य तारस्वरेण मन्त्रिणो नेत्रमुन्मुद्रितम् । क्रोधेन तन्तम्यमानोऽसाववोचत्—"ह्वाट नान्सेन्स? यह क्या शोर मचा रखा है ? (किमेतन्निरर्थकम् किमर्थमयं कोलाहल उत्थापितः ?)

"सर ! दिज् नॉटी गर्ल् ··!" (श्रीमन् ! इयम् उपद्रविणी कन्या ··· !"

"आगच्छतु, गच्छ त्वं बहिः ···।"

"गतोऽसौ, अहं स्मितमातानिषम्— "हाऊ सिली ही इज् डार्लिग् ···! कियत्तस्य मौर्ख्यम्, दयित ··।" ओ यस्, फार्गिव हिम् ! प्लीज सिट् हियर !" (आ एवम्, क्षम्यतां सः, कृपयाऽऽस्तामत्र भवती !"

"मया विहङ्गमदृष्ट्या शयनकक्षमवलोकितम्, उपस्पर्श धर मूल्यवन्ति कुथानि वैदेशिक्यो राजास्तरणकन्थाश्च समास्तृता आसन्, कौणकभागे आङ्ग्लेजपरिपाटीजुडैश्वर्यगुणमण्डितः पल्यङ्कः सज्ज आसीत् पल्यङ्कोऽङ्गविमर्दसहस्थूलस्थूलोदर आस्तरः तत्रापि कौशेयः पोषविष्टरः प्रसृत आसीत्, परितस्तं पट्टकौशेयकोशभूषितानि सुरभिद्रवभावितानि सुरभीणि उपबर्हगेन्दुकानि लग्नान्यासन् । मध्ये मन्त्रिमहोदयः पाटलिकुसुमकर्णिकापटलमध्युषितकन्दुकानुकारो लुठद्गात्र आसीत् तन्मणिबन्धौ मल्लिकामालतीप्रसूनगुम्फवलयितावभूताम् । मध्येकक्ष च रमणीय उत्फलतन्त्रीकः कोच आसीत् । वर्तुलमञ्चकुसुमस्तबकालङ्कृता कुसुमतसनी बभूव । भित्तिलग्नेषु चित्रेषु प्रायेण द्वीपान्तरीयप्राकृतिकदृश्यचित्राण्यभूवन् अग्न्याधानिकोपरिष्टात स्थापितमेक पात्रं भारतीयं चित्रमासीत् यत्र श्री नेहरू पण्डितस्य प्रतिकृतिरासीत् ।

"मन्त्री पप्रच्छ—कथय कुतोऽयमागमनायासः कृत ··· ?"

"भवत्समागमायागतास्मि ·" इति सस्मितं मयोक्तः स पर्यङ्क उत्थायोपविष्टः – "अहो कीदृङ्मधुर त्वावरायासि (हाउ स्वीट यू आर ?)"

अथैकां मालयभाण्डिकामुद्घाट्य सुरापात्रीं चानीतवान् स्थापिकायां स्वास्तीर्णायां सस्थाप्योवाच– 'दयस्व, आवां जीवनशुच क्षणाय · ·।"

"अहं समया तमुपातिष्ठे, सर्वथा तेन संगता द्विजनोपस्थेये कोचे ।"

"स मां बाहुभ्यामाममर्द, सुरा मयोद्धृता, ततश्च चषकाच्चषकाम्, अधरेण योजयन् सस्मित धयितुं प्रचक्रमे ।"

अहमपृच्छम्—"दयित ! भवन्तमपि जीवनशुच. परिभवन्ति ?"

"ह्वाई नाट् डार्लिङ्ग ··· (कथ न प्रिये) ? न जीवनं चिन्ताशोकविना कृतम्, सर्वोऽपि जनश्चिन्ता शोक-पाश-पाशित, ·।"

"ओ नो यू आर रांग··। (ओ ! मैवम्!) अतथ्यं वदति भवान् ·· !

लाइफ् इज् फुल ऑफ जॉय ऐंड चियर्नेस् चार्म डियर् · फार यू ·! (जीवनं सुखानुभवेनानन्देन च भवत्कृते परिपूर्णमस्ति ·· कान्त · !)

"नो नो डार्लिग् · ! (नो नो प्रिये · !) स मदविह्वलाङ्गोऽवदत्—"अस्माकमपि शोको

ऽस्ति, अधिक सन्ताप प्राकृतजनात्, अहं प्रत्येकस्य जनस्यापेक्षयाधिकसंतप्तोऽस्मि। न त्व वेत्थ भावी प्रत्येकोऽपि दिवसो मम दृक्पथं वमत्वेनाव, तरति। न जाने को मे शिरस्युद्वमेत्, येन मे पदच्युतिर्भवेत् न वेद्मि कतम आवमेत, येन निर्वाचने पराजितः स्याम्। न जाने कतमो विष वमेत् यन्मे कृष्णकृतीनामुद्घटन भवेत्। अस्माकं प्रचुरा शोकाः सन्ति प्रेयसि · ·! वयम् प्रकाशमव हसामः, अन्तस्तु प्रतिक्षण रुदिम ।"

"तदैतत्सर्वञ्जहासि कुतो न कामिन् · ·? यदात्र शोकसन्तापयोरेव प्रचितिः मुञ्चसि कथं न ?"

"हाउ सिली यू आर स्वीट् ? (कियन्मुग्धासि मधु मधुरे · · ·।) —स आह "भणसि मुञ्चास्येतत्? अयि ! पृच्छ माम्—नित्य प्रभात उत्थाय पश्याम्यात्मन आसन्दीम् अस्ति सा यथावस्थिता—केनाप्यपहृता वा ·? जानासि सार्धसहस्रद्वयम्, सहस्रत्रयं वा कार्षापणानां लभ एव प्रतिमासम्. इतोऽतिरिक्तं कियन्मितं लभे · ?"

"सर्वं विजानामि प्रेमिक ·!" मयोक्तम्—"भवत एकः पुत्रः उत्तरकुरुषु यन्त्रकलायां विशेषप्रशिक्षणं प्राप्तुं गतोऽस्ति, यद्यपि सोऽवर श्रेण्यामेव परीक्षायामुत्तीर्ण आसीत्, अन्यस्य वाक्साहाय्येन स तत्प्रशिक्षणे लब्धप्रवेशः, तस्य कृतेऽर्थव्ययभारश्च लक्षमुद्राणां प्रत्यब्द भवतो ह्रियते · ।"

यस् स्वीट् ! (एवं सुन्दरि !)"

एकस्य पुत्रस्य च नाम्ना भवता दश सवाक्सनिमाः सञ्चाल्यन्त एतस्मिन् प्रदेशे ।"

"कुतो न प्रेमिके !

"एकस्याः कन्यायां नाम्ना निर्माणव्यापारशालैका च परिचालितास्ते · · ·।"

"यस् यस् दैट् इज् आल्सो।" (आम् आम् तदपि विशेषः)"

"मद्यनिषेधे सर्वाधिकं व्याख्यानानि भवतो भवन्ति, मद्यसेवनं पापमिति वदतां भवान् सर्वाग्रणी ।"

"ह्वाई नाट्,ह्वाई नाट्" (कथं न? कथं न?)

"सुरापान–भ्राष्ट्रिका अपि सर्वतोऽधिका भवतैव सन्दीप्यन्ते ! सुरा-विक्रयाधिकारपत्राण्यपि सर्वतोऽधिकं भवानेव वितरति। चौर्येण सुराविक्रय व्यापारे गढलाभमपि च भवानेव करोति।

"बट् · · दैट् इज् प्रायवेट् जॉब · · डार्लिंग! ह्वाई आर यू क्रिटीसाइजिंग मी · ·?" (तत् किम्, अय तु मे वैयक्तिको व्यवसाय, तत् किं मामालोचसे · ? प्रिये !"

"बट् आई एम् योर् इन्डिविजुअल् फन् डियर ·? तदेतत्–यदहमस्मि भवतो वैयक्तिकपरिहास वाक्, · प्रेयः !)"

"ओ दैन् राइट् · (ओ! तत् सुन्दरम् ·)"

"अस्तु कामिनि ! पर्याप्तपीतोऽस्मि साम्प्रतम्। अथायातु तावन्मया सह · ·।"

"क्व ! क्वचिद् व्यवसायाद्युपप्रवर्तनाय निमन्त्रितेन गन्तव्यम् · ? प्रिय · ·!"

"पश्य कामिनि! अहं गृहात् केवलं व्यवसायसंप्रवर्तनाय वा, राजसभां गन्तुं वा चरणन्यासं करोमि, न तृतीयकार्याय · ।"

"मयाऽपि सार्धं न गमिष्यसि ?

"ओ नो · ·? नाहं कयापि बालया सह गृहान्निष्क्रामामि अपितु प्रत्येकां बालां स्वशयनकक्षमेवानाययामि · ·," स्वतनुजामपि · ·?"

"ह्वाट् · ? यू आर फूल्। शेम्-शेम् · ·।"

"स विह्वलन् व्याहृतवान्–त्वां विहाय सर्वेषाम् ।य स्व कार्य सिषाधयिषु, यः स्वेष्टिकाभाण्ड कृते कोकिलप्रेप्सुः कोकिलप्राप्त्यनुमतिं जिघृक्षुः. यः स्ववेतनवृद्धिं, स्वपदवृद्धिं वा चिकारयिषुः, यो राज-भूति लिप्सुः यः स्वमभिनव

वाणिज्यादिव्यवसायमुन्निनीषु, तेषां सर्वेषां तरुण-कन्या, तेषां सर्वेषां वराङ्गना वा । यद्वा तेषां सर्वेषां तरुणभगिन्यः । ह: ३ह: ३ ह: ३ ।"

"एव चासौ वैरूप्येणापतत् स तारस्वनं चीत्कृत्याहं च हसितुमुपक्रान्तवान् ।"

अकस्माच्चकम्पे हृदयम् । चिकित्सालयप्राप्तेः पूर्वमेव मया सह प्रतस्थे ।

(पुनर्मुद्रणाधिकारः स्वायत्तो कृतो लेखकेन)

ओ३म्

श्रीगुरुपादोदकम्

जगन्नाथ शास्त्री अध्यापक –स हि विभाग, डी ए वी हायर सिकण्डरी स्कूल श्रीनगर, काश्मीर

(१)

दयानन्दाम्बोधेः समुदितवती ज्ञानलहरी,
प्रविष्टा वेदात्मप्रमदविपिने सिञ्चनपरा ।
प्रतिष्ठां सयाता विरजगुरुपादोदकरसैः,
विकासं सप्राप्ताभिनवशिवसंकल्पचयनात् ॥

(२)

स्मारं स्मारं गुणगणनिधिं ज्ञानविज्ञानमूर्तिं,
ध्यायं ध्यायं शमदमपरं ध्वान्तपाखण्डभानुम् ।
पायं पायं गुरुवरदयानन्दपादोदकं यौ,
श्रद्धाहंसौ परहितपरौ ज्ञानमार्गे कृतार्थौ ॥

(३)

सोऽयं महावैदिकधर्मगोप्ता,
स्वातन्त्र्यराज्यस्य महाविभूतिः ।
विद्यावतारो गुरुदेववर्य–
श्चकार सत्यार्थमहाप्रदीपम् ॥

(४)

सुकुमारमतीञ्छिष्यान्प्रबोधयितुमञ्जसा ।
चकाराभिनवं शास्त्रं वेदभाष्यं दयानिधि ॥

(५)

अहोभाग्यमहोभाग्यं गुरुकुलनिवासिनाम् ।
यदनुग्रहेण संप्राप्तो गुरुशिष्यसमागमः ॥

(६)

दयानन्दांघ्रिपद्मस्य मधुपो मधुपः सदा ।
शारदाचरणभक्तिं जगन्नाथो लभेत ताम् ॥

राजा अम्बरीषः

इन्दुकुमार–रायः, श्रीअरविन्दाश्रमः–पांडिचेरी

पुरा किल अम्बरीष इति विश्रुत कश्चन नरपतिरासीत् । भगवति वासुदेवे, तद्भक्तेषु, साधुषु च अतीव भक्तिपरायण स राजा । सागरमेखला मही शासत्, प्रजाश्च नयधर्मेण पालयन् स सुखेन जीवितमयापयत् ।

एकदा स नृपतिर्गुरोर्वसिष्ठस्याश्रम प्रपेदे । तत्रासौ ऋषिमभिवन्द्य प्रच्छ – 'मुकुन्दो मयि प्रसन्नो भवेत् इत्येतदर्थं मया कि करणीयमिति उपदिशतु भवान् ।'

नृपतेरनामय पृच्छता गुरुणोक्तम् – 'विष्णोप्रसादप्राप्त्यै द्वादशीव्रतमाचर । निर्व्याजमाचरिते व्रते त्वयि प्रसन्नमना भगवानात्मानमपि दद्यात् ।'

गृहं प्रत्यावृत्य गुरोरनुज्ञया राजा संवत्सर द्वादशीव्रतं दधार । व्रतावसाने त्रिरात्रमुपोषित सन् ब्राह्मणेभ्यो गोदानं कृत्वा तांश्च भोजयित्वा यदा स्वय पारणां कर्तुमुपाक्रमद् तदा सुलभकोपः महर्षि. दुर्वासाः राज्ञः विष्णुभक्ति परीक्षितु तत्राससाद । मुनेरागमनादात्मानं नितरा सौभाग्यवन्त मन्यमानो राजा प्रार्थयत–'कालिन्दीतटिन्यां स्नानादिकर्म सम्पाद्य पारणासमयं नातिक्रम्य आगम्यतां यतो मे व्रतनिर्वहणं सुष्ठु भवेत् भवत्प्रसादादिति ।

अथ यमुनाकूलं गतो ध्याननिरतो मुनिश्चिरयति स्म । द्वादशीतिथेरतिक्रान्तिर्न भवेदिति चिन्ता समजनि पारणव्यग्रमनसि राज्ञि । 'एकतः व्रतभंगः अपरतस्तापसातिक्रमणम् । हे कृष्ण ! ईदृशि उभयसकटे त्वमेव शरणमिति प्रार्थयामास राजा ।

अथ सचिवैः शास्त्रविद्भिश्च उपदिष्टो राजा तिथ्यतिक्रमणं न विधेयमिति । केवलमम्भसा पारणायां सम्पन्नायाम् अनशनं न लंघ्येत मुनेरामन्त्रणविषये सदाचारोऽपि न अतिक्राम्येत । राज्ञा तथैव कृतम् ।

प्रत्यागत्यमुनिर्ज्ञानचक्षुषा सर्वमवगम्य ममावहेलन कृतमिति मत्वा भृश चुकोप । 'धर्मलघनाद् दण्डनीयोऽसि' इत्युक्त्वा तेन स्वीया विकटा जटा भूमौ ताडिता । सपदि काचित् भीषणा कराला राक्षसी प्रादुरभूत् पदभारान्मेदिनीं कम्पयन्तीव, 'अभ्यधावच्च राजान मुनेराज्ञया ।' भगवान् स्वय मा रक्षत् रक्षणार्हश्चेदहम् इति विश्वस्य राजा निश्चलस्तस्थौ ।पद ात् पदमपि न चचाल ।

नृपतेर्भक्त्यतिशयेन प्रीतो भक्तवत्सलो हरि प्राहिणोत् सुदर्शनचक्रं भक्तरक्षणाय । राक्षसी हत्वा विष्णुचक्र मुनिमन्वधावत् । आश्रयप्रार्थी मुनीन्द्रो भुवनत्रय बभ्राम पर कुत्रापि आश्रयमलब्ध्वा ब्रह्मलोकमुपेत्य तेन ब्रह्मा स्तुतः आश्रयश्च प्रार्थितः । ब्रह्मणापि प्रत्याख्यातो मुनिर्जगतां क्षेमकर शंकर शरण जगाम । तत्रापि स प्रत्याख्यात उपदिष्टश्च हरि गन्तुम् । विष्णुलोक प्राप्य मुनिर्हरिमस्तौत् । विष्णुनोक्तम्–'मुने, भक्तपराधीनोऽहमस्मि । मद्भक्तविरोधः कदापि न करणीयः । राजानमम्बरीष गत्वा शरण याचस्व । करुणानिधी राजा त्वाम् रक्षेत् ।'

अथ मुनिवरो राजानं शरण प्रपेदे । कृपापरवशो लज्जितश्च राजा सुदर्शनचक्र प्रार्थयामास मुनिपीडापरिहराय । चक्रमशाम्यत ।

ततो राजा मुनेश्चरणोदकं प्रतिगृह्य प्रसादानन्तरं स्वयं भुक्तवान् । मुनिश्च राजानमाशीर्भिरलंकृत्य ब्रह्मलोक न्यवर्तत ।

अहो भक्तवत्सलो हरिः । अहो हरिभक्तानामुदारता ।

पूर्वतोऽनुवृत्त —

मैत्रायणीसंहितोक्तसूक्तिसंग्रहः

श्री प० विद्यानिधि शास्त्री व्याकरणाचार्य

१६९. मनुष्याणां देवहितमशनम्—

सायं प्रातर्वै मनुष्याणां देवहितमशनम् ।

१७०. गवां मनुष्याणां चाशनक्रियाभेदः—

अदन्तीति वै गा आहु । अश्नन्तीति मनुष्यान् ।

१७१ असमयपरिहासनिषेधः—

यदनृतु स्मयेत तेजोऽस्य परापातुकं स्यात् । तस्मान्नानृतु स्मेतव्यम् । तेजसोऽपरापाताय ।

१७२. यज्ञेनैव मनुष्यजन्मलाभः—

अजातो वै पुरुषः । स वै यज्ञेनैव जायते ।। अजातः गृहीतजन्माप्यगृहीतजन्मेत्यर्थः ।

१७३. क्षुधः पापरूपत्वम्—

पाप्मा क्षुद् भ्रातृव्यः पुरुषस्य ।। भ्रातृव्यः शत्रुः ।

१७४. नाभेरूर्ध्वभागस्य मेध्यत्वम्—

ऊर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभेर्मेध्यम् । अवाचीनममेध्यं । मेध्यं पवित्रम् ।

१७५. दीक्षितस्यान्नमनाद्यम्—

तस्माद् दीक्षितस्यान्नमनाद्यम् । आर्त इव ह्येष बद्धः । तस्माद् बद्धस्यान्नमनाद्यम् । यथा वै इह गरगीरेवं वै एषोऽमुष्मिंल्लोके यो दीक्षितस्यान्नमत्ति । त्रेधा वै एतस्य पाप्मानं विभजन्ते यो दीक्षते । योऽस्यान्नमत्ति स तृतीयं, योऽस्याश्लीलं कीर्तयति स तृतीय, या एनं पिपीलिका दशन्ति तास्तृतीयम् । तस्माद् दीक्षितवासोऽभर्तव्यम् । अत्र हि ताः पिपीलिका या एनं दशन्ति ।।

गरगीः विषभक्षी । वासः वस्त्रम् । अभर्तव्यमपरिधानीयम् ।

१७६. अयजुषा कण्डूयने दोषः—

यजुषा कण्डूयते । पामभविष्णव. प्रजाः स्युर्यदयजुषा कण्डूयेत।। पामंभविष्णवः पामरोगाविष्टाः।

१७७. उत्तानशयननिषेधः—

नोत्तानः शयीत । यदुत्तानः शयीतेमे लोका ययुः ।। ययेयु विचलेयु ।

१७८. अमावास्यापूर्णमासयोर्हविषो देवता—

अग्नीषोमीयं पूर्णमासे हविरस्ति । ऐन्द्राग्नममावास्यायाम् ।। अग्नीषोमौ पूर्णमासस्य देवते। इन्द्राग्नी चामावास्यायाः ।

१७९. अध्वरशब्दनिर्वचनम्—

तेऽध्वृतोऽयमभूदित्यपाक्रामन् । तदध्वरस्याध्वरत्वम् ।। ते असुराः । अध्वृतः अहिंसितः ।

१८०. अनृतशब्दनिर्वचनम्—

तेऽब्रुवन् अन्वृतीयामहे इति। तामन्वार्तीयन्त। तदनृतस्य जन्म । तद् य एवं विद्वान् सत्यानृतां वाच वदति न हैनं द्रुणाति ।। ते देवाः । अन्वृतीयामहे अनुसरामः । द्रुणाति हिनस्ति ।

१८१. संगीतप्रशंसा—

गाथां देवा अगायन् । ब्रह्मगन्धर्वा अवदन् । तस्माद् विवाहे गाथा गीयते। तस्माद् गायन् स्त्रियाः प्रियः ।।

१८२. सोमक्रयण्या गोर्वाग्रूपत्वम्—

वाग् वै सोमक्रयणी ।।

१८३. मानवी प्रजा संवत्सरे वाचं वदति—

तस्मात् प्रजा मानवीः संवत्सरे वाचं वदन्ति।

१८४. अपरिमितं जीवनम्—

अपरिमितं वै जीवनम्। यत् परिमित गृह्णीयात् परिमितं जीवनं स्यात् ॥

१८५. सर्वदेवत्यं वासः—

सर्वदेवत्यं वै वासः। यत् क्षौममुपनह्यति सर्वाभि र्वा एतद् देवताभिर्यज्ञाद् रक्षांस्यपहन्ति। अथो सर्वाभिरेव देवताभिर्यज्ञं समर्धयति ॥

१८६ अनस्थिकाद् रेतसोऽस्थिमन्तो गर्भाः—

तस्मादनस्थकाद् रेतसोऽस्थन्वन्त पशव प्रजायन्ते ॥

१८७. वत्सो जातः स्तनमिच्छति—

स्तनं कुमार इच्छति ॥ स्वाभाविकमेतत्पशूनां पुरुषाणां च।

१८८. चित्-मना-धीनां निर्वचनम्—

यद् वाव चिकित्सते इत्थमसद् इत्थमसदिति तदस्याश्चित्त्वम्। यद्धि मनसा मन्यते यन्मनसाभिगच्छति तद्वाचा वदति। यद्वाव ध्यायति इत्थमसद् इत्थमसदिति तदस्या धीत्वम् ॥ अस्याः गोः। विदादयः शब्दा गौण्या वृत्या प्रकृते गां बोधयन्ति।

१८९. षड् अहानि वाग् विभज्यते—

षड् वै अहानि वाग् विभज्यते। न वै षष्ठमहर्वागतिवदति। सर्वा वै षष्ठेऽहन् वागाप्यते ॥ कोऽस्याभिप्राय इति देवा ज्ञातुमर्हन्ति।

१९०. त्वष्टा गर्भस्थरूपाणां विकर्ता—

त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति ॥ त्वष्टा रूपाणि पिंशतु इति ऋग्वेदेप्याम्नानात्। (ऋ. १०, १८४, १) कोऽसौ त्वष्टेति बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणान्यपि नालं व्याकर्तुम्।

१९१. सपाद्धि प्रजोत्पत्तिः—

सपाद्धि प्रजाः प्रजायन्ते। सपः खलु वर्णव्युत्क्रमेण पसः। स एव शेपः पुरुषलिङ्गम्। पसः सपते स्पृशतिकर्मणः इति यास्कीय निरुक्तम्।

१९२. आदित्यपथप्रशंसा—

एष वै अपरिपर. पन्था अरक्षस्यो येनासौ आदित्य एति। अपरिपरः शत्रुरहितः। अरक्षस्यः रक्षसां हनन.। रक्षोभ्यो हितो न भवतीति वा।

१९३. अजाशब्दनिर्वचनम्—

छन्दांसि सोममाहरन्। तत् सोमं न आजामिति वाव अजा ॥ आजाम् इति न विज्ञायते कस्य धातोः क्रियापदं किमर्थकं चेति।

१९४. भूद्योरहितोन्तरिक्षे तिष्ठति—

अन्तरिक्षदेवत्यो वै एष एतर्हि। प्रच्युत इत, अप्राप्तोऽमुत्र ॥ इतः पृथिव्याः। अमुत्र दिवि।

१९५. गिरावोषधीनां फलानि शीर्षाहार्याणि—

तस्माद् गिरावोषधयः शीर्षाहार्यं फलं पच्यन्ते। नत्वनो वाह्यम् ॥ शीर्ष्णा आहर्तुं योग्य शीर्षाहार्यम्। अनसा शकटेन वाह्यमनोवाह्यम्।

१९६. गृहस्थकार्ये पत्न्याः प्राधान्यम्—

पत्नी वै पारेणह्यस्येशे। पत्न्यैव रातमनुमत क्रियते। पारेणह्यस्य परिच्छदस्य। ईशे ईष्टे। रातं दत्तम्।

१९७. अश्ववालानां प्रजापतिपक्ष्मरूपत्वम्—

प्रजापते वैं एतानि पक्ष्माणि यदश्ववाराः। प्राजापत्योऽश्वः। तस्मादाश्ववारः प्रस्तर ॥ प्रस्तरः संस्तरः।

१९८. असुरपुरत्रयभेदनम् (त्रिपुरदाहो वा)—

असुराणां वै एषु लोकेषु पुर आसन्। अयस्मयी अस्मिँल्लोके। रजतान्तरिक्षे। हरिणी दिवि। ते देवा एतामिषुं समस्कुर्वन्। अग्निं शृङ्गम्। सोमं शल्यम्। विष्णुं कुल्मलम्। ते ऽब्रुवन् क इमामिषुमवस्रक्ष्यतीति। तां वै रुद्रो व्यसृजत्। एष हि देवानां क्रूरतमः।

तयेमाः पुरोऽभिनत् ॥

१९९. आर्तस्य भैषज्यम्—

सर्वो हि तान्त भिषज्यति ॥ तान्तं क्लान्तमार्तमित्यर्थः ।

२००. त्रिविक्रमो वामनो विष्णुः—

विष्णुं वै देवा आनयन् वामनं कृत्वा । यावद्यं त्रिविक्रमते तदस्माकमिति ॥

२०१. अग्नेर्देवयजनत्वम्—

अग्निर्वाव देवयजनम् । तद् य एवं विद्वान् यत्रैव क्व चाग्निमाधाय यजते देवयजन एव यजते ॥

२०२ स्कन्नहविषा द्वितीयाशीरवरोधः—

किमु स यज्ञेन यजेत यो हविषा स्कन्नेन द्वितीयामाशिषमवरुध न विद्यात् । स्कन्नेन शुष्केण स्खलितेनेत्यर्थ । आशिषमाशाम् । अवरुधम् अवरोद्धुम् । तुमर्थे कमुल् । अव्ययमिदम् ।

२०३. अपरः पूर्वस्य स्थानमारोहति—

तस्मात् पूर्वस्या जनताया अपरा जनता क्षेत्रमभ्यारोहुका ॥

२०४. अन्नस्योर्जश्च मिथः सम्बन्धः—

नह्यन्नमृते ऊर्जो धिनोति । नो ह्यूर्गृतेऽन्नाद् धिनोति ॥ ऊर्जः ऋते बलं विना । धिनोति प्रीणयति । ऊर्क् बलम् ।

२०५. मित्रावरुणयोः प्रशंसापरोऽर्थवादः—

मित्रावरुणौ वै देवानां धर्मधारयौ ॥

२०६. अन्तरिक्षस्यानिरुक्तत्वम्—

निरुक्ता हि द्यौः । निरुक्ता हीयम् । अनिरुक्तमिव ह्यन्तरिक्षम् । अर्धं ह्यन्तरिक्षस्यास्मिंल्लोके, अर्धममुष्मिन् ॥

२०७. राजैश्वर्य प्रशंसा—

यस्य वै मनुष्यराजो गृहमागच्छति तस्य वै तर्हि तदैश्वर्यं । यदा वै स ततः प्लायतेऽथ तेषां तत् पुनर्भवति ॥ तद् गृहम् ।

२०८. देवपितृकार्ये विधिभेदः—

नमस्कारो देवानाम् । स्वधाकारः पितॄणाम् ।

२०९ दीक्षितस्य सर्वमित्रत्वम्—

सर्वस्य वै एष मित्रं यो दीक्षितः ॥

२१०. घृतस्य देवमधुत्वम्—

एतद्वै देवानां मधु यद् घृतम् ॥

२११. उपरस्याविष्करणनिषेधः—

नोपरस्यावि कर्तवै । यदुपरस्याविष्कुर्याद् रथेष्ठा (गर्तेष्ठाः) स्यात् प्रमायुको यजमानः॥ निखन्यमानकाष्ठस्य तष्टोऽधस्ताद्भाग उपरः । आविः कर्तवै प्रकाशी कर्तव्यम् । प्रमायुकः मरणशीलः ।

२१२. वनस्पतीनां वायु र्गोपायिता—

वायुगोपा वै वनस्पतयः ॥

२१३. अग्निहोत्रधूमेन स्वर्गलोकजयः—

यदाहुत्या ऊर्ध्वो धूम उदयते स्वर्गं तेन लोकं जयति ॥

२१४. पशूनां दैवी विट्त्वम्—

एता वै दैवीर्विशो यत् पशवः ॥

२१५. स्वाहाकारभेदभिन्ना देवाः—

पुरस्तात्स्वाहाकारा वै अन्ये देवाः । उपरिष्टात्स्वाहाकारा अन्ये ॥

२१६. प्लक्षशब्दनिर्वचनम्—

तस्य मेधं प्लाक्षारयन् । स प्लक्षोऽभवत् । तत् प्लक्षस्य प्लक्षत्वम्

२१७. ऋक्सामयोरर्थवादः—

ऋक्सामे वै इन्द्रस्य हरी ॥

२१८. मित्रावरुणयोः प्राणापानरूपत्वम्--
प्राणापानौ वै मित्रावरुणौ ॥

२१९. दीर्घजिह्वया देवहविषोऽवलेहः--
दीर्घजिह्वी वै देवानां प्रातः सवनमवालेट् ॥
दीर्घजिह्वी सरमा देवशुनी वागित्यर्थः । अवालेट् अवलीढवती ।

२२०. सोमस्यान्नरूपत्वम्--
अन्नं वै सोमः ॥

२२१. वैश्वानराग्नेः संवत्सररूपत्वम्--
संवत्सरो वै अग्निर्वैश्वानरः ॥

—(क्रमशः)

भारतमहादीपकः—भूसुरो दयानन्दः

प्रशस्यमित्र, टोपीवाला, कानपुरः

(१)

स्वाधीनताऽभ्यधिगमाय महानिनादम्,
योऽसौ चकार परमं बुधसवरेण्यः ।
येनात्र वैदिकमतञ्च सनातनं वै,
लोके भृशं प्रचरितञ्च समुद्धृतं च ॥

(२)

पाखण्डदम्भछलछद्मयुता मनुष्याः,
सम्प्रेरिता निगमवर्त्मवृताध्वनीना ।
प्रध्वंसिता तु भुवने खलु मूर्तिपूजा,
तर्केण येन निगमस्य परैः प्रमाणैः ॥

(३)

लोकोपकारविषये विहितं हि भाष्यम्,
वेदस्य येन विविधार्थमनोज्ञपूर्णम् ।
जातास्तु नास्तिकजनाः प्रभुवादिनो हि,
यस्य प्रभावनिहितैः सततं वचोभिः ॥

(४)

संस्थापिता किल तथाऽऽर्यसमाजसंस्था,
वेदप्रचार शुचिबोधविभा यथा स्यात् ।
यस्यात्मनि प्रवहते च दयासमुद्र,
दीपावलौ दिवि गतः स दयाभिभूतिः ॥

(५)

दत्त्वा त्वहो स मनुजेभ्य इतः प्रयातः,
दीपावलौ श्रुतिमयो विमल प्रदीपः ।
वर्णी यमी च नियमी विबुधः स योगी,
दीपावलौ दिवि गतः सविहाय विश्वम् ॥

(६)

यो वेदप्रभवस्य वैदिकमतस्योद्धारकः, संयमी,
योऽभूद्वेदसुधी महामतियुतो यः कामजित्क्रोधजित् ।
यो नित्येश्वरभक्तिमान् जनहितो यश्चोपकारी स्मृतः
वन्दे तं हि यशस्विनं मुनिवरं देवं दयानन्दकम् ॥

***

स्याद्वाद–दर्शनम्

(श्री सुभाषचन्द्रः तनेजा वेदालङ्कारः, एम ए रिसर्चफैलो—राजस्थानविश्वविद्यालयः जयपुरः)

भारतवर्ष खलु निसर्गत एव विचारप्रधानं राष्ट्र वरीवर्ति । अन्येषु देशेषु जीवनसग्रामस्तथा भीषणोऽस्ति, जीवनसमस्या एव तथा ग्रथिता. सन्ति यत् तासा समाधाने एव व्यत्येति कालः । अत आध्यात्मिकतत्वान्वेषणे नहि तत्र अधिका रुचिर्विलोक्यते । इह भारतभूमौ तावत् प्रकृत्या प्रदत्तैर्वस्तुभिः परिपूर्णजीवना जनाः स्वत एव ऐहिकचिन्तानिर्मुक्ताः सन्तः पारलौकिकचिन्तनाग्रेसरा भवन्ति । समस्तास्वपि विद्यासु दर्शनशास्त्रापरपर्यायाया अध्यात्मविद्या एव गरीयसीति सर्वेऽपि ग्रन्था अङ्गीकुर्वन्ति । मुडकोपनिषदि ब्रह्मविद्या सर्वविद्याना प्रतिष्ठा निगदितास्ति (सर्वविद्या प्रतिष्ठा १–१) । गीतायां भगवता कृष्णेन दर्शनशास्त्रमेव स्वीया विभूतिरित्यङ्गीकृतम् "अध्यात्मविद्या विद्यानाम्" १०–३२ । अर्थशास्त्रेऽपि आन्वीक्षिकी विद्या सर्वविद्यानां दीपस्थानीया कथिता वर्तते । सा एव समस्तकार्याणामनुष्ठानोपायः सर्वधर्माणाञ्च आश्रयो वर्तते इति प्रतिपादितम्—

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम् ।
आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता ॥

प्राक्तनकालादेव दर्शनस्य महत्त्वमङ्गीक्रियते भारतवर्षे । एतस्य च प्राधान्येन भेदद्वय वर्तते, आस्तिकदर्शनम् नास्तिकदर्शनञ्चेति । आस्तिकः स वर्तते यस्य वेदेषु श्रद्धा वर्तते । आस्तिकदर्शनानि—न्यायवैशेषिकसांख्ययोगमीमांसा वेदान्ता. इति षट् सन्ति । वेदेष्वश्रद्दधाना नास्तिका निगद्यन्ते—"नास्तिको वेदनिन्दकः" मुख्यतस्त्रय वर्तते नास्तिकदर्शनम्—चार्वाकदर्शनं बौद्धदर्शनं जैनदर्शनं चेति—एतदेव तृतीयं दर्शन स्याद्वाददर्शन चापि उच्यते । अस्मिन् दर्शने स्याद्वाद इत्याख्य मूर्धन्य सिद्धान्तो वर्तते तस्मादेव कारणात् एतेन नाम्ना प्रसिद्धमिद दर्शन वर्वर्ति । यद्यपि बौद्धदर्शनादपि प्राचीनतरमेतत् दर्शन ननु, तथापि अस्य सुव्यवस्था प्रथमे वैक्रमाब्दे आरब्धा बभूव । अस्मिन् समये जैनधर्मस्य दार्शनिकाधारशिलाया. सुदृढ न्यासाय महान् प्रयासो विहित. उमास्वातिकुन्दकाचार्यसमन्तभद्रेति विख्यातै. विद्वद्वरेण्यैः ।

जैन दर्शनमते जीवः चैतन्यमयो वर्तते ज्ञानञ्च तस्य साक्षाल्लक्षणम्, तच्च ज्ञान प्रत्यक्षपरोक्षभेदेन द्विविध खलु । आत्मसापेक्षज्ञान प्रत्यक्ष आत्मेतरमिन्द्रिय–मन.—सापेक्षज्ञानञ्च परोक्षं निगद्यते । यस्य ज्ञानस्योपलब्धौ आत्मा स्वयमेव कारणभूतोऽस्ति नहि स अन्यस्य साहाय्यमपेक्षते तदेव जैनदर्शने प्रत्यक्ष, तद्विपरीतं च यस्य ज्ञानस्य प्राप्तिरिन्द्रियमनसो भवति तदेव परोक्षमित्यभिधीयते ।

मतिश्रुतभेदेन परोक्षज्ञानमपि द्विविधम् । उभयं चैतत् इन्द्रियाणा मनसश्च साहाय्येन समुत्पद्यते । अवधिः मन. पर्यायः केवलम् चेति प्रत्यक्षस्य भेदत्रय वर्तते । इन्द्रियस्य मनसश्च सम्पर्कात् समुद्भूत विषयज्ञान मतिज्ञानमुच्यते । स्मृतिः सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इति चत्वारो मतिज्ञानस्य पर्यायाः सन्ति । शब्दात् समुत्पन्नं ज्ञान श्रुतं निगद्यते, मतिपूर्वक खलु तद् भवति । मतिज्ञानं विद्यमानवस्तुनि प्रवर्तते श्रुतज्ञानञ्चातीते विद्यमाने भविष्ये इति त्रिष्वपि त्रैकालिकविषयेषु प्रवृत्तं भवति ।

प्रत्यक्षज्ञान—अवधिमनःपर्यायकेवलरूपेण त्रिविधमिति प्राक् प्रोक्तं—एतेषु दूरस्थितानां व्यवधानयुक्तपदार्थानां ज्ञानमवधिज्ञानं निगद्यते । यदा खलु जीवः द्रोहेर्ष्याप्रभृतीनां परेषां मनःप्रवृ-

त्तीनां निरोधककर्मणां क्षय करोति तदा तस्मिन् अन्येषा मन स्थविचाराणा ज्ञानस्य योग्यतागच्छति, एतदेव मन. पर्यायज्ञान वरिवर्ति । यदा च ज्ञान-स्यावरणकर्तृणा कर्मणां नितान्त क्षय· क्रियते तदाऽऽत्मा स्वीय शुद्ध सर्वज्ञरूपमधिगच्छति तदा च स्वत एव तस्मिन् सर्वज्ञतादिधर्माणामुदयो भवति । एतद्धि प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकरूपमस्ति-यद्धि 'केवल ज्ञान' मभिधीयते । अस्याधिकारिण. सम्यक्चरितस्यानुष्ठानकर्तार. सिद्धपुरुषा एव भवन्ति ।

अस्य विवेचनस्याधार. तत्वार्थसूत्र वर्तते । पश्चादागतैः जैनाचार्यैर्भिन्नरूपेण प्रत्यक्षपरोक्ष-विभागद्वयं कृतमस्ति । सामान्यरूपेण एतद्वक्तु शक्यते यत् जैनदर्शन प्रत्यक्षम्, अनुमानं, आगम चेति प्रमाणत्रयमङ्गीकरोति । प्रत्यक्षसत्ता तु सर्वमान्या एव वर्तते ।

स्याद्वादः

जैनदर्शनस्यायं प्रधानतमः सिद्धान्तो यत् प्रत्येकं वस्त्वनन्तधर्मयुक्त वर्तते । एतेषां समस्तानां बस्तुधर्मणां यथार्थज्ञान स एव पुरुषः कर्तुमर्हति यो हि कैवल्यज्ञान प्राप्नोति । जैनदर्शनं वस्तुनो ऽनन्तधर्मेष्वेक धर्मज्ञानं 'नय' इति कथयति 'एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः' (न्यायावतारः २९), नीयते परिछिद्यते एकदेशविशिष्टोऽर्थः अनेनेति नयः (स्याद्वादमञ्जरी १५९-पृष्ठे)

नय सिद्धान्तो जैनदर्शनस्यैको मुख्यो विषयो मन्यते । कस्यापि विषयस्य सापेक्षनिरूपणमेव नयवादनाम्ना व्यवह्रियते । वस्तूनामनन्तधर्मयुक्ततया नयाः अपि यद्यपि अगण्याः सन्ति किन्तु विवेकदृष्ट्या सामान्येन भेदद्वयं तस्य स्वीकृतमस्ति द्रव्यार्थिकनयः पर्यायार्थिकनयश्चेति । कस्यचित् वस्तुनो धर्मद्वय भवति प्रथमस्तु यत् कारणात् वस्तुनो विविधपरिणामाना मध्ये ऐक्य तिष्ठति, एतदेव द्रव्यार्थिकनयो निगद्यते । द्वितीय स धर्मो यो हि देशकाल–कारणात् कस्मिन्नपि वस्तुनि उत्पद्यते । एते विशेषा एव पर्यायार्थिकसञ्ज्ञा प्राप्नुवन्ति । प्रथमो नयस्त्रिविध, द्वितीयश्च चतुर्विध, एवं सम्पिण्डितेनोभौ नेगम–सग्रह–व्यवहार–ऋतु-शब्द-समभिरूढ-एवंभूतेतिसप्तविधौ खलु । भिन्ने भिन्ने ग्रन्थे नाम्ना समानानामपि एतेषां स्वरूपविषये विशेषो मतभेदो दृश्यते । किन्तु जैनदर्शनस्यात्र-विषयेऽभिमत यत् नानारूपिण्या· सत्ताया. अश-मात्रस्य विवेचनेनापि स्वमहत्त्व दधति दर्शनानि । तत्र च नहि परस्परं कस्यापि मतभेदस्यावकाशो वर्तते । एवञ्च जैनदर्शनस्य केनापि दर्शनेन सह न वर्तते विरोधः ।

स्याद्वादस्यार्थः

जैनदर्शनमते तु प्रत्येकस्मात् परामर्शात् पूर्वं 'स्यात्' विशेषणमवश्यमेव संयोजनीयम् । यथा खलु घटविषये नो परामर्शेण स्यादस्ति=(कथंचित् अय विद्यते) इति रूपेण भाव्यम् । वर्तमान-कालस्य, देशस्य च विचारेण वय घटस्य सत्तामनुभवामः किन्तु इयं सत्ता त्रैकालिकं सत्यं नास्ति किन्तु सापेक्षिकं सत्यं वर्तते, यतो हि प्रत्येकस्मिन् काले, प्रत्येकस्यां दशायां एतादृशानामन्येषां घटाना सत्ताया नानुभवः कर्तुं शक्यते । अतः घटविषये अस्माकं परामर्शः 'स्यादस्ति' इत्येव भवितुमर्हति । अत एव जैनदर्शनस्य प्रत्येकेन परामर्शवाक्येन सह 'स्याद्' पदयोगे आग्रहो वर्तते ।

सप्तभङ्गीनयः

सामान्येन तावत् न्यायशास्त्रे अन्वयी व्यति-

रकी चेति परामर्शस्य द्विविधं रूप वर्तते किन्तु जैनन्याये परामर्शस्य रूप सप्तविधमङ्गीकृत सत्तायाः सापेक्षतया स्वीकारात्। अयमेव 'सप्तभङ्गीनय.' उच्यते—तानि रूपाणि इत्थ सन्ति—

१ स्यादस्ति (कथचित् विद्यते)
२ स्यान्नास्ति (कथचिद् न विद्यते)
३ स्यादस्ति च नास्ति च (कथचित् अस्ति कथचिच्च न वर्तते)
४ स्याद् अवक्तव्यम् (कथञ्चित् वर्णनातीत विद्यते)
५ स्याद् अस्ति च अवक्तव्य च (कथञ्चित् केनचित् प्रकारेण वा अस्ति, वर्णनातीत चास्ति)
६ स्यान्नास्ति च अवक्तव्य च (कथञ्चित् न विद्यते वर्णनातीत चास्ति)
७ स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च

'अत्र खलु प्रथमपरामर्शस्य अय भाव यत् कोऽपि पदार्थ· केनापि धर्मविशेषेण सह सम्बद्धो वर्तते' यथा हि स्याद् घटोऽस्ति अर्थात् अस्मिन् समये एकस्मिन् विशेषस्थाने (गृहे) एक विशेषरूपयुक्तो घटो विद्यते अयमर्थोऽस्य (स्यादस्ति) वाक्यस्य ग्राह्य ।

द्वितीयस्य वाक्यस्य प्रयोग. पदार्थविशेषस्य धर्मविशेषेण समं सम्बन्धप्रतिषेधावसरे क्रियते यथा 'स्याद् अस्मात् गृहात् बहि. घटो न विद्यते' अस्यायमभिप्रायो यत् कोऽपि विशिष्टप्रकारक घटः एकस्मात् विशिष्टगृहात् बहि· अभावं धत्ते। उभयोरपि परामर्शयो. एकत्रीकरणेन तृतीयः परामर्श उदेति यथा—'स्यात् गृहे अस्ति घट. गृहात् बहिर्नास्ति घट' इत्यस्य निर्देशस्तृतीये वाक्ये कृतोऽस्ति। अपक्वः (कच्चा) घट कृष्णोऽस्ति परिपक्वश्च स एव रक्तवर्णो जायते कि तर्हि घटस्य यथार्थरूप इत्यस्योत्तर न दातु शक्यते सम्यक् अत घटस्य वास्तविकरूप अवक्तव्यमनिर्वचनीय वा वर्तते। जैननये चतुर्थ परामर्शः अस्यैव सिद्धान्तस्य प्रतिपादको वर्तते। अन्तिमाना त्रयाणा परामर्शानामुत्पत्ति पूर्वोक्ताना विचार बिन्दूना सम्मिश्रणेन भवति। जैनदर्शनानुसारं कस्यापि पदार्थस्य विषये एतेषामेव विकल्पक ज्ञानानामुदयो जायते सप्तप्रकाराणां परामर्शानां धारणात् अयं नय· 'सप्तभङ्गीनय' इत्यभिधीयते।

तत्त्वसमीक्षा

जैनदर्शनमते अनन्तधर्मात्मक खलु वस्तु 'अनन्तधर्मात्मक तत्त्वम्' वर्तते। कस्यापि मनुष्यस्य स्वरूपज्ञानाय तस्य देश, काल, जातिः, धर्म, वर्णश्चैतेषां ज्ञान विलावश्यक वर्तते एते सत्तात्मकधर्मा एव 'स्वपर्याय' नाम्नाभिधीयन्ते। किन्तु एतैः सह निषेधात्मक गुणाना ज्ञानमपि आवश्यक खलु यथा यदि देवदत्त· भारतवासी, श्यामवर्ण, हिन्दू जातीयः ब्राह्मणकुलोत्पन्नो वर्तते तर्हि स न योरुपदेशीय. नापि चीनदेशीय, नापि श्वेतवर्ण न च पीतवर्णः इति।

निषेधात्मका गुणा एव 'परपर्याय'' इत्युच्यन्ते। इत्थ जैनदर्शनस्य कल्पनाया वस्तु स्वपर्याय परपर्याययोः समुच्चय वरीवर्ति।

द्रव्यम्

प्रत्येक वस्तु अज नित्य अनित्य नाशयुक्तं स्थिरं चापि भवति अतः उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तत् उच्यते। प्रत्येकस्य वस्तुन· सत्तायै अनिवार्याणां धर्माणां गुणाः उच्यन्ते देशकालजन्याः परिणामशालिनश्च धर्माः 'पर्याय' इति निगद्यन्ते। गुण-

पर्यायविशिष्ट वस्तु एव जैननये द्रव्य कथ्यते 'गुणपर्यायवद् द्रव्यम्' तत्त्वार्थसूत्रम्—५–३७)। द्विविध· खलु क्रियते द्रव्यविभाग·। प्रथमः—देशव्यापि द्रव्य, द्वितीयश्च बहुप्रदेशव्यापिद्रव्य। काल एव केवलमेतादृशः पदार्थ यो हि एकप्रदेशव्यापी मन्यते। जगतोऽन्ये पदार्था बहुदेशव्यापिन. स्वीक्रियन्ते। जैनदर्शने विस्तारधारकाणि द्रव्याणि अस्तिकाया उच्यन्ते एते च अस्तिकाया पञ्च सन्ति १ जीवास्तिकाय २ पुद्गलास्तिकाय ३ आकाशास्तिकायः ४ धर्मास्तिकाय ५. अधर्मास्तिकायश्चेति ।

जीवः

देशव्यापिना (अस्तिकायानां) द्रव्याणां जीव-अजीवरूपे भेदद्वय वर्तते। जीवः आत्मनो वाचको वर्तते। स च बद्धमुक्तभेदेन द्विविध·। संसारिणः जीवस्य 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्रे (२।३२-३६) नारक-मनुष्य-तिर्यक्-देवरूपेण चत्वारो भेदा· कथिताः सन्ति।

अजीवस्तावत् पुद्गल-आकाश-धर्म-अधर्मभेदेन चतुर्विधोऽभिहितोऽस्ति।

चेतनद्रव्यं 'जीव' उच्यते चैतन्यं खलु जीवस्य सामान्यलक्षण वर्तते 'चैतन्यलक्षणो जीवः' (षड्दर्शनसमुच्चय· ४९) अयं जीवः एव वस्तूनि जानाति कर्माणि च सम्पादयति सुखस्य भोक्ता दुःखस्यानुभवकर्ता चास्ति नित्योऽपि परिणामशीलोऽयं वर्तते।

अजीवः

जैनदर्शने पुद्गलशब्दस्य विलक्षणोऽर्थः क्रियते 'पुद्गलास्तिकायः' इति संज्ञा जैनशास्त्रे एव प्रसिद्धास्ति सर्वदर्शनसंग्रहे—'पूरयन्ति गलन्ति च इति पुद्गलः' इति पुद्गलस्य निरुक्ति कृतास्ति। अणुः सघातश्चेति रूपद्वयमुपलभ्यते पुद्गलस्य एतयोः उभयोरपि स्पर्शरसगन्धवर्णेति चत्वारो गुणा विद्यन्ते।

आकाशः

जीवादीनामस्तिकायद्रव्याणा कृते अवकाश प्रयच्छति अनुमानेनैव आकाशपदार्थोऽङ्गीक्रियते। 'लोकाकाश-अलोकाकाशभेदेन द्विविधोऽयमाकाशः।

कालः

कालस्य कल्पनापि अनुमाने एव स्थिता। ससारस्य समस्तान्यपि वस्तूनि परिणामशीलानि भवन्ति। अस्य च परिणामस्य कारणरूपे कालसत्ता स्वीक्रियते। द्रव्यसग्रहे कालस्य द्वौ भेदौ अभिहितौ—व्यावहारिक कालः—पारमार्थिक कालश्च। द्रव्याणा परिणामेनानुमितः दण्डघटीयन्त्रादिभिरवयवै· सम्पन्नः कालो व्यावहारिककालो निगद्यते। पारमार्थिककाल नित्य निरवयवश्चोच्यते। पदार्थस्थितिरेवास्य सामान्य लक्षणम्।

धर्मः-अधर्मः च

धर्मस्य अधर्मस्य च द्रव्यस्य कल्पना नितान्तं भिन्ना अन्येभ्यो दर्शनेभ्यः। गतिशीलस्य जीवस्य पुद्गलस्य च सहकारिकारणभूतो द्रव्यविशेष एव 'धर्म' इत्युक्त.। अधर्मस्तावत् तस्मात् निरुद्धो ननु वर्तते। स्थितिशीलस्य जीवस्य, पुद्गलस्य च स्थितेः सहकारिकारणभूतः द्रव्यविशेषः 'अधर्म' इत्युच्यते।

आचारमीमांसा

जैनदर्शने मोक्षस्य त्रीणि साधनानि स्वीकृतानि सन्ति—सम्यक्दर्शनम्, सम्यक्ज्ञानं, सम्यक्चरित्रं च। दर्शनशब्दस्यार्थ. श्रद्धास्ति। अत

मोक्षमार्गे गन्तु साधकस्य प्रथम साधन सम्यक्श्रद्धा भवेत् सैव सम्यक्दर्शन निगद्यते–'तत्वार्थश्रद्धान सम्यक् दर्शनम्' (तत्वार्थ सूत्र १।२) मोक्षस्य द्वितीय साधन सम्यक् ज्ञान–शास्त्रेषु प्रतिपादिताना निखिलसिद्धान्ताना तत्वाना च यथार्थानुभवोऽपि श्रद्धावत् महत्वपूर्ण खलु । उभयोरप्येतयो सम्यक् दर्शन–सम्यक्ज्ञानयो उपयोगिता सम्यक् चरित्रे एव तिष्ठति । एतत् साधनत्रयमेव जैनदर्शने 'रत्न-त्रयं निगदित ननु' ।

कर्म

जीवस्तु निसर्गतो मुक्त खलु किन्तु वासना-जन्यानि कर्माणि तस्य शुद्ध स्वरूपमावृण्वन्ति । एतैः कर्मभि सम्बद्ध जीव एव बद्धपुरुषरूपे दृश्यते । अष्टविधं खल्विदं कर्म वर्णित जैनदर्शनग्रन्थेषु । कानिचित् कर्माणि ज्ञानं कानिचित् च दर्शनमाच्छा-दयन्ति कानिचिच्च मोहोत्पादनसाधनानि भवन्ति ।

सप्तपदार्थाः

अस्मिन् दर्शने सप्त पदार्था. स्वीकृता सन्ति आस्रवः, बन्धः, सवरः, निर्जरा मोक्ष, जीव, अजीवश्चेति कर्मणा प्रवेशद्वारतया योग एव आस्रव उच्यते । भावास्रवो द्रव्यास्रवश्चेति द्विविधोऽयम् ।

यदा जीवः कषाययुक्ततया कर्मयोग्यान् पुद्-गलान् गृह्णाति तदा तदेव 'बन्ध' निगद्यते । उमास्वामिमते मिथ्यात्व-अविरति-प्रमाद-कषाय–योगश्चेति पञ्च बन्धनकारणानि विद्यन्ते ।

आगमिष्यतां (आगे आने वाले) कर्मणां मार्गस्य सर्वथावरोध एव 'संवर' उच्यते अय हि आस्रवात् विपरीतो वर्तते । तदनन्तरं निर्जरा वर्तते या हि सम्पादितानि कार्याणि निर्वीर्याणि विधाय फलभावाय तानि जीर्णानि करोति । एतेषां फल मोक्षो वर्तते । जीवः अजीवश्च प्रागेव प्रतिपादितः ।

सिद्धावस्थायाः प्राप्ति यावत् सद्य एव पूर्ण-तया न भवति मुमुक्षूणा आध्यात्मिकविकासः सो-पानक्रमेण शनै शनैः मोक्ष प्रति याति मुमुक्षु । मोक्षमार्गस्यैतानि सोपानान्येव 'गुणस्थान' निग-द्यन्ते । जैनदर्शनमते गुणस्थानानि चतुर्दशविधानि विद्यन्ते तानि चेमानि सन्ति १ मिथ्यात्व, २ ग्रन्थिभेदः, ३ मिश्र, ४ अविरतसम्यक्दृष्टि ५ देशविरतिः, ६ प्रमत्त, ७ अप्रमत्त ८ अपूर्व-करणम् ९ अनिवृत्तिकरणम् १० सूक्ष्मसम्पराय, ११ उपशातमोह १२ क्षीणमोह, १३ सयोग-केवलम् १४ अयोगकेवलम् चेति शनै. शनैः एतानि क्रमेण पारयन् अन्तिमदशायामुद्गच्छति साधक । लोकाकाशालोकाकाशमध्ये एक नितान्त पवित्र स्थानमस्ति एतदेव निवासभूमिरस्ति सिद्धा-नाम् । इय भूमिः सिद्धशिला उच्यते ।

सम्यक्चरित्रम्

अस्य सिद्धयै पञ्च महाव्रतानां पालनं नितान्त-मनिवार्य वर्तते । एतानि च अहिंसा, सत्यम् अस्ते-यम्, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहश्चेति सन्ति ।

अय सारः यत् जैनदर्शनं अस्य जगतः मूले अनेक तत्वाना सत्तां स्वीकरोति । अतः तत् दर्शनं बहुत्ववादस्य समर्थक प्रतिभाति । एतद्धि अस्माक बाह्येन्द्रियै अन्तरिन्द्रियैश्च अनुभूतस्य जगतः वास्तविकीं सत्ता स्वीकरोति ।

अनेकान्तवाद जैनदर्शनस्य बहुमूल्य प्रशंस-नीयश्च सिद्धान्तोऽस्ति । गुणरत्नेन एकं प्राचीन-श्लोकमुद्धृत्य अस्य सिद्धान्तस्य पुष्टिःकृता ।

एको भावः सर्वथा येन दृष्ट.
सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः
एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ।

नानात्मकसत्ताया आलोचना स्याद्वादमन्तरा न संभवति । किन्तु अयं सिद्धान्तो यद्यपि जैन-

शेषः २१३ तमे पृष्ठे

श्री ब्रह्मणस्पतेर्वेदपादस्तवः

श्री साम्ब दीक्षित दामोदर उपाध्याय, गोकर्ण

(१)

सिद्धिबुद्धिप्रेमपात्र सेनानीसहज प्रभो ।
त्वद्भक्तं मां कविश्रेष्ठ कृणुहि ब्रह्मणस्पते ।
(१।१८।१-२)

(२)

करोतु भगवान्देवो विकटास्यो महामनाः ।
भजतां मंगलंनित्यं वसुवित्पुष्टिवर्धनः ।।
(१।१८।२-२)

(३)

संसारार्णवमग्नानां तारणाय जगत्पते ।
नमामो मनसा भक्त्या रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ।।
(१।१८।३-३)

(४)

तं नमामि गणेशानं येनेदं भुवनं धृतं ।
यं नत्वा सिद्धिमाप्नोति यो रेवान्यो अमीवहा।।
(१-१८-२-१)

(५)

वृत्रं हत्वा जगन्मृत्युं लोकमङ्गलकारणः ।
यस्तं वंदे देवेदेवं सनिं मेधामयासिषं ।।
(१-१८-६-३), (य ३२-१३-३-३)

(६)

तमेव मन्महे मुदा यमामनन्ति सिद्धिदं ।
समस्तकार्यसंचयं यस्मादृते न सिद्ध्यति ।।
(१-१७-७-१)

(७)

योनन्यमनसा त्वां वै गणेशानमुपासते ।
सदैव भक्तियुक्तेन स धीनां योगमिन्वति ।।
(१-१८-७-३)

(८)

भक्तियुक्तेन मनसा ब्रह्मणस्पतिप्रीतये ।
क्रियमाणं यं च कं च देवा यज्ञं नयंतु नः ।।
(१-४०-३-४)

(९)

मंत्राणां ब्रह्मसंज्ञाहि ब्रह्म ब्रह्मेति गीयते ।
तेषामधिपतित्वाच्च प्रनून ब्रह्मणस्पति. ।।
(१-४०-५-१)

(१०)

त्वं रुद्रो जगतां दृतौ महान्,
त्वं विष्णुर्भुवनावने मतः ।
त्रैलोक्यस्य च सर्जने पुरा,
त्व ब्रह्मा रयिविद्ब्रह्मणस्पते ।।
(२-१-३-३)

(११)

गणेश तनुवृक्षे ते दृढ रक्षतु मे मन ।
अनंतफलदानेन वेर्न वेवीयते मतिः ।।
(१०-३३-२-४)

(१२)

कामक्रोधौ लोभमोहौ मात्सर्यं मद एव च,
यतोऽरयः प्रबाधंते ततो नो अभयं कृधि ।।
(८-६१-१३-२)

(१३)

रविं महापापतमो निवारणे,
छविं शशांकारुणयोर्मनोहरं ।
भवाम्बुधेः पारकरं नमाम्यहं,
कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ।।
(२-१३-१-२)

(१४)

बृहद्रणे दैत्यपतिर्विनाशितः
त्रिविष्टपे देववराः प्रतिष्ठिताः ।
महाभयाद्भक्तजना हि तारिताः,
बृहस्पते महि तत्ते महित्वनम् ।।
(२-२३-४-४)

(१५)

तं प्रमातुं केन नरेण शक्यते,
तस्य कष्टादंहसश्चैव नो भयं ।
तेन दूरादेव रिपुर्निपात्यते,
यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥
(२-२३-५-४)

(१६)

यया सर्वमिदं विश्व वशेगृह्णाति बुद्धिमान् ।
तां बुद्धिमनिशं दत्वा तया नो मृड जीवसे ॥
(य. रुद्रसू. अनु. १० मं २ पाद-४)

(१७)

संसारघोरार्णवमध्यगं तं,
लोभाख्य नक्रं बलिनं महांतं ।
त्वं संहरादौ जितकामदेव
मृगं न भीममुपहत्नुमुग्रम् ॥
(२-३३-११-१)

(१८)

गणेशान कृपालो त्वमगतीनां गतिर्भव ।
यजनार्थं हव्यवाहमग्निं मंथाम पूर्वथा ॥
(३-३८-१-४)

(१९)

नमो भवाब्धितारिणे समस्तपापहारिणे,
निरस्ततापजालिने परास्तपूर्वदेव ते ।
नमः सुवर्ण चक्षुषे नमः सुवर्ण हस्तिने
नमोऽस्तु तुंदिलाय ते नमो हिरण्यबाहवे ॥
(य रुद्र सू अनु. २ पा-१)

(२०)

त्वमेव भूतनिवहं करोषि वै,
त्वमेव पासि विनिहंसि विघ्नहन् ।
प्रजापति विधिशिवौ त्वमेव हि,
तव व्रताय मतिभिर्जरामहे ॥
(२-२३-६-३)

(२१)

दिव्यतरिक्षभूमिभ्यो वातवर्षान्नरूपिणः ।
उत्पद्यते भयं यन्मां पवमान वितज्जहि ॥
(९-६७-२१-३)

(२२)

कायेन वाचा मनसा यानि पापानि कुर्महे ।
अग्निर्यथेधन तद्वद् यः पोता स पुनातु नः ।
(९-६७-२२-३)

(२३)

देवेन वै नीयते लोकजालं,
देवेन चाचर्यते सर्वकर्म ।
देव विनैकोपि तृणं न कपते,
बृहस्पते देवनिदो निबर्हय ॥
(२-२३-८-३)

(२४)

भक्तानामनुरक्तानां भजतां नमतां तव ।
सर्वाण्यभद्राणि हरन् यद्भद्रं तन्न आसुव ॥
(५-८२-५-३)

(२५)

द्वासुपर्णेति वाक्येन यद्वैतं दृश्यते सदा ।
एकः सुपर्णेत्यद्वैतं चक्षुर्धाता दधातु नः ॥
(१०-१५८-३-३)

(२६)

अग्निरेव प्रथमो देवतानां,
वायुनैव प्राणिनः प्राणयन्ति,
सर्वरूपी भगवान् ब्रह्मणस्पतिः ।
सूर्य आत्मा जगतस्तथुषश्च ॥
(१-११५-१-४)

— (क्रमशः)

अन्तर्मुखो भव

जगन्नाथो वेदालङ्कार, श्रीअरविन्दाश्रम, पाण्डिचेरी

कस्यापि मन्दिरस्य पार्श्वे एकस्मिन् कुटीरे कश्चित् सन्यासी प्रतिवसति स्म। सयोगवशात् तस्य कुटयाः समक्षमेव एकस्या वेश्याया गृहमासीत्। संन्यासिमहाराजः तस्या गृहं गच्छत अनेकजनान् प्रतिदिनं पश्यति। अमी जना. कियत् पापमयं जीवनं यापयन्ति इति विचिन्त्य सोऽत्यन्तम् अदु ख्यत्।

एकदा स वेश्यामाहूय निर्भर्त्सयामास–अयि पापिनि! त्वं रात्रिं दिव पापकर्मनिरता तिष्ठसि। यदा मृत्युरायास्यति तदा त्वं किं करिष्यसि?

साऽतीव दु खिता सती करुणस्वरेण भगवन्तं प्रार्थयितुमारेभे ' ' 'हे प्रभो! उद्धर माम् अस्मात् पापात्। सा प्रतिदिवसं प्रार्थनामकरोत् परम् अन्यां जीविकामलभमाना तां वृत्तिं त्यक्तुमपि नाशकत्।

संन्यासिमहाभागः तां पूर्ववदेव तत्कर्म कुर्वतीं दृष्ट्वा अतितरां विषण्णः रुष्टश्च बभूव। अतोऽसौ तां प्रभावयितुम् अपरां युक्तिम् अचिन्तयत्। स बहिरुपविश्य तस्याः गृहं गच्छतां पुरुषाणां गणनामारब्धवान्। प्रत्येकं पुरुषाय स एकं दृषत्कणम् उत्थाप्य एकस्मिन् स्थाने न्यदधात्। शनै. शनैः उपलशकलाः पुंजतां प्राप्तुमारभन्त, कतिपयदिनानन्तर च तत्र प्रस्तरखण्डानां महास्तूपः निर्मितोऽभवत्।

संन्यासिमहाराजः पुनस्तां वेश्यामाहूय तं स्तूपं दर्शयन् अवादीत्–'पश्य अयमस्ति तव पापानां महाराशिः। मम कथनमनादृत्य त्वमिदं कलुष न अत्यजः। एतावद्बृहता पापनिचयेनैव त्वं लप्स्यमानपरदवदण्डस्य अनुमानं कर्तुं पारयसि।'

स्वपापपुंजं प्रेक्ष्य सा वराकी वेश्या नितरामकम्पत, गृहमागत्य च करुणं रुदती भगवन्तमवोचत–'किं करोमि सम्प्रति प्रभो! किं करोमि, क्व गच्छामि, बहुपापग्रस्ता जाता अहम्। हे कृष्ण! हे मुरारे! उद्धर माम्। समापय मम पापजीवनमिदम्।' एवं ब्रुवाणा सा गतसंज्ञा बभूव।

पश्चात्तापवशात् तदीयहृदयात् निःसरन्त्या सत्यप्रार्थनया भगवान् नितरां प्रीतः। तस्यामेव रात्रौ च सा गतासुरभवत् दैववशात् संन्यासिमहाराजोऽपि तस्यां निशि निधनमवाप।

मृतयोः तयोः यमदूताः संन्यासिनः सूक्ष्मदेहं बलात् नरकालयं प्रति आकर्षन्त आसन्, वेश्यायाः सूक्ष्मशरीरम् च विष्णुदूता अत्यादरेण विष्णुलोकम् उपनयन्तः अदृश्यन्त। संन्यासी क्रोधाग्निदग्धः उच्चैः आक्रोशत्— 'भगवतोऽपि धर्माधर्मज्ञानं नास्ति। सन्यासिने मह्यं निरयः वेश्यायै च निजलोकः प्रदत्तः।'

एवन्निशम्य विष्णुदूतास्तं प्रबोधयन्त अब्रुवन्-कृतं क्रोधेन, अलम् रोषेण महाराज। न कदापि अधर्ममाचरति भगवान्। सत्यमिदं यत् ससारे वसता भवता स्वशरीरम् अतिपवित्रतया रक्षितम्, न च कृतं किमपि पापकर्म इन्द्रियैः। तत्परिणामस्वरूपमेव भक्तैः भवतः शरीरं पुष्पमाल्यैः समलंकृत्य अन्त्येष्टिक्रिया उपक्रान्ता। भवतो देहः यस्यादरस्य अधिकारी आसीत् स तेन लभ्यत एव। वेश्या पुनः स्वशरीरम् अनेककलुषैः अत्यन्तदूषितम कार्षीत्। अतश्च दृश्यतां यत् न नाम स्पृशत्यपि कश्चित् तस्याः शरीरम्, वायसाः तत् विदारयन्ति, लुञ्चन्ति, विलिखन्ति, खुरन्ति, विष्किरन्ति च, अपस्किरन्ते च गृध्राः। किन्तु हार्देन पश्चात्तापेन मनसः पवित्र्येण च सा स्वर्गं गच्छति। भवांस्तु निरन्तरं स्वमनसः पापचिन्तननिरतत्वात् नरकं

प्रयाति । भवतां मनः सदैव तस्या. पापपरिगणने व्यापृत नाभवत् किम् ?

न खलु परपापप्रेक्षण भक्तानां कर्तव्यम् । तैस्तु सदा स्वदोषेषु दृष्टिर्देया । सर्वेषाम् अन्तरस्थान् गुणदोषांस्तु प्रभुरेव ज्ञातुं प्रभवति ।

कथासार—

दृष्टिर्देया निजे दोषे नान्यदीये कदाचन ।
परदोषदृश. शुद्धिर्मनसः सम्भवेत् कथम् ।।
शुचौ देहे शुचौ प्राणे शुचिषु स्वेन्द्रियेषु च ।
चिन्तयेद्योऽशुचीन् भावान् मनसा स सदाऽशुचिः ।।

(२०९ पृष्ठस्य शेषांशः)

सिद्धान्तस्य दार्शनिकविवेचने आपाततः उपादेयः प्रतीयते तथापि मूलभूततत्त्वस्वरूपप्रतिपादने स असमर्थ एव ।

जैनदर्शनस्य आचारमीमांसा महत्त्वपूर्णा वर्तते । किन्तु अस्य दर्शनास्यायं महान् दोषः यत् कर्मफलदातार ईश्वर एतन्नागीकरोति । किन्तु सिद्धान् एव ईश्वरस्थाने प्रतिष्ठाप्य अस्य दोषस्य निवारणस्य प्रयासः क्रियते ।

शोक-समाचार

पाठकों को जान कर अत्यन्त दुःख होगा कि गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री सुखदेव जी वेदालकार का २८ सितम्बर सन् १९६४ को हृदय-गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया है ।

आप स्वभाव से बड़े सीधे व किसी से द्वेष नहीं रखते थे । तथा सारे जीवन भर ब्रह्मचर्यपूर्वक रहे ।

हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और सम्बन्धियों को दु.ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे ।

—सम्पादक ।

सम्पादकीयटिप्पण्यः

दीपावलीपर्व निर्ऋत्या विलासश्च

श्रावणीविजयादशम्यादिपर्ववद् दीपावलीमहोत्सवोऽपि सोल्लासं सोत्साहञ्च मान्यते हिन्दुधर्मानुयायिभिः। परब्रह्मणोऽवतारभूतस्य सत्त्वगुणसम्पन्नस्य विष्णोः पत्न्याः लक्ष्म्या देव्या इद पर्व विद्यत इति सनातनधर्मसम्बद्धजनानां सुनिश्चितोऽय विश्वासः। अतिपुरातनकालादारम्य पर्वणानेन बह्व्यः घटना अपि सुसम्बद्धा। तासु काश्चिदित्थ—यथा, अयोध्याप्रवेश समकालमेव रामस्य रामराज्यमप्यस्मिन्नेव पर्वणि स्वजनिमालेभे। महामहिमशालिनां दयानन्दरामतीर्थादिस्वामिमहाभागानामप्यस्मिन्नेव दिने आत्मदीपनिर्वाणं समजायतेति केचन। अपरे केचन देहस्थितप्रतिरोम दीपायितमद्य दयानन्दर्षीणामिति ब्रुवते। प्राय सर्वे भारतीया अस्मिन् दिने लक्ष्मीपूजनं कुर्वते यतोहि विशेषतः वैश्यसम्बद्धमिदं पर्व। परं प्रश्नोऽयं विचारणीयो यदस्मिन् वष विष्णोः पत्न्या लक्ष्म्या देव्या. समाराधनस्य पूजनस्य वा वयमधिकारिणोऽपि स्मो न वा? पापाचारभ्रष्टाचारादिदुर्वृत्तशीलानां बहूनां भारतीयानां विशेषतो व्यापारिवर्गाणां धनोपार्जनं साधुसाधनै र्न विद्यते शास्त्रेषु विष्णुस्तु सत्त्वस्वरूपः प्रथितस्तस्य सृष्टिस्थितिहेतुभूतस्य सत्त्वस्वरूपस्य भगवतो विष्णोः सहधर्मचारिणी लक्ष्मीः किं सत्त्वात्मिका नास्ति ? लक्ष्मीरेषा सत्त्वात्मकस्य विष्णो पत्नीति सनातनोक्तिर्यदि सत्या तद्दुर्भिक्षविधायकैर्नरसंहारकारकैः सज्जनविगर्हितैरसत्यसाधनैर्धनोपार्जनं कुतः क्रियते ? किमिदं सत्यं लक्ष्मीसमाराधनं भविष्यति ? किं सत्त्वात्मिकाया लक्ष्म्या उपलब्ध्यै सत्त्वप्रधानानि साधनानि नापेक्ष्यन्ते ! व्यापारिवर्गेष्वेव लक्ष्मीपूजनं विशेषतोऽवलोक्यते। अधुना त एवा सत्यमूर्त्तयश्छलच्छिद्रपरायणाः सत्त्वशून्याः। अस्मन्मते तु तेऽस्मिन् वर्षे निर्ऋतिपापदेवताया मण्डनं पूजनं वा विधास्यन्ति न लक्ष्म्याः।

रामेराज्यं प्रशासति तु

निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थं कश्चिदस्पृशत्।
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृता.,
कामवर्षी च पर्जन्य. सुखस्पर्शश्च मारुतः।
निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः।

एवं बहुविधं सुखसमृद्धिसंयुक्तं निरामयं स्वर्गोपमं रामराज्यमुपवर्णित भगवता वाल्मीकिमुनिना। अधुना किं पूर्णतया विपरीता स्थिति नं विद्यते भारतवर्षस्य ? सर्वत्र महार्घताया. साम्राज्यं वरीवर्ति। अन्नादीनां कृत्रिमाभावात् दुर्भिक्षस्य स्थितिसमपा दिश्रीसम्पन्नैर्ग्रामकृषकैर्व्यापारिवर्गैस्तत्सहायकै सर्वकारपदाधिकारिभिश्च। अतएवास्माभिरेतन्निगद्यते यद्दीपावलीमहोत्सवस्य वयमधिकारिणो न। यदि वय लक्ष्म्याः पूजन विधास्यामस्तत् तु निर्ऋतिपापदेवताया भविष्यतीत्यस्यामवस्थामस्माकं दृढोऽयं विश्वासः।

नेहरूभारतवर्षस्य परममित्रं श्री ख्रुश्चोवमहोदयोऽपदस्थः

भारतवर्षदृष्ट्या नेहरूयुगस्यसमाप्तिसमकालमेव नेहरोर्भारतस्य च परममित्रत्वमापन्नौ केनेडीख्रुश्चेवावपि शान्तिदूतौ व्यपगताविति विचिन्त्य भारतीयजनानामतीव संतप्यते चेतः। नेहरूकेनेडीमहाभागौ तु महाप्रभोरङ्के स्थितौ स्तः परं ख्रुश्चोवमहोदयस्तु रूसदेशवास्तव्यैर्नेतृवर्गैर्मूर्धन्यस्थानात् प्रच्यावित। कृतघ्नोमित्रद्रोहीदुष्टश्चासौ चोन सर्वानपि भूगोलस्थितान् आत्मसात् कर्तुं सततं समुद्यतः सन्नप्यनयो र्द्वयो र्महापुरुषयोः साधुनीत्या कथञ्चिदपवारितो नापारयत् स्वदुष्टाशयस्य पूर्ति कर्तुम्। बहवो भारतीया पृच्छन्ति, यदहो कीदृशी विचित्रैषा शासनपद्धति र्विद्यते रूसदेशे साम्यवादाभिधायिनी। जातीयचरित्रञ्च तत्रत्यानां विचित्रपरम्परालोककरम्। पूर्वक्षणे यो

मूर्धन्यः शिरोमणिभूत सर्वपूज्योऽपरस्मिन् क्षणे स एव गर्ह्यः गर्ते पतित. भ्रष्ट पादयोर्लुण्ठति । सर्वमपि मेवाकार्यं तस्य विस्मयते । पदभ्रष्टे सत्यपि किमिद न सम्भाव्यते यद् देशस्य सम्मानितपुरुषरूपेण स जीवतु । तस्य स्वचित्रं पुस्तकं चाप्येकस्मिन्नेव रात्रावापणादपवार्य न जाने कुत्र निक्षिप्ते । विचारस्वातन्त्र्यस्य तत्र नामापि नोच्चार्यते स्वतन्त्रतादेव्यास्तु कथैव का । अत. स्वपदात् प्रभ्रशस्य किं कारणमिति श्री ख्रुश्चोवमहोदयमुखान्न श्रोष्यामो वयम् । भारतवर्षस्य तु नैतादृशी परिपाटी । अस्तु! अस्मभ्य तु केवल विचारणीयमेतत् यद् भारतं प्रति रूसदेशस्य नव्यनेतॄणां का नीतिर्भविष्यति ! श्री ख्रुश्चोवकाले भारतस्य साहाय्यकरणाय या नीतिर्निर्धारिताऽऽसीत् सा किमद्यापि परिपालयिष्यते । यच्च वचन प्रदत्तं किं तत् पूरयिष्यते नव्यागन्तुकै ?

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका-कार्यालय में आनी चाहियें)

शुक्लयजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतकम् (द्वितीयावृत्तिः)
अध्यात्मज्योत्स्नाविवृत्तिसमलङ्कृतम्

लेखकः—स्वामी महेश्वरानन्द महामण्डलेश्वर प्रकाशकः — श्रेष्ठिप्रवर श्रीमान् गंगाशंकर जी व्यास, माटुंगा मुम्बापुरी । पृष्ठसंख्या ४६१, मूल्यम् ५) रुप्यकाणि ।

महामण्डलेश्वराणां श्रीस्वामिमहेश्वरानन्दमहाभागानां पुस्तकमिदमस्माभिरवलोकितं बहुषु च स्थलेषु मनोयोगेन पठितम् । इतः पूर्वमपि महाभागानां विरचितं चातुर्वर्ण्यभारतसमीक्षाभिधं पुस्तकमस्मिन् स्तम्भेऽस्माभिः समालोचितम् । अस्य पुस्तकद्वयस्यावलोकनेन स्वामिवर्याणां पाण्डित्यविषये न कस्यापि विप्रतिपत्तिर्विचिकित्सा वेति भवितुमर्हतीति निश्चप्रचमिव जोघुष्यतेऽस्माभिः । स्वामिमहाभागा अद्वैतसिद्धान्ते शांकरमतानुयायिन शिवोपासका विद्यन्ते। मन्त्राणां व्याख्याने पदे पदे तेषां स्वाभीष्टमेकात्म्यवर्णनं दृग्गोचरीभवति । वयं तु द्वैतसिद्धान्तमेव शास्त्राणामभीष्टं चरमं च लक्ष्यमिति मन्यामहे । अत एव मन्त्राणां व्याख्याने बहुषु स्थलेषु मतवैपरीत्यं स्वाभाविकमेवास्माकम् । निदर्शनाय—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया०' 'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचतिमुह्यमानः, इत्यत्र द्वयोर्वर्णनं पार्थक्य विभेदो वा अत्यन्तं स्पष्ट.। मन्त्रवर्णने भेदस्य काल्पनिकत्वमद्वैतपरिपोषणायोपाधेरारोपणमिति सर्वं प्रयत्नजात कल्पनाविजृम्भितम् । मन्त्रे त्वनीशत्वं जीवस्येशत्वञ्च परमात्मनः स्पष्टं प्रतिपाद्यते। जीवस्य शोकहेतुतायामनीशत्वमेव कारणमीशसन्दर्शनात् स शोको व्यपगच्छति । अहो ! महदाश्चर्यं यत् सर्वशक्तिमान् सर्वज्ञोऽयं परमेश्वरो ऽप्यद्वैतवादिगृहघटितोपाधिवृकक्रीडनकाद् बिभेतीशत्वं विहायानीशत्वमुररीकरोति । कथ न स्वीक्रियते उपाधिरेव शक्तिमत्तरः परमेश्वरात् ? अत उपाधेरुपनेत्रं विहाय यदा मन्त्राणां गुह्यतमं रहस्य द्रष्टुं प्रयतते कश्चित् सूरिस्तदा द्वैत मेव सर्वत्र दृष्टिपथमायाति । अस्तु ! न वयं द्वैताद्वैतसिद्धान्तसमरप्रियाः केवल विचारसरणिरेवास्माभिरत्र प्रकटीकृता । अत्रैतदप्यवधेयं यत् मतवैपरी-

त्यस्मिन् जगति स्वाभाविक यतोहि मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्नेति सर्वत्रावलोक्यते । अतो भिन्नमते सत्यपि स्वामिवर्यैरध्यात्मपक्षमवलम्ब्य यत् मन्त्राणां सुगूढरहस्यं सुललितभाषया समुद्घाटितं तत्त्वभिनन्दनीयम् । यजुर्वेदादवचित्य शतमन्त्राणां सुविशदं व्याख्यानमस्मिन् पुस्तके विद्यते । पुस्तकस्य शैली प्रवाहपूर्णा सुरुचिरा च विद्यते । अस्यात्युत्तमपुस्तकस्य विरचनाय वयं स्वामिमहाभागानामभिनन्दनं कुर्मः । सर्वत्र भूतले पुस्तकस्य प्रचारं प्रसारं च कामयामहे । —भगवद्दत्तो वेदालंकारः

कौटिलीय अर्थशास्त्र

राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः
अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोऽन्यथा ।

धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा का 'स्वधर्म' शासन आदि राजधर्म स्वर्गप्राप्ति के लिये होता है । इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न करने वाले राजा का मिथ्या दण्ड नरक के देने वाला होता है ।

★ ★

चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।
नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्मः प्रवर्तकः ॥

चारों वर्ण, चारों आश्रम तथा लोकों के आचार की रक्षा करने के कारण विनष्ट होते हुए सब धर्मों का राजा ही उन सब का प्रवर्तक होता है । अतः यही राजधर्म है ।

★ ★

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजाओं के हित में ही उसका हित है । अपने को प्रिय लगने वाली बात में राजा का हित नहीं है । प्रजाओं का प्रिय ही राजा के लिये हितकारी है ।

भाषण

श्री रघुवीरसिंह शास्त्री, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब (१५ हनुमान रोड नई दिल्ली) द्वारा ३० अक्टूबर सन् १९६४ को प्रेस कान्फ्रेंस में दिया गया वक्तव्य

आज से कुछ सप्ताह पश्चात् ३० हजार से अधिक विदेशी कैथोलिक ईसाई मिशनरी भारत को ईसाई संस्कृति से प्रभावित करने व अनेक राजनैतिक दुरभिसंधियों के साथ बम्बई में २८ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक होने वाली (इन्टरनेशनल यूकोरिस्टिक कांग्रेस) अन्तरराष्ट्रीय कैथोलिक सम्मेलन में भाग लेने पहुंच रहे हैं।

२ इनमें से बहुत से व्यक्ति ऐसे देशों से भी आयेंगे जिनकी भारत के प्रति नीति सौहार्द-पूर्ण नही है।

३ इस कांग्रेस को भारत में आयोजित करने का मुख्य कारण केवल यही है कि भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र है।

४ इस कैथोलिक विश्व कांग्रेस के आयोजक भारत सरकार की धर्म-निरपेक्षता की भावना का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और भारत सरकार भी इस कांग्रेस को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व सुविधायें बड़ी उदारता के साथ प्रस्तुत कर रही है।

५ ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार इस भ्रम का शिकार हो गई है कि साधारणतया अन्तरराष्ट्रीय ईसाईवाद व विशेषतया कैथोलिक सम्प्रदाय, धर्म निरपेक्ष विचारधारा का प्रतिपादक है।

यह नितान्त असत्य है। अन्तरराष्ट्रीय कैथोलिक सम्प्रदाय किस प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने का षड्यन्त्र कर रहा है, यह निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है:—

(क) संसार में केवल एक ईसाई धर्म ही सच्चा धर्म है।

पोप पाल (षष्ठ)

(ख) रोमन कैथोलिकों और अन्य ईसाई सम्प्रदायों की यह धारणा है कि धर्म-निरपेक्षता की विचारधारा ही उन के मार्ग में सब से बडी बाधा है और इस विचारधारा को नष्ट करने के लिए राजनैतिक शक्ति का उपयोग करेंगे। (सर चार्ल्स वेन्टवर्थ डिल्क ग्रेट ब्रिटेन) नामक पुस्तक का पृष्ठ ५७५।

(ग) इस युग में ईसाईयत के सबसे प्रबल विरोधी इस्लाम, बौद्धमत या हिन्दू-धर्म आदि नहीं हैं अपितु विश्वव्यापी धर्म निरपेक्ष नीति की पद्धति ही है। (डा० रुफुस एम० जोन्स की येरुशलम में हुई अन्तरराष्ट्रीय मिशनरी कांसिल के अवसर पर घोषणा।)

(घ) विश्व के अन्य भागों की भांति भारत में भी धर्म को वास्तविक खतरा धर्म निरपेक्षता की विचारधारा से ही है। (क्लिफर्डमेन्स हार्डडाक्टर आफ डिविनटी।)

केवल इतना ही नहीं बल्कि समस्त कैथोलिक संस्थायें ईसाई युवकों को प्रेरित कर रही हैं कि वे सब धर्म निरपेक्ष संगठनों और उस विचारधारा

के समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में इस उद्देश्य से प्रविष्ट हो जाये कि वे उनके अन्दर रह कर धर्म-निरपेक्षता की विचारधारा को छिन्न-भिन्न कर सकें। यदि इस का भी प्रमाण चाहिए तो यह लीजिए——

यह अत्यन्त आवश्यक है कि ईसाई युवक बडे-बड़े शिक्षा केन्द्रो में उत्तरदायित्व पूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित हों, विद्यार्थीवर्ग व ग्रेजुएटगण लेखनी के द्वारा बहुत प्रभावपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उन्हें दैनिक पत्रों, साप्ताहिक पत्रिकाओं में खूब लेख लिखने चाहिये। यह आवश्यक नही कि वह लेख विशेषरूप से ईसाइयों के सम्बन्ध में ही हों, अलबत्ता उनमें ऐसे लेख लिखे जाये कि जिनसे उनका नाम लेखकों के रूप में विख्यात हो जाये और उस के बाद उनको इस प्रकार के अवसर सरलता से मिल जायें कि वे धर्म निरपेक्षता के समर्थक पत्र पत्रिकाओं में आगे चल कर स्पष्टरूप से ईसाईयत की विचारधारा का खुल कर प्रसार कर सकें।

(लाइट आफ लाइफ) नामक पत्रिका जून १९६४ में प्रकाशित 'ए काल टू क्रिश्चियन स्टूडेन्ट्स् एण्ड ग्रेजुएटस्' शीर्षक लेख में डेविड एच० एडेनी एम० ए०)।

भारत सरकार अभी तक इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ मालूम पडती है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (आल इण्डिया वीमेन कान्फ्रेन्स) और राष्ट्रीय महिला परिषद् (नेशनल कांसिल आफ वीमेन) में भी ईसाई एजेण्ट अपने उद्देश्य के प्रति सक्रिय हैं प्रमाण यह है:——

हम ईसाईयों को उन सामाजिक नैतिक और शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलनों का भी समर्थन करना चाहिए जिनमें महिला संस्थाये धार्मिक आधार पर कार्य कर रही हो। क्योकि यह भी एक ऐसा साधन बन सकता है जिससे हम इन भारतीय महिलाओं के हृदय में ईसाईयत के स्वर्गराज्य की विचारधारा के प्रति आकर्षण पैदा कर सकती है।

मिस शैलोमथ विन्सैन्ट एम० ए० प्रोफेसर आई० टी० कालेज लखनऊ, मन्त्रिणी अवध प्रदेश (शाखा आल इण्डिया वीमेन्स कान्फ्रेंस)।

भारत में बडी सख्या में जो विदेशी लोग अंग्रेजी के प्राध्यापक कृषि तथा तकनीकी औद्योगिक सहकारी समितियों में सलाहकार और कृषि विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं उनमे अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय कैथोलिक सम्प्रदाय के गुप्त एजेंट हैं और इनकी सख्या इतनी अधिक है कि उनकी उपस्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। भारत सरकार ने शीघ्र ही यदि इस विषय में सतर्कता से काम न लिया तो इस से स्थिति और भी विषम हो सकती है। यदि भारत सरकार इस जाल में फसने से बचना चाहती है तो उसको अविलम्ब कुछ न कुछ कदम उठाने के लिए तैयार होना ही होगा।

इस स्थिति में आर्यसमाज भारत के करोडों हिन्दुओ की भावना का प्रतिनिधित्व करता हुआ मांग करता है कि:——

१ सारे विदेशी पादरियों को दिसम्बर ६४ तक भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाये।

२ सारे विदेशी पादरियों को अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों की केन्द्रीय गुप्तचर विभाग

द्वारा जांच कराई जाये क्योंकि उन की उपस्थिति निश्चित रूप से देश के लिए खतरा बनी हुई है ।

३ विश्व कैथोलिक काग्रेस को दी जाने वाली सरकारी व अर्ध सरकारी सहायता व सुविधाये तुरन्त बन्द कर दी जाये ।

४ किसी भी मत के प्रचारकों को आवास के लिए स्कूल और कालेज बन्द करने की अनुमति न दी जाये ।

५ पोप पाल षष्ठ कैथोलिक सम्प्रदाय के प्रमुख की हैसियत से भारत आ रहे हैं, इस लिए किसी भी धर्म निरपेक्ष सगठन की ओर से पोप का स्वागत अवाच्छनीय है ।

६ यदि इस अनर्थ को अभी से न रोका गया तो भारत में धार्मिक शान्तिके भग होने की भारी आशका है जिसका उत्तरदायित्व इस स्थिति मे पोपपाल और विदेशी ईसाई पादरियों पर होगा ।

अन्तरराष्ट्रीय कैथोलिक सम्प्रदाय भारत सरकार की आंखों में किस प्रकार धूल झोंक रहा है इस का ताजा उदाहरण वह समाचार है जो इसी मास से प्रथम सप्ताह में भारतीय समाचार पत्रों में भ्रामक शीर्षक के अन्तर्गत छपा है—

नया हस्पताल और कालेज कैथोलिक चर्च का भारत को उपहार ।

हमारे निजी संवाददाता द्वारा, बम्बई ६ दिसम्बर यहां होने वाली भारतीय तथा विदेशी कैथोलिक चर्च की ३८ वीं यूकेरिस्टक काग्रेस के अवसर पर भारत को दिये जने वाले उपहारों में एक उपहार होगा बंगलौर में मैडिकल कालेज और एक हस्पताल । कालेज और हस्पताल के भवनों के लिए मैसूर सरकार द्वारा भूमि प्राप्त की जा रही है । इसमें २० प्रतिशत गैर कैथोलिक छात्रो को स्थान देने का प्रस्ताव है ।

—हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली ।
७ अक्टूबर १९६४ ।

इस समाचार से ऐसा प्रतीत होता है कि कालेज और हस्पताल विश्व कैथोलिक सम्प्रदाय की ओर से धर्म निरपेक्ष भारत को एक उपहार के रूप में दिया जा रहा है जिसमें केवल २०प्रतिशत स्थान गैर कैथोलिक छात्रों को देने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव मात्र है और यह सीटे भी सुरक्षित नही की गई हैं बल्कि गैर कैथोलिक छात्रों की आड में यह सीटे भी अन्य ईसाई सम्प्रदायो के छात्रों को दी जाये तो आश्चर्य नही, यही इस उपहार का वास्तविक रहस्य है । विश्व कैथोलिक सम्प्रदाय इतना अबोध नही है कि अकारण ही उपहार बाटता फिरे, जितनी अबोध इस उपहार को ग्रहण करने के लिए समुत्सुक भारत सरकार है । इस उपहार के पीछे क्या रहस्य छिपा है यह इस कैथोलिक सूचना से स्पष्ट है––

भारत सरकार मे एक उच्चस्तरीय क्रिश्चियन मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए ईसाई पादरी इस आधार पर तीव्र आन्दोलन कर रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी मेडिकल कालेजों में सैद्धान्तिक और आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करने की सुविधाये नही हैं । इस के अतिरिक्त इन में हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य धार्मिक वर्गो की जनसख्या के अनुपात के आधार पर इस तरह प्रवेश की व्यवस्था की गई है कि ईसाईयो के लिए (अत्यन्त अल्प सख्यक होने के कारण) वहां प्रवेश का अवसर नहीं है । साथ ही मिशन हस्पतालों के लिए शिक्षित ईसाई डाक्टरों की बहुत कमी अनुभव की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनकी बहुत ही जरूरत है ।

लेमैन फारेन मिशन इन्क्वायरी रिपोर्ट,- रिथिंग किंग मिशन्स ए लेमैन्स इन्क्वायरी आफटर १०० ईयर्स, पृष्ठ २०६।

कैथोलिकों की योजनाओं का यही भेद है। क्या भारत सरकार अब भी इन कैथोलिक सम्प्रदायों को खुल खेलने की छूट देगी ?

रघुवीरसिंह शास्त्री
मंत्री
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब
१५ हनुमान रोड, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि उन तारों की जो पोपपाल व कार्डिनल गेशयास बम्बई को भेजी गई

हिज होलीनेस पोपपाल षष्ठ
वैटिकन सिटी, रोम।

भारतीय जनता ३८ वें अन्तरराष्ट्रीय यूकिरिष्ट कांग्रेस से क्षुब्ध है इसे भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध समझती है और इसे स्थगित किये जाने की मांग करती है।

रघुवीर सिंह शास्त्री
मंत्री
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब

कार्डिनल ग्रेशियस
कोलाबा, बम्बई।

हम भारत में यूकिरिस्ट कांग्रेस के आयोजन को अनुचित समझते हैं भारत के शान्त धार्मिक जीवन और व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए इस को स्थगित करने की मांग करते हैं। भारत की धार्मिक शांति को भंग करने का उत्तरदायित्व आप पर व पोप पाल पर होगा।

रघुवीरसिंह शास्त्री
मंत्री
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब

भक्ति के समय प्रेम में भर कर गुणों का चिन्तन करने से हमारे अन्दर प्रभु जैसा बनने की इच्छा जाग उठती है। हम प्रभु के सत्य, न्याय, ज्ञान, बल, नियमपरायणता और दया आदि गुणों को अपने भीतर धारण करने लगते हैं। इनके विरोधी अपने असत्य, अन्याय आदि दुर्गुणों को छोड़ने लगते हैं। इस पवित्रता का फल यह होता है कि भविष्य में हमसे बुरे कर्म होने बन्द हो जाते हैं। इसी लिए हमें भविष्य में पाप कर्मों का फल दुःख भी नहीं मिलेगा। यह स्मरण रहे कि भक्ति से पाप कटते हैं अर्थात् भविष्य में हम पवित्र रहेंगे। परन्तु पहले किये जा चुके पाप कर्मों का फल दुःख भक्ति से नहीं कटता है। वह तो भोगना ही पड़ता है। —श्री आचार्य प्रियव्रत जी।

वन-पतझड़

डा० श्री क्रान्तिकृष्ण 'अपूर्व', एम ए., आयुर्वेदालंकार

अब वन-पतझर !

विधि ! करो नवीन सृष्टि सृजन ।
बने युग जिस से चिर नूतन ।
तोड़ अन्ध-परम्परा का निर्मोक ।
देखो ! युग रवि का नव आलोक ।

ढह रहे जाति-रूढ़ियों के भग्न खण्डहर ।।
अब वन-पतझर !

नव परम्परा-पत्रों से युग शोभित ।
जागृति के मलयवात से आन्दोलित ।
नव प्रथाओं के कोंपल से पल्लवित ।
रीति को नवीन पंखुड़ियां विकसित ।

वाद, प्रथा, अन्ध परम्पराओं में भगदड़ ।।
अब वन-पतझड़ !

जड़-रीति-प्रथाओं का पंख-प्रपतन ।
युग-पंखी पंख बदल रहा नूतन ।
युग-नीड से झांक रहा परिवर्त्तन ।
युग नूतन रूप देख रहा दर्पन ।

युग-जरा के जीर्ण सित केश रहे झर ।।
अब वन-पतझर !

युग-प्रकृति का नव पुष्प प्रसाधन ।
पल्लव किसलय का नव आवरन ।
कलि-कुसुम-केसर का नव आभरण ।
वादों की नूतन शाखाओं का अंकुरण ।

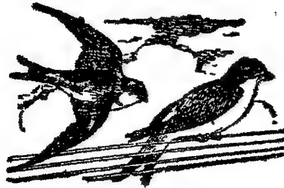
रूढिवाद अन्ध विश्वासों की घर पकड़ ।।
अब वन-पतझड़ !

अङ्गों में ले मधु-ऋतु के स्वप्न अनंत ।
उर में भर नवीन उड़ान दुरन्त ।
परिवर्त्तन नीड में जागा युग-विहंग ।
नव आवेग से भर कर नव तरङ्ग ।

युगचेतना की नव किरन छू रही शिखर ।।
अब वन-पतझर !

नव पुष्प शृंगार, नव पर्ण परिधान ।
उग रहे विटप भर नव अरमान ।
उधेड़ विवादों का खराब जीर्ण जाल ।
तान रहा युग-ऊर्णनाभ नवीन जाल ।

आडम्बर-प्रासाद गिरा रहा युग-अन्धड़ ।।
अब वन-पतझड़ !

अभिशाप या वरदान

श्रेय—प्रेय

आचार्य निगम शर्मा

(मूल लेखक—गुरुदेव श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर)

कच—देवयानी ! आज्ञा दो, देवलोक का यह दास अब यहां से प्रस्थान करना चाहता है। आज गुरु-मन्दिर में रहने का अन्तिम दिन है। आशीर्वाद करो कि यह विद्या मेरे उर में देदीप्यमान रत्न की भाति सदा जगमगाती रहे, सुमेरु के शिखर पर कान्तिमान् सूर्य की किरण के समान यह अक्षयकान्ति बनी रहे।

देवयानी—क्या मनोरथ पूर्ण हो गया ? आचार्य का अन्तेवासी बनकर तुमने दुर्लभ विद्या को प्राप्त किया, सहस्र वर्षो की दु.साध्य साधना आज सिद्ध हो गयी ? क्या अन्य कोई कामना का अंकुर नहीं है ? फिर से हृदय टटोल कर देखो।

कच—अन्य कोई कामना नही।

देवयानी—क्या कोई कामना नही ? अपने अन्तराल में झांक कर देखो, हृदय के छोर तक सन्धान करो। यदि सूक्ष्म दृष्टि से अगोचर कुश के अग्र नोक के समान भी कोई कामना अवशेष है तो उसे तीक्ष्णतम समझो।

कच—आज मेरा जीवन पूर्ण है, कृतार्थ है। सुलक्षणे ! मेरे मन में कोई दैन्य नही, कोई उदासी नही।

देवयानी—तो इस त्रिभुवन में तुम्हीं सुखी हो। जाओ, इन्द्रलोक में अपना मस्तक ऊंचा करके अपना गौरव वहन करो। स्वर्गपुरी में आनन्द ध्वनि उल्लसित होगी, मनोहर स्वर में मंगल-शङ्ख दन्ध्वन्यमान होगा, नन्दन वन की मन्दार-मन्जरी से अभिनव प्रसून लेकर स्वर्ग-अप्सरायें तुम्हारे सिर पर पुष्पवृष्टि की बाट देख रही हैं, मनोहर कण्ठ वाली अप्सराये तथा किन्नरिया 'हुलु' ध्वनि करके उत्सव की शुभ सूचना देगी। हे विप्र ! इस विजन विदेश में बड़े क्लेश के साथ तुमने इस कठोर विद्याध्ययन का व्रत पूरा किया है। इस प्रवास-वेदना को निवारण के लिए कोई ऐसा व्यक्ति न था जो कभी-कभी तुमको तुम्हारे स्वदेश की मधुमय स्मृति दिला कर तुम्हारे क्लेश को कम कर देता। इस दरिद्र-कुटीर में अभ्यागत के स्वागत के उपयुक्त साधन भी क्या था, यहा स्वर्ग-सुविधा क्या थी, सुर-ललना का अनिन्दित मुख यहा कहा था ? फिर भी मेरी एक याचना है, आप सुरलोक के सुख-भोगों में हमारे किसी अपराध को स्मरण मत करना।

कच—कल्याणि ! आज परम प्रसन्न हास के साथ इस दास को जाने की अनुमति दो।

देवयानी—मैं हसूं, सखा, यह देखो, यह स्वर्गभूमि नही है ! मेरे हृदय को कुरेदती हुई तृष्णा पुष्प-कीट के समान मेरे मर्म का बेधन कर रही है। निद्रित-पद्म पर बारम्बार चक्कर खाने वाले भृङ्ग के तुल्य मनोरथ मेरे हृदय पर भटक रहा है। मेरे शरीर के इस शून्य-सदन में मुरझाई हुई स्मृति अकेली नि श्वास छोड़ रही है। यहा हास्य सुलभ नही है' जाओ, बन्धु जाओ, वह देखो, देवगण उत्कण्ठित होकर तुम्हारो प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहां रुक कर समय नष्ट-करने से क्या

लाभ ?

—क्या चल ही पड़े ?

क्या इन दो टूक बातों में ही सारी गाथा समाप्त हो गयी। दश–शत वर्ष के सहवास का परिचय क्या कमल–नाल-सा अनायास ही टूट जायगा ?

कच–देवयानी ! क्या मुझसे कोई अपराध हो गया ?

देवयानी–इस सुन्दरी अरण्य भूमि ने सहस्र वर्ष पर्यन्त मोहक छाया दी है, पल्लवों की मर्मर-ध्वनि के साथ विहङ्गयों ने अपना कल-रव सुनाया है, क्या इन सब स्निग्ध–बन्धुओ से आपका कोई मोह नही, आज प्रत्येक तरु दीन-मलीन होकर बेसुध हो रहा है, आज की वनच्छाया में और घना अन्धकार फैल गया है, वायु भी क्रन्दन कर उठा है, वृक्षों से शुष्क-पत्र अश्रु की भाति झर पड़े हैं, और तुम मधुर हास्य के साथ रात के पिछले पहर के मधुर–स्वप्न बन कर आये और निकल गये ?

कच–देवयानी ! इस वन-भूमि को मैं अपनी मातृ-भूमि समझता हू। यहां पर मेरा अभिनव जन्म हुआ है। इस तपोभूमि के प्रति मेरे उर में संतत आदर और गौरव है। मैं सदा उल्लास और आनन्द के साथ इस सुख को हृदय में संभाले रहूँगा।

देवयानी–यह वही वट-वृक्ष है जिसकी छाया में गो चारण के अनन्तर थके-माँदे होकर मध्याह्न काल में तुम विश्राम करते थे। यह तरु तुमको थका जान कर अतिथि वत्सलता से अपने हिलते हुए पत्रों से तुम पर विजन डुलाता था। हे सखा ! अतिथि-प्रिय इस वट-वृक्ष को भी अपने अमूल्य क्षणों मे से दो क्षण दान कर लो, तुम्हारे स्वर्ग भूमि की कोई हानि न हो जायगी ?

कच–प्रस्थान की इस वेला में चिर परिचित बन्धु-गण–मुझ–पलायन करने वाले के प्रति स्नेह–भरे व्यग्र बधन के जाल फैला रहे हैं। हे अपूर्व सौन्दर्य राशि ! वट–वृक्ष के अधिष्ठातृ देवता ! आज आपको अन्तिम नमस्कार है, इस विनय को स्वीकार करो और अब अपने आश्रित बधु को जाने की अनुमति दो। कितने ही पथिक आपकी स्निग्ध छाया में शान्ति लाभ करेंगे, कितने ही छात्र मेरे ही समान कुशासन पर बैठ कर आपकी शीतल छाया में मृदु–मधुकर की झनकार भरी ध्वनि मे अध्ययन करेंगे। प्रात.काल की स्नान वेला में अपने आर्द्र वस्त्र आपकी उदार शाखाओं के सहारे सुखायेंगे। गोपाल-किशोर मध्याह्न समय में आपकी ही छत्र-छाया में नाना प्रकार की क्रीडायें करेंगे। हे वृक्षराज ! इन सब कौतूहलों में इस पुराने बन्धु को भी अपने हृदय में स्थान देना।

देवयानी–स्वर्ग में पहुंच कर देवताओं के साथ सुधा-पान करते-करते हमारी इस होम-धेनु को मत भूल जाना। यह हमारी पूजा की देवी है।

कच–मातृ-रूपा, शान्तिस्वरूपिणी, शुभ्रकान्ति, पय-स्विनी, आप का दुग्ध सुधा से भी बढ़कर अपूर्व अमृत है जिसके दर्शन-मात्र से ही पाप का क्षय होता है। आपकी सेवा करने में कभी भी क्षुधा-तृष्णा नहीं प्रतीत हुई। स्रोत-स्विनी के तट पर उगे हुए शस्य-श्यामल

समृद्ध दूर्वा दल का भोग करके पूर्ण तृप्ति और आनन्द भरी मन्थर गति से तरु तल के नीचे बैठ कर आपका जुगाली करना कितना सुख वर्धक था ? वह विशाल-स्निग्ध आंखे, उस कृतज्ञ प्रशान्त दृष्टि में उछलते हुए स्नेह को धारण करके मेरे अगों का लेहन करना, मैं इस सीधी स्निग्ध दृष्टि को कभी न भूल पाऊंगा । यह उल्लसित और कान्ति-मान् मुखड़ा मैं सदा स्मरण रक्खूगा ।

देवयानी—और इस कल कल निनादिनी वेणुमती को भी स्मरण रखना ।

कच—मौन शुश्रूषा में निरत रहने वाली ग्राम वधू के समान इस वेणुमती को मैं कैसे भूल जाऊंगा ? कितने ही कुसुमित कुञ्जों को धारण करते हुए अपने मधु-कण्ठ से आनन्दित कल गान वितरित करती हुई सदा स्फूर्ति की प्रतीक ! यह मेरे प्रयास की परम सगिनी रही है । इसने मेरे पावन व्रतों का निर्देशन किया है ।

देवयानी—क्यों बन्धु, क्या अन्य भी कोई सहचरी तुम्हारे पास थी, जो आपके परगृह-वास के दुखों को भुलावा देने के लिए रातों दिन अपने सुकुमार स्वप्न को अपने ही हृदय में मुकुलित करती हुई प्रयास पूर्वक तुम्हारे सुख-सुविधा के लिए सतत यत्नशील रहती थी ! यह तो दुराशा—मात्र !

कच—मेरे जीवन के चिर संगम में तुम्हारा नाम तो सुरभित गाथा है ।

देवयानी—वह दिन सुस्मरण है जब कि मेरी पुष्प वाटिका में एक-तरुण-अरुण गात्र के साथ, चन्दन-चर्चित भाल के साथ, कल्पवल्ली के सुमनों की माला उर पर धारण किए हुए अपने स्निग्ध मधुर सुस्मित वदन के साथ एक गौर वर्ण ब्राह्मण किशोर के रूप में प्रसन्न लोचनों से तुमने मुझे देखा था—

कच—हां, जिस समय कि तुम तत्काल स्नान करके ही श्वेत वस्त्र धारण करके अपने लम्बे आर्द्र केश-कलाप में विद्युद्रूपा हेम-पट्टिका धारण किये हुए अनिंद्य सुन्दरी घन कालीन अम्बर-ललना तथा शुभ्र शरत् की चन्द्र-ज्योत्सना की मूर्त तरुणी के समान उस पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रही थीं मानो ज्योत्सना में स्नान करके प्रभात कालीन उषा ही धरणी पर उतर आयी हो, उस समय मैं आपके सुकुमार सौदर्य के आगे नम्र हो गया था और विनती की थी—देवि ! पुष्प चयन का श्रम भी आपके लिए कठोर है, आज्ञा दीजिये, दास उपस्थित है ।

देवयानी—मैंने कौतूहल की दृष्टि से तुम्हें उस समय देखा था और आपका परिचय जानना चाहा था—आपने बहुत ही मृदुल वाणी में कहा था—मैं बृहस्पति का पुत्र हूँ । आपके पिता का शिष्य और आपके द्वार पर इस वार विद्या का एक भिखारी—

कच—फिर भी एक लम्बी दाढ़ी वाली शङ्का थी मेरे हृदय में कि कहीं स्वर्ग के इस ब्राह्मण को दानवों के गुरु विमुख तो न कर देंगे ?

देवयानी—विमुख क्यों कर देते ? मैं स्वयं उनके पास गयी और बोली, 'पिता आपके श्री चरणों में एक भिक्षा मांगती हूँ ।' उन्होंने स्नेह पूर्वक पास बिठा कर शिर पर अमृत-हस्त से स्पर्श करते हुए कहा—'पुत्रि ! तेरे लिए मेरे पास अदेय क्या है ?' मैंने विनती की—'पिता ? बृहस्पति-पुत्र आपके द्वार पर उपस्थित हैं, उनको अपना शिष्य बना लें

यही विनम्र प्रार्थना है।' आज कितनी लम्बी अवधि बीत गयी फिर भी ऐसा लगता है, अभी प्रात.काल की ही तो बात है !

कच–ईर्ष्यालु दैत्यों ने मेरा तीन बार वध तक कर डाला, पर हे देवि ! आप तो दया की साक्षात् अधिष्ठात्री हो हैं, अ.पने मेरे बुझते हुए प्राण को पुनर्जीवन देकर जागरण दिया। इस कृपा ने मेरे हृदय में कभी न बुझने वाली कृतज्ञता-रूपी मणि की लौ जगा दी है।

देवयानी–क्या कहा ? कृतज्ञता ! जाओ, भूल जाओ, मुझे कोई पीड़ा नही है। प्रतिदान की कामना लेकर मैंने कभी दान नही किया, मैं उपकार को कलङ्कित न होने दूंगी। क्या तुम्हारे अन्त:करण में सुख की कोई स्मृति शेष नही है ? यदि गान का कोई स्वर आपके अन्तराल में झंकार मार रहा हो, यदि इस वेणुममती के तट पर उद्यान की पुष्पभूमि में विचरण करते समय अध्ययन की अवसान वेला-सान्ध्यकाल में आनन्द का उल्लास हृदय को अंकुरित कर गया हो, सायंकालीन आकाश में प्रसूनों से सौरभ के कारण मचलते–मदभरे हृदय से निकला हुआ कोई उच्छ्वास यदि गगन में भर गया हो, इस खिले हुए पुष्प वन में वही कथा—हृदय में अकुरित होने दो इस 'कृतज्ञता' को मैं नहीं सुनना चाहती। यदि मेरे उर से निकले हुए मेरे प्राणों की विकलता को धारण करने वाले सुखमय गाने ने तुम्हारे चित्त को सुखद स्मृति दी हो, मेरे सिहरन भर देने वाले परिधान के वस्त्रों ने यदि तुम्हारे मौनव्रती मन को वाणी दी हो, यदि मेरी किसी क्रीडा कौतुक भरी चेष्टा ने तुम्हारे अन्त.करण को स्नान करा दिया हो, तो अपने स्वर्गधाम के सुखमय क्षणो में नयन और हृदय में भी रमने वाले मेरे उस दृश्य को स्थान देना। देखो–कितनी ही वार आषाढ मास में नीली घटा गगन में नभ्र हुई, वर्षा काल के समय निष्क्रिय दिन में सघन कल्पनाओं से आक्रान्त हृदय–गगन में भी तो उमड़ते मेघ पीड़ित थे ! कितनी ही वार इस उपवन में वसन्त आया, उसने अपने मदभरे अगों से जंभाई ली, बाधा और बन्धनों से रहित उल्लास ने इस भूमि को जगाया, इस वेणुमती की लहरों ने भी तरुणाई की अंगड़ाई ली, वनान्त में यौवन मुखरित हो उठा, पक्षिगण में उत्साह का उत्सव जागा। संगीत में वसन्त थिरक उठा, हृदय संभाल कर फिर देखो–कितनी ही उषायें आयी और चली गयी, कितनी ही ज्योत्स्नाभरी रातें आयी तथा जैसी आयी वैसी ही निकल गयी ! सुगन्ध से लबालब भरी हुई अमावास्या की काली रात्रि भी हमारे बीच में आयी पर आह ! वह भी निरर्थक ! यह आनन्द प्लावन जो नयनों में था, हृदय में था, पर साधना ने इनके उस सुनहरे रूप को नहीं देखने दिया ! सुख–दु:ख के तुम्हारे इस जीवन में यह प्रभात वेला, यह संध्याकाल, यह मोहनभरी रात्रि, हृदय में प्रकट होने वाले ये बोलते चित्र ! इतने दिनों से हृदय के नीड में पलते हुए सुकुमार संकल्पों को न देख कर केवल उपकार शब्द से मत आंको सखा, यह कुछ शोभा है, कुछ प्रीति है और कुछ और भी है।

कच–सखि ! जो मेरे उर में है उसे उर में ही

रहने दो। शरीर में संचार करने वाला रक्त नस-नस में व्यापक है उसे दिखाया नही जा सकता।

देवयानी—सखे, तुम्हारे हृदय को अनेक वार मैंने अपने हृदय के आलोक में देखा है। तुम्हारे हृदय के मुग्ध भाव अनेकों वार पलकों पर उतरे हैं। इसी कारण आज रमणी की स्पर्द्धा है। श्रेयस्कर गौरव कार्य में कोई सुख नहीं है। आओ, इसी वेणुमती के तट पर अभिनव स्वर्ग का हम दोनों मिल कर सृजन करें, त्रिभुवन को भी भूल कर इस निभृत एकान्त में हम दोनों का परिचय अटल विश्वास बन जाये, वन की छाया हमारी प्रीति की साक्षी बने, आओ सखा, मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूं।

कच—देवयानी ! नही, नहीं।

देवयानी—नहीं, क्यों, यह मिथ्या विडम्बना कैसी? क्या मुझसे तुम्हारा मन अपरिचित है ? क्या अन्तर्यामी हमारे प्रेम के बारे में अनजान हैं ? क्या पल्लव में विकसित कुसुम कहीं छिप सकता है ? उस का गन्ध कहां छिप सकेगा? अनेकों वार तुम्हारे मुख पर मैंने मुग्धता देखी है, मेरी कण्ठध्वनि को सुन कर अनेकों वार तुम्हारे हृदय ने कंपकंपी साधी है, हीरक ज्योति के समान 'प्रेम' ने तुम्हारे हृदय को जगमगाया है। क्या यह सब मुझसे अनजान हैं ? सखा, अब तुम जा नहीं सकते, तुम मेरे पास बन्दी हो, तुम्हारे इन्द्र में भी वह इन्द्रत्व नहीं जो कि नारी के बन्धन को तोड़ सके।

कच—हे मधुर मुस्कानों से इस उपवन को आप्लावित करने वाली ! एक बात तो बता, क्या इन्ही शब्दों को सुनने के लिए मैंने एक सहस्र वर्षों की साधना की थी ?

देवयानी—क्यों नही ? क्या इस लोक में केवल विद्या प्राप्ति के लिए ही लोग कठोर साधना करते हैं? क्या महातप का लक्ष्य रमणी नही? क्या भगवान् सूर्य ने तपती को पत्नीरूप में प्राप्त करने के लिए आकाश की ओर लौ लगाये कठोर साधना-व्रत नही किया था ? क्या विद्या ही दुःसाध्य तप है ? क्या शुद्ध प्रेम जगत् में इतना सुलभ है ? इस सहस्र-वत्सर तक तप करते हुए क्या तुम अब तक यह भी न जान पाये कि तुमने यह लम्बी तपस्या क्यों की थी—एक ओर विद्या प्राप्ति तथा दूसरी ओर मैं यह दो लक्ष्य थे तुम्हारे सामने। तुमने अपने अनिश्चित मन से अपनी आराधना को गोपनीय रखा। सखा, सब भूल जाओ और अपने सरल साहस से एक बार उच्चारण करो—विद्या में कोई लाभ नही, यश में कोई सुख नही, देवयानी ! तुम्हीं सिद्धि का मूर्तिमान् रूप हो मैं तुम्हारा ही वरण करता हूं। कोई हानि नहीं है सखा, और न लज्जा की कोई बात ही है-सहस्र वर्ष की साधना का धन केवल रमणी का मन है।

कच—मैंने देवों के देदीप्यमान समाज में यह प्रण किया था कि महासंजीवनी विद्या को प्राप्त कर के ही पुनः देव लोक में आऊंगा। यह प्रण मेरे हृदय में सदा जागरण करता रहा, यह मेरी प्रतिज्ञा आज चरितार्थ हुई, मर्त्यलोक में आज तक ही मेरी उपस्थिति थी। अन्य

मेरा कोई स्वार्थ नहीं, अन्य कोई कामना नही।

देवयानी—मिथ्याभाषिन् ! तुम्हें धिक्कार है ! क्या तुम यह कह सकते हो कि तुम्हारा व्रत शुद्ध विद्याचयन तक ही सीमित था ? क्या एकान्त में शास्त्र-ग्रन्थ पर दृष्टि जमा कर केवल अध्ययन पर ही तुम जमे रहे ? क्या छात्र जीवन में अन्य सभी बातों से तुम तटस्थ रहे ? अध्ययन शाला को छोड़ कर वन-वनान्तर में भटकते हुए पुष्प–माला बना कर मुझ विद्या हीना पर सहास्य न्यौछावर करते हुए–जो तुम्हारे क्रिया-कलाप थे–क्या यही कठोर विद्या व्रत का स्वरूप था ? क्या विद्यार्थी जीवन के यही व्यवहार हैं? अध्ययन से मुख मोड़ कर अत्यन्त प्रभात-वेला में ओस से मुस्कराते हुए पुष्पों से स्वय विकसित मधुर आनन के साथ सर्वप्रथम क्या तुम मेरी पूजा नही किया करते थे ? सन्ध्या वेला में वृक्षों को सीचने में मुझे क्लान्त देख कर कौन दौड़ पड़ता था। और स्वय इन उदार वृक्षों की सिंचन-क्रिया में लग जाता था ? अध्ययन को छोड़कर मेरे हरिण-शावक के साथ क्या तुम क्रीडा नहीं करते थे ? स्वर्ग का कम्पित आनन लेकर इस पुष्प कानन में क्या तुम अपने संगीत में मेरा स्नान नहीं कराते थे ? तुम्हारा वह सगीत स्वर नदी के तट पर अवतरण करता हुआ–अन्धकार के नीरव उद्यान में आम्र तरु के झुके कोमल–पल्लव–सा सुहावना तुम्हारे प्रेम-नत-नयन का रहस्य नहीं बिखराता था। अपनी स्वर्ग सुन्दर चातुरी जाल में मेरे मन के हंस को किसने फंसाया था ? मेरे गुरु पिता को अपने भवर जाल में बनाये रखने के लिए मेरे मन पर मोहन-मन्त्र किसने पढ़ा ? आज तुम कृतार्थ हो, कृतकार्य हो, जिस प्रकार कृतार्थ व्यक्ति द्वारपाल को कुछ पैसे थमा कर आगे बढ जाता है, इसी प्रकार मेरे प्रति कृतज्ञता का उपहास देकर।

कच—हाय, अभिमानिनी नारी, सत्य को श्रवण करने में क्या सुख उपलब्ध होगा ? धर्म ही साक्षी है, मैं किसी प्रकार की वञ्चना नही कर रहा हू। मैंने अपने प्राणों की लवलीनता के साथ तुम्हारी सन्तुष्टि की सिद्धि के लिए उर अन्तर में आनन्द भर कर कार्य किया। यदि आप की सेवा में रञ्चमात्र भी त्रुटि हो गई हो तो विधि-विधान मुझे क्षमा नही करेगा। मेरे उर से प्रतिज्ञा का मत्र कब उतरा ? आप के उपकार के प्रति मेरी कृतज्ञता कब जीर्ण हुई ? त्रिभुवन में मेरी और आपकी गाथा अत्यन्त पावन है देवि ! उस पर धब्बा मत आने दो। अन्य बातों को उर में अवकाश देने से क्या लाभ ? मेरे लिए जो निर्धारित कार्य था उस की सिद्धि मैंने पाली। स्वर्ग अपना स्वर्ग है जो जीवन का चल लक्ष्य है। मैं उस स्वर्ग का वासी हो कर भी वन के इन तरुओं की छाया में बिंधे मृग की भांति मृग-तृष्णा में भटकता रहा–तो भी अन्त में स्वर्गधाम ही स्वीकार करना पड़ेगा, पर यह स्वर्गधाम कुछ और ही प्रकार का होगा। जहां सुख नहीं, चैन नही, शान्ति नही अपितु ग्लानि भार से अवनत मुख ले कर अपने गुरुजनों के सामने अपने दग्ध-प्राणों

को उपस्थित करना होगा। इस हेतु देवों की सेवा में जब मैं सजीवनी विद्या उपस्थित कर उनमें पुनः देवत्व की तरङ्ग जागृत करूंगा तभी मेरे प्राणों की सार्थकता है। इस से अन्यत्र कही भी मेरा अपना सुख नही है। क्षमा करो देवयानि ! क्षमा करो मेरे अपराध !

देवयानी—मेरे मन में क्षमा का स्थान कहां? हे ब्राह्मण ! तुमने इस नारी के चित्त को वज्र-कठोर कर दिया है। तुम अपने कर्त्तव्य-पूर्ति के उल्लास में गौरव और आनन्द के साथ स्वर्ग लोक चले जाओगे पर मेरे आहत-हृदय को शोक के कारागार में अवरुद्ध करके क्या पाओगे ?

मेरा क्या काम था ? क्या वृत था ? अब मेरे इस अवलम्बन-हीन धरणी पर पड़ी काया-लतिका की निष्फल सत्ता भी किस काम की ? लक्ष्यहीन, आशालुप्त, इस कानन मे मैं अकेली उन स्थानों को घूरती रहूंगी जहां पर तुम्हें आनन्द मिला था; मैं सदा असङ्ग योगिनी की भांति जाऊंगी पर मैं अपना माथा कभी न उठा पाऊंगी। पिछली स्मृतियों के अगणित कांटे चुभते रहेंगे। भीतर अन्तर्हित लज्जा बारम्बार हृदय पर डक मारेगी। हे निर्मोही ! पथिक ! तुमने मेरे लिये बडी साध संजो कर सुगन्ध भरे दर्शनीय पुष्पों की माला बनाई थी, पर ज्यों ही मैंने अपनी ग्रीवा बढायी, तुमने वह माला ही दो टूक कर दी! पथिक ! तुम कैसे निर्मम बन गये हो ? मेरे जीवन की शीतल छाया में प्रवेश करके मुझे तुमने कैसा हतभाग्य बना दिया है ? तुम्हारे इस विलास को मैं अभिवादन करती हू। मेरे प्राणों की समस्त महिमा आज धूल मे बिखर गई ! जाओ, पथिक ! जाओ ! पर यह स्मरण रखना, नारी के प्रति यह तुम्हारी अवहेलना तुम्हारी विद्या की सफलता मे अभिशाप बन कर रहेगी। जिस विद्या के प्रति अनुचर होने के कारण मुझे अपनाने में तुमने सकोच किया वह विद्या तुम्हारे वश मे नहीं रह पावेगी। इस विद्या का भार तुम ढोते रहोगे पर भोग न कर सकोगे। शिक्षा दे सकते हो पर स्वयं प्रयोग नही कर सकते।

कच—देवि ! तुमने मुझे यह अभिशाप नहीं दिया यह तो वरदान दिया है : आप सुखी रहें। अपने विपुल गौरव के विमल प्रवाह मे समस्त ग्लानि को बह जाने दें।

कुल-माता

राजेन्द्रकुमार 'रंक' द्वितीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

कुल मातः तू अनुरूप पुत्री श्रद्धा की,
प्राची आर्य-संस्कृति-उपासक जो स्वयं ही ।

ध्येय सम्मुख रख मातः तुझे जन्म दिया,
तूने सहज ही वह ध्येय प्राप्त कर लिया ।

बन श्रद्धानुरूप, श्रद्धा-यश में चार चांद लगा दिये,
स्वयं मातः इन्द्र-सम सुयोग्य पुत्र जन दिये ।

सेवा की जिन्होंने तन-मन-धन से भारत की,
औ' रखी लाज मातः तेरे अङ्क की ।

मातः हम तेरे सुयोग्य पुत्र बनना चाहें,
अङ्क में ले विद्या-मधुपान करना चाहें ।

मातः हमें बारम्बार आशीर्वाद दे,
जग में तेरा निर्मल यश फैला वें ।

दीप

दीप तेरी ज्योत में,
है क्या छिपा ?
क्यों भावे है
मुझे तेरी शिखा ?

तनु तम को तूने
क्यों कैसे छिपाया ?
वे वहीं पर थीं
पर तूने दिखाया ।।

वह कहां गया
तेरा तत तम ।
जिसमें था भरा
लज्जित गम ।।

चाहे कितने भी
आविष्कार हो जायेंगे
पर तुझ से सभी
तुच्छ गिने जायेंगे ।।

जहां नैन हो जाती
है बे सहारा ।
झट बनता तभी
एक मात्र सहारा ।।

यद्यपि है तेरा
लघु जीवन ।
पर तेरे सफल
प्राण सजीवन ।।

प्रेरणा दे मनु को
तू मुक्त हो रहा ।
जीवन एक आदर्श
बन तेरा रहा ।।

प्रति पल लक्ष्मी
बाट जोहती ।
उस दिवस को
माल पोहती ।।

—"मदन"

गुरुकुल समाचार

शिक्षक-दिवस

५ सितम्बर को विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् के जन्म दिवस को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया गया। जिसमें अनेक उपाध्याय तथा विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति के प्रति शुभकामनाएं प्रकट कीं तथा प्रभु से प्रार्थना की कि उनको दीर्घ जीवन प्रदान करे।

हिन्दी दिवस

१४ सितम्बर, आर्यसमाज मन्दिर में यह दिवस 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया गया। जिसमें आचार्य प्रियव्रत जी, श्री सुरेशकुमार जी, डा० अम्बिकाप्रसाद जी, श्री राकेश जी आदि अनेक विद्वानों ने भाषण दिए। आचार्य प्रियव्रत जी, ने कहा कि, 'जो संघर्ष हमने स्वराज्य प्राप्ति के लिए ब्रिटिश शासन से किया था। उस संघर्ष को हिन्दी के राष्ट्रभाषा पद के लिए दुहराने की आवश्यकता है।'

अणुशक्तिः प्रो० बुद्धिप्रकाश

'अणुशक्ति' पर १६ सितम्बर को आर्यसमाज मन्दिर में प्रो० बुद्धिप्रकाश जी शुक्ला ने खोजपूर्ण भाषण दिया। आपने समस्त कुलवासियों के सम्मुख अणुशक्ति' के आविष्कार के समुचित प्रयोग को प्रकट किया।

पं० इन्द्र स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता

विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति स्वर्गीय पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति की स्मृति में निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसका विषय है—'हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव, विकास और भविष्य'

इसमें समस्त विश्वविद्यालय के स्नातक (बी. ए) तथा स्नातकोत्तर (एम. ए) कक्षाओं के छात्र भाग ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए श्री मन्त्री, पं इन्द्र स्मृति निबन्ध प्रतियोगिता, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार करे।

गांधी जयन्ती

२ अक्टूबर। 'गांधी जयन्ती' विश्वविद्यालय में मनाई गई। गांधी जी के आदर्शों का अनुकरण करने सच्चे अर्थों में देश में राम राज्य स्थापित करने के लिए तथा अपने को सुधारने का प्रयत्न किया जाए।

सर्व प्रथम प्रभातफेरी हुई जिसमें समस्त विभागों के उपाध्याय तथा छात्रों ने भाग लिया। कृषिविद्यालय के छात्रों ने देश प्रिय गीतों की मधुर ध्वनि को प्रसारित किया।

सायंकाल 'विमुक्त जातीय आश्रम रीति विद्यालय' में कुछ नाटकों का सफल आयोजन किया गया। समस्त कुल वासियों ने इनके प्रथम प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए सराहना की।

विजयादशमी

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह पर्व समस्त विभागों में सोत्साह मनाया गया। विद्यालय के क्रीड़ागंन में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें समस्त विद्यार्थियों ने प्राय सभी खेलों मे भाग लिया। यह कार्यक्रम ३ दिवस तक रहा। समस्त विद्यार्थी तथा प्रेरणा प्रदान करने वाले अध्यापक बधाई के पात्र हैं।

'श्रद्धानन्द बाल सभा, आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव विजयादशमी पर्व १३, १४ तथा १५ नवम्बर को अत्यन्त उत्साह पूर्वक मनाया गया। इसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो० सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार ने किया। आपने श्रद्धानन्द बाल

सभा' के इस प्रकार के वार्षिकोत्सव तथा क्रीड़ा व भाषण प्रतियोगिताओं की सराहना की।

रात्रि १४ नवम्बर को सभा के तत्वावधान में विभिन्न नाटकों का आयोजन किया गया। समस्त दर्शक वृन्द ने पात्रों के अभिनय व जोरदार तैयारी की सराहना की।

विज्ञान महाविद्यालय में

१० अक्टूबर को विज्ञान महाविद्यालय में रुड़की विश्वविद्यालय के भौतिकी अध्यक्ष डाक्टर वाचस्पति जी और रसायनशास्त्र के अध्यक्ष डा० मलिक जी ने समस्त छात्रों व उपाध्यायों के सम्मुख सारगर्भित व खोजपूर्ण भाषण दिये।

उपरोक्त दोनों भाषणों ने समस्त उपस्थित वर्ग को प्रभावित किया।

आर्यसमाज और भारतीय-संस्कृति

उपरोक्त विषय पर विश्वविद्यालय के आचार्य व प्रोवाइसचान्सलर श्री प्रियव्रत जी ने विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों के सम्मुख आर्यसमाज के उद्देश्य व भारतीय संस्कृति पर प्रभावपूर्ण व्याख्यान दिया।

जो छात्र केवल आधुनिक विषय को ही सब कुछ मानते थे, उन्होंने जाना कि इन समस्त विषयों के मूल में भी कुछ है।

ऐतिहासिक स्थल पर

विद्यालय के विद्याधिकारी परीक्षा के छात्र मुख्याध्यापक श्री मुनीश्वरदेव जी की अध्यक्षता में जयपुर, आगरा आदि अनेक ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर गये। इस यात्रा में छात्रों के ज्ञान की पुष्टि हुई। प्राचीन संस्कृति के कला-कौशल को देख वस्तुत समस्त छात्र अनेक स्थलों पर स्तब्ध रह गये। जो कला हजारों वर्ष पुरानी होते हुए भी तरोताजा नजर आती है। यह यात्रा समस्त दृष्टियों से सफल हुई आशा है छात्र प्रतिवर्ष ऐसी यात्राओं से लाभान्वित होते रहेंगे।

सुयोग्य स्नातक का सम्मान

श्री प्रशान्त कुमार वेदालंकार एम. ए. को देहली विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी साहित्य पर रिसर्च करने के उपलक्ष में पी एच-डी. की उपाधि प्रदान की गई। सुयोग्य स्नातक के कार्य की प्रशंसा करते हुए हम पत्रिका परिवार की ओर से बधाई देते हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस

अक्टूबर २४ को विज्ञान महाविद्यालय में संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस मनाया गया। इसमें अनेक छात्रों ने भाग लिया। श्री वेदप्रकाश (बी.एस सी. अन्तिम वर्ष) ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ एक शान्ति का मन्दिर है।"

अन्त में प्रो० बुद्धिप्रकाश जी ने इसके विभिन्न अङ्गों, इसके मुख्य उद्देश्यों व इसकी कार्यविधि पर सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला। तत्पश्चात् शान्ति-पाठ के पश्चात् सभा विसर्जित हुई।

विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षा

अगले सत्र से विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम एस सी) कक्षाओं के प्रारम्भ होने की सम्भावना है। उपरोक्त कार्य के लिये विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट द्वारा एक लाख रुपया प्रदान किया गया है।

स्मरण रहे कि गत दो वर्षों से अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी इतिहास, मनोविज्ञान तथा गणित (एम.ए व एम.एस.सी.) में एम.ए. कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।

गृहरक्षी (होम गार्ड) कैम्प

इस मास विश्वविद्यालय में गृहरक्षी शिविर रक्षा मन्त्रालय की ओर से लगा हुआ था। इसका

समापन समारोह ३१ अक्टूबर को हुआ। समापन समारोह परेड की सलामी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति कर्नल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने ली।

अनुकरणीय दान

१०००) श्री सेठ बंशीलाल ईश्वरलाल जी, अहमदाबाद।

६३६) श्री सिपाहीलाल जी रस्तोगी, सम्भल की पुण्यस्मृति में भवन निर्माणार्थ श्री भगवत शरण जी से प्राप्त।

१००) श्री चौ० शेरसिंह जी, ग्राम डक्कसजोन्द।

१००) श्री कृष्णदत्त जी, ठेकेदार नई दिल्ली।

१००) श्री रामनारायण शिवदेव वर्मा एण्ड को० धुलिया।

१००) श्री पुरुषोत्तमदास जी, मिर्जापुर।

१००) श्री हीरानन्द जी शर्मा व श्री पंडित ठाकुरदत्त शर्मा, धर्मार्थ ट्रस्ट, देहरादून।

५१) श्री डा० गंगाप्रसाद जी गुप्त, वाराणसी।

३०) डा० रामशरण जी वर्मा, मिलिटरी हास्पीटल, पटियाला।

२५) डा० गणपति शंकर जी टण्डन, स्टेशनरोड, मुरादाबाद।

२५) श्री बांकेलाल जी, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर फरीदपुर।

२५) माता सुमित्रा देवी जी, कसौली।

२१) श्री ललिता प्रसाद जी मुखिया, पीलीभीत।

२१) श्री मनसा राम जी प्रेम, नई दिल्ली।

हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की तरफ से उपरोक्त दानी महानुभावों का धन्यवाद करते हैं। आशा है आप भविष्य में ऐसी कृपा-दृष्टि बनाए रखेंगे।

हाईस्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा

इस वर्ष श्री राजेन्द्रकुमार जी विद्यावाचस्पति के साथ अष्टम श्रेणी के तीन छात्र ब्र० चन्द्रदत्त, ब्र० जिनेन्द्र तथा ब्र० जगदीश हाईस्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा को देने के लिये सहारनपुर गए। पिछले वर्ष से ही विद्यालय के छात्र इस परीक्षा में बैठने लगे हैं।

गत वर्ष ब्र० कौशल (विद्याधिकारी अन्तिम वर्ष ने ८) रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए प्राप्त की थी। हमें आशा है इस वर्ष भी हमारे ब्रह्मचारी सफलता प्राप्त करेंगे।

—ब्र. सूर्यप्रकाश 'मदन'

—o—

शोक समाचार

यह समाचार प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त दुःख होता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य कार्यकर्त्ता वयोवृद्ध श्री खुशीराम जी का निधन कुछ मास पूर्व हो गया है।

हम पत्रिका परिवार की ओर से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें।

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
मार्गशीर्षमासः २०२१ वि०, नवम्बर-दिसम्बर १९६४ ई०

ऋषि — मेधातिथि काण्वः । देवता – अग्नि । छन्दः – गायत्री ।

मेधा-यज्ञ में विष्णु और अग्नि का समन्वय

इहेन्द्राग्नी उप ह्वये तयोरित्स्तोममुश्मसि ।
ता सोमं सोमपातमा ॥ ऋ. १।२१।१

(इह) इस मेधा यज्ञ में (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि को (उपह्वये) आह्वान करता हूं। (तयोः इत्) उन दोनों का ही (स्तोम) स्तवन हम (उश्मसि) चाहते हैं। (सोमपातमा) सोम का अत्यन्त पान करने वाले (ता) वे दोनों (सोमं) सोम का पान करें।

ये इन्द्र और अग्नि मस्तिष्क में विद्यमान सोम-रस का पान करके ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी बल व ओज को बढ़ाते हैं।

ता यज्ञेषु प्र शंसतेन्द्राग्नी शुम्भता नरः ।
ता गायत्रेषु गायत ॥ ऋ. १।२१।२

(नरः) हे मनुष्यो ! (ता इन्द्राग्नी) उन इन्द्र और अग्नि की (यज्ञेषु) यज्ञों में (प्रशंसत) प्रकृष्ट रूप से स्तुति करो और (शुम्भत) अलंकृत करो (ता) उन दोनों की (गायत्रेषु) शरीर के पूर्वार्ध में विद्यमान इनका (गायत) गान करो।

इस मन्त्र मे 'यज्ञेषु' यह बहुवचन इन्द्रिय सम्बन्धी यज्ञों के लिये है, इन ऐन्द्रियिक यज्ञों से ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन यज्ञों में इन्द्र और अग्नि की स्तुति करना और उन्हें शोभित व अलंकृत करना ज्ञान-विज्ञान में बल व ओज को बढ़ाना है। गायत्र शरीर का पूर्वार्ध कहा जाता है।

"पूर्वार्धो वै यज्ञस्य गायत्री" ॥ श.प. ३। ।१।१८

शरीर के पूर्वार्ध को ही प्राचीदिक् कहते हैं (गायत्री वै प्राचीदिक् श. प. ८।३।१।१२) अर्थात् शरीर के मुख आदि आगे के अङ्ग इन्द्र-शक्ति और अग्नि-शक्ति का गान करें, उनका प्रकाशन करें यह मन्त्र में कहा है। मस्तिष्क के बुद्धि-केन्द्रों से इन्द्र और अग्नि को समन्वित कर प्रकाशन करना एक प्रकार से उनका गान करना है।

इन्द्राग्नी

मेधातिथि ऋषि का यह अगला २१ वां सूक्त इन्द्राग्नी देवता का है। वेदों मे इन्द्र और अग्नि के पृथक्-पृथक् रूप मे बहुत सूक्त हैं। इस कथन में अतिशयोक्ति न होगी कि वेद प्राय अग्नि और इन्द्र देवताओं के वर्णनों से भरा पड़ा है इन दोनों देवताओं के सम्बन्ध मे हमने पृथक् रूप में अन्यत्र विचार भी किया है परन्तु यहां विचारणीय यह है कि इन्द्राग्नी का सहचार किस प्रयोजन से है? ब्राह्मण-ग्रन्थों मे इस सम्बन्ध मे निम्न विचार प्रस्तुत हुआ है ।

इन्द्राग्नी हि प्राणोदानौ। श प ४।३।१।२२
प्राणापानौ वा इन्द्राग्नी । ष. २।१

अर्थात्—इन्द्राग्नी, प्राण, उदान अथवा प्राण और अपान हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि ये किसके प्राण और अपान है ? तै० ब्रा० १।६।४।३ मे इन्हें देवों के प्राण और अपान बताया गया है। वहां आता है—"प्राणापानौ वा एतौ देवानां यदिन्द्राग्नी" अर्थात् ये इन्द्राग्नी देवों के प्राण और अपान हैं। एक स्थल पर इन्द्र और अग्नि को ब्रह्म और क्षत्र कहा है। "ब्रह्म क्षत्रे वा इन्द्राग्नी" कौ० ब्रा० १२।८ अर्थात् इन्द्र और अग्नि ब्रह्म तथा क्षत्र है। हमारे शरीर मे मस्तिष्क ब्रह्म अर्थात् अग्नि का रूप है और हृदय क्षत्र अर्थात् इन्द्र का प्रतिनिधि है। ब्रह्म और क्षत्र तथा इन्द्र और अग्नि का समन्वय यहां अभीष्ट है। इन दोनों देवताओं का समन्वय ही सब प्रकार के बल व ओज का प्रदान करने वाला होता है। विगत सूक्त में ऋत से देदीप्यमान ज्ञान-रश्मियों का वर्णन हुआ है तो इस सूक्त में शरीर के प्रमुख स्थानों व उनके अधिष्ठाताओं में बल व ओज की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। देवों में बल व ओज की प्राप्ति ऋत की उत्पत्ति के अनन्तर तथा इन्द्र और अग्नि के समन्वय से ही होती है। एक मन्त्र में ब्रह्म-शक्ति और क्षत्र-शक्ति के समन्वय का फल यह बताया है कि—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रञ्च सम्यञ्चौ चरतः सह।
तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं तत्र देवाः सहाग्निना ॥

अर्थात् जहां ब्रह्म और क्षत्र शक्तियां परस्पर मिलकर रहती है, उसी लोक को पुण्यशाली समझो। वहां देवता अग्नि के साथ रहते हैं। इस प्रकार इस मन्त्र मे ब्रह्म-शक्ति और क्षत्र-शक्ति के समन्वय का उपर्युक्त फल बताया गया है। शरीर में यह मन और मस्तिष्क का समन्वय है। जिसे कि वेद की भाषा में इन्द्र और अग्नि का समन्वय बताया गया है। इन्द्र और अग्नि के समन्वय अर्थात् ब्रह्म और क्षत्र के समन्वय से प्रजाओं में सर्व प्रकार की उन्नति होती है, हिंसा व पाप आदि का अभाव होता है और प्रजाओं मे शान्ति, सुख व ज्ञान की वृद्धि होती है। हमें सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि इन्द्र और अग्नि सामान्य मन और बुद्धि नहीं है। ये हृदय और बुद्धि की दिव्य शक्तियां हैं जो कि विशेष प्रयत्न व साधना से प्रादुर्भूत होती है।

दयानन्द-गाथा

लेखक —श्री हरिश्चन्द्ररेणापुरकर:

पुरा बभूवुर्मुनयो महान्तः पुण्यात्मके भारतवर्षदेशे ।
जगद्धितार्थाहितनित्यचित्ता जाज्वल्यभासश्च तपोधनाश्च ॥ १ ॥

तपस्विवर्येषु च तेषु कोऽपि तपस्विश्रेष्ठश्च महोग्रतेजाः ।
जातो दयानन्दमहर्षिनामा भास्वान्यथामध्यमणिस्सुराणाम् ॥ २ ॥

नक्षत्रमूले हि यथा ऽ जनिष्ट स मूलपूर्वं ह्यभिधानमाप ।
स शंकरं ज्ञातिजनप्रसिद्धं श्रीकर्सनेत्थं प्रथितात् स्वतातात् ॥ ३ ॥

बाल्ये वयस्येव पिता तदीयो दृढव्रतश्चातिसुधार्मिकश्च ।
त श्रावयामास शिवस्य शौर्यं विवर्धयिष्यंस्तनयस्य भक्तिम् ॥ ४ ॥

सुन्दोपसुन्दौ स यथा जघान यथा च लेभे त्रिपुरारि-संज्ञाम् ।
निषूदनात्तस्य निशाकराणां तेभ्यश्च रक्षाकरणात्त्रिलोक्याः ॥ ५ ॥

अथागता सा शिवरात्रिवर्या व्रतं च तस्यां स दधार घोरम् ।
क्षुधां पिपासां परिभूय निद्रां तस्थौ स एकः शिवदर्शनेच्छुः ॥ ६ ॥

सुप्तेषु सर्वेष्वपि पूजकेषु शिवं दिदृक्षु र्न प्रसुप्त एषः ।
यतो हि साक्षाद्विधातुमैच्छत् शिवं शिव विश्वविधायक सः । ७ ॥

गतेऽर्धरात्रे तु ददर्श तत्र शिवं न तं शत्रुविनाशकं सः
परं जडां निर्बलनिश्चलां तां शिवस्य पाषाणमयीं हि मूर्तिम् ॥ ८ ॥

उत्कूर्दमानांश्च बिलेशयांस्तान् विदूषिताङ्गं च विकुर्वतः स्वम् ।
यतः स कर्तुं न शशाक दूरं शिवस्य नास्तीति ततः स मेने ॥ ९ ॥

निरीक्ष्य बाल्ये स मृतां स्वसारं तथा पितृव्यं दयितं गतासुम् ।
विनिर्गतः पितृगृहात्स इच्छन् सत्यं शिवं मृत्युमुखाच्च मुक्तिम् ॥१०॥

विचिन्वता तेन गुरुं यथार्थं कष्टानि सोढानि महान्ति यानि ।
नदीनगा ये च विलङ्घितास्तन्निदर्शकं तस्य मुमुक्षुतायाः ॥११॥

बहूनि वर्षाणि परिभ्रमन् स देशस्य दारिद्र्यविमूढतायाः ।
चित्रं समग्रं परिगृह्य नूनं पुरीं स प्राप्नोन्मथुराभिधानीम् ॥१२॥

वर्षत्रयं व्याकरणं सभाष्यं वेदांश्च सम्यक् परिशील्य तत्र ।
श्री विरजानन्दयतीश्वरेभ्यो बभूव दिव्यार्षदृशा स युक्त ॥१३॥

प्राप्ते तु काले गुरुदक्षिणायाः समर्पयामास लवंगकानि ।
अकिंचनत्वात्खलु केवलानि गुरोऽस्तु तस्यातितरां प्रियाणि ॥१४॥

गुरुस्तु तस्यातिविशालदृष्टि र्न कामयामास धनं न वित्तम् ।
स जीवनं केवलमाचकांक्ष सतप्तसंसारसुखस्य हेतोः ॥१५॥

गुरोर्नियोगं शिरसा गृहीत्वा तपः प्रभावोग्रतरप्रभावः ।
अन्धं तमो ऽधर्मपरं विभिन्दन् बभ्राम सर्वत्र यथोष्णरश्मिः ॥१६॥

विजित्य शास्त्रार्थरणे विपक्ष्यान् प्रकाण्डपांडित्यधुरंधरान् सः ।
चकार तं दिग्विजयं महान्तं तुलैव नो यस्य पुराणकाले ॥१७॥

वेदान् स मेने चतुर प्रमाणं जगद्धितार्थं जगदीशबोधम् ।
ग्रन्थांस्तु शेषान् परतः प्रमाण मानुष्यकान् दोषयुतांस्तथैव ॥१८॥

जीवेश्वरौ भिन्नसमौ बुबोध ऐक्यं तयोस्तस्य कदापि नेष्टम् ।
भिन्नां तथैव प्रकृतिं च ताभ्यां जुघोष नित्यं त्रितयं स एवम् ॥१९॥

पूज्यं स एकेश्वरमेव जज्ञे यो विश्वसर्गस्थितिनाशहेतुः ।
अनाद्यनन्तो विभुरन्तरात्मा ह्यनन्तशक्तिश्च विशालरूप. ॥२०॥

श्रुतेर्विरुद्धां खलु मूर्तिपूजां प्रत्यर्थिभूतां परमात्मभक्तेः ।
विनाशिनीं चैव नरात्मशक्तेस्त्याज्यां स मेने मनुजैः पृथिव्यां ॥ ॥२१॥

स उज्ज्वलं वैदिकधर्मतत्त्वं प्रसार्य भूमौ कुशलं तनिष्यन् ।
संस्थां ससर्जार्यसमाजनाम्नीमेकादशोनं शतवर्षपूर्वम् ॥२२।

शाखास्तदीयाः शतशोविकीर्णाः संपादयन्त्यः शुभकार्यजातम् ।
न केवलं भारतवर्षदेशे कृत्स्नोऽपि सन्त्यत्र जगद्विभागे ॥२३॥

ग्रन्थं स सत्यार्थप्रकाशसंज्ञं भाष्यं तथैव श्रुतिसंहितानाम् ।
अपूर्वमाश्चर्यकरं प्रणिण्ये बहूनि चान्यानि हि पुस्तकानि ॥२४॥

पाखण्डरूपान्धतमःप्रसारं विखण्डयंश्चण्डगभस्तिभिः सः ।
अस्तं ययौ वैदिकधर्मभानु र्दीपोत्सवे ज्ञानशिखाः प्रदीप्य ॥२५॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

ले०—श्री ब्र० ईश्वरदत्तः, गुरुकुल विद्यापीठ हरियाना भैंसवालकलां

इदं वचनं श्रीमद्भगवद्गीतासु महात्मना श्रीकृष्णेन अर्जुनं प्रति प्रोक्तम् । एतद् ब्रुवतो भगवतो ऽयमाशयः—भो अर्जुन ! तव केवलं कर्तव्ये कर्मण्येवाधिकारो वर्तते न तु कदाचित् कर्मफलेऽपि । कर्मण फलं तु अवश्यम्भावि तच्च समये नियतविपाकं सत् शुभमशुभं वा स्वयमेव मिलिष्यतीति तत्र विषये कापि चिन्ता न कर्तव्या । सति कारणे कार्यस्यावश्यम्भावनियमात् कृतस्य कर्मणः कारणरूपस्य फलरूपं कार्यं कुतो न स्यात् । तस्मात्त्वं स्वकीयं कल्याणमीप्सुः शुभं कर्म कुर्वन् न कदापि संशयमप्नुया यदस्य कर्मण. कीदृक् परिणामो भविष्यतीति। शुभस्य शुभः परिणामोऽशुभस्य चाशुभ इति तु स्वमनीषिकयाऽप्युत्प्रेक्षितव्यं भवति । यो मनुष्यः कर्तव्यात् कर्मणः प्राक् तदीयं फलमनुसन्धत्ते फलाभिसन्धिञ्च मनसि कृत्यैव कर्मणि प्रवर्तितुमीहते स न युक्तमाचरति। तस्येदमनुचितं चेष्टितं कर्तव्यात् पथस्तं च्यावयितुमलं स्यात् । इदं तावद्विमृश्यं,कश्चिन्मानवः शतं रूप्यकान् मासिकं वेतनं गृह्णाति । वेतनदाता तं प्रत्याख्याति यद् भवता निश्चिन्तेन भूत्वा पूर्णं मासं यावत् कार्यं कर्तव्यम् । मासे सम्पूर्णे सति त्वदीया भृतिर्मया दायिष्यते नात्र विकल्पः कार्य इति । एवं तद् वचनं निशम्यापि यदि वेतनग्राही मानव इत्थं ब्रूयात् यन्मम शतं रूप्यकाः प्रागेव दीयन्तां तल्लब्ध्वैवाहं कर्मणि प्रवर्तिष्ये इति । एवमाचक्षाणस्य तस्य विचारं को नाम बुद्धिमान् युक्तियुक्तं शोभनं वा मन्येत । वेतनदाता तु कर्मणः प्राक् वेतनं दातुं न कदापि उत्सहेत । कृते कर्मणि तु तेन वेतनमवश्यं दानीयमेवानिच्छतापि सता । यतो यत् कर्म कृतं यावच्च तस्य वेतनं प्राग्निर्धारितं तदसौ नियतं दातुं बाध्यो भवति । कर्म विना तु वेतनदानस्यैवासम्भवः । यदि सोऽन्तरेणापि कर्म तस्मै वेतनं ददाति तदासौ गर्ह्यस्तत्र विषये स्व बुद्ध्या प्रवर्तमानः स युक्तमयुक्तं वाऽऽचरितुं स्वतन्त्रः। किन्तुकृते कर्मणि तु वेतनदानस्य सर्वथा सम्भव एव । न खलु केनापि कृतस्य कर्मणः फलं शक्यं निरोद्धुम् लोकव्यवहारोऽपि ईदृक्ष एव निरीक्ष्यते यथा स्वामिभृत्ययोः सम्बन्धोऽन्योऽन्य कार्यकारणभावमूलकः कृष्यां बीजावापनिमित्तकं सस्योत्पादनम् । सर्वेऽमी भावाः फलसव्यपेक्षाः प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते । उक्तञ्चाभियुक्तै —

'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ।'

न हि कश्चित् परोऽनुग्रहीव्य इति प्रवर्तते । सर्वे इमे स्वभूत्यर्थं यतन्त इति । एतादृशि वचांसि कर्मफलयोर्नान्तरीयक सम्बन्धं द्योतयन्ति । यद् वस्तु अविनाभावि तद्विषये चिन्ता न युक्ता । कर्मणः फलेन सह नित्यसम्बन्धात् फलविषयिणी चिन्ताऽपार्था भवति कर्मणि कृते सति । अत्र यैरपि यादृशं सदसद्वा कर्म अनुष्ठितं तैस्तादृशं तदीयं फलमपि लब्धमेव । निष्फलस्य कर्मणः सर्वथा असम्भवात् । विलम्बेनाविलम्बेन वा फलं निष्पत्तिरित्यन्यदेतत् । भगवता यजुर्वेदे निष्कामकर्मणः साधीयो महत्त्वं द्योतित तद्यथा—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳसमाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।

अत्र मन्त्रे 'न कर्म लिप्यते नरे' इत्यंशेन फलाभिसन्धिं विना क्रियमाणं कर्म मनुष्ये न लिप्यते । फलानुसन्धानेनानुष्ठीयमानं तु मनुष्यं बन्धनयुक्तं करोति । आसक्तौ निबध्नातीति प्रतिपादितं भवति । तस्मात् कर्तव्यबुद्ध्यैव कर्म करणीयम् । तदीयं फलं न विवेक्तव्यम् । तन्नान्तरीयकमिति प्रतिपत्तव्यम् । फलस्याकांक्षा च सर्वथा परिवर्जनीया । यदि पूर्वं फलमभिसन्धास्यते तदनु-

रूपं च फल नाधिगंस्यते तदा जनो नितान्तं क्लिष्टो भविष्यति स्वकर्त्तव्यं च परिहास्यतीति महदनिष्ट-मात्स्यते। यथा सात्त्विकदानविषये श्लोकोऽयस्मर्यते।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः ।।

एव सर्वेष्वपि कर्मसु इद मत्कर्तव्यमिति धियैव प्रवृत्तिर्ज्यायसी । जपाध्ययनदानहवनादीनि सर्वाण्यपि कर्माणि फलानुसन्धानमन्तरैव कर्त्तव्यानि इति फलितं भवति । 'कृपणाः फलहेतवः' इत्यत्र गीतासु प्रतिपादयता भगवता कर्मणां फलहेतुत्वं न्यक्कृतं, प्रामाणिक गर्हणार्हञ्च तदुपेक्षणीयं भवतीति सिद्धान्तितम् सर्वेऽपि महापुरुषाः फलाभिसन्धिं विनैव कर्माण्यकार्षु साधीयश्च कर्मणां फलमवापु । कर्म-कर्त्ता मनुष्यः फलमभिसन्धित्सु सन्नपि न नियतात् कालात् प्राक् फल प्राप्तुमलंभूष्णुर्भवति । प्राप्ते तु काले फलं प्राप्तुमनिच्छन्नपि प्रकृतिबलात् प्रसह्य तत्प्राप्नोत्येव । एतेन किमायातम् ? इदमेवात्रायातं यत् फलाभिसन्धिः क्रियमाणोऽकिञ्चित्कर एव । यावताऽक्रियमाणेनापि फलाभिसन्धिना मानवस्य कर्मफलप्राप्तिर्नियतं सम्भवति तत्रफलं प्रति जिज्ञासा किं प्रयोजनं साधयति? न किमपीति युक्तं प्रतीमः । तस्मात् 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' इति सुष्ठूच्यते ।

हम भक्ति के समय अपने मन द्वारा प्रभु के गुणों का चिन्तन करके मानसिक रूप में अनुभव करने लगते हैं जो हमारे बाहर और भीतर सब ओर है और जिसमें सत्य, न्याय, ज्ञान, बल, सयम, नियमपरायणता और दयालुता आदि गुण इतनी पूर्ण मात्रा में है उनकी पराकाष्ठा हो गई है, हद हो गई है। इस परम पवित्र प्रभु की प्रेम पूर्वक की हुई संगति हमें भी पवित्र बना देती है। संसार में और कोई संगति इतनी पवित्र नहीं है । इस लिये हमें प्रभु की उपासना करनी चाहिये । इस उपासना का फल यह होता है कि हम प्रभु के गुण धारण करके पवित्र बन जाते हैं और इसीलिये भविष्य के लिए हमारे पास से पैदा होने वाले दुःख भी कट जाते हैं । —आचार्य प्रियव्रत जी

चौथा लाभ भक्ति का यह होता है कि जो लोग इस प्रकार प्रभु की संगति में बैठ कर उनके गुणों को धारण करके अपने आपको पवित्र बना लेते हैं उनके निर्मल आत्माओं में प्रभु ज्ञान, बल और आनन्द आदि गुण संक्रान्त कर देते हैं । उनकी बुद्धि पैनी हो जाती है । वे मानसिक और शारीरिक रूप में पूर्वापेक्षया बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और हरेक अवस्था में आनन्द-प्रसन्न रहते हैं। जैसे चुम्बक के पास पड़े कच्चे लोहे में चुम्बक के गुण संक्रान्त हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु-भक्ति द्वारा पवित्र बन गये व्यक्ति में प्रभु के ज्ञान, बल और आनन्द आदि गुण संक्रान्त हो जाते हैं और ये गुण प्राप्त करके ऐसे लोगों का अपना जीवन भी दूसरे लोगों के लिये चुम्बकीय बन जाता है ।

—श्री आचार्य प्रियव्रत जी

पं० जवाहरलाल-संस्मरणम्

कवि –विश्वनाथकेशवछत्रे जोगलेकरवाडा, सिद्धेश्वर आल कल्याणः (जि ठाणे)

सार्धं श्रिया यो जनकादवाप्नोद् अत्युत्कटां भक्तिमपि स्वदेशे ।
ततोऽधिका यस्य च देश-सेवा जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ १ ।

श्रीमान् युवा चापि सुखोरभोगांस् त्यक्त्वा य आश्लिस्यदनेकवारम् ।
कारामहिंसायुधि सार्धमाङ्ग्लैर्, जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्य ! ॥ २ ॥

यत्पूर्वमाप्तं बहुधातिवृद्धैस् तद्भूषितं राष्ट्रमभापतित्वम् ।
स्वयौवने येन ततोऽपिभूयस्, जवाहरोऽसौ खलु धन्य धन्यः ! ॥ ३ ॥

स्वातन्त्र्यभास्वत्युदिते नियुक्तो यो भारतस्य प्रमुख. प्रधान ।
अलञ्चकारामरणं पदं तज् जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्य. ! ॥ ४ ॥

स्वातन्त्र्यलाभोत्तरसङ्कटानि निर्वासितादीनि भयङ्कराणि ।
निवार्य धैर्येण ररक्ष यो नो जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ ५ ॥

यत्पाटवं वीक्ष्य नृपालनीत्यां कुतूहलेन प्रमुखैर्विदेशै ।
निमन्त्रितो यः परमादरेण जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्य ! ॥ ६ ॥

तांस्तान् विदेशान् गतवांस्त्वपूर्वं सत्कारमाप्त्वा स्वगुणप्रभावात ।
योऽवर्धयद् भारतकीर्तिमुर्व्यां जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ ७ ॥

नावोऽग्नियानानि नदीप्रबन्धा इत्यादिसृष्ट्या प्रगतिं स्वदेशम् ।
नयन् विदेशैरपि य. प्रशस्तो जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ ८ ॥

शान्तिं चिरं स्थापयितुं पृथिव्यां यः पञ्चशीलानि पुरश्चकार ।
विवर्धयामास गुरोर्यशश्च, जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ ९ ॥

नेता महान् यद्यपि भारतस्य, बालैरखेलच्च मुदा हसद्यः ।
मुहूर्तमाश्रित्य तु बालभावं जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥१०॥

वार्धक्यकालेऽपि चकार कार्यं, युवेव सोत्साहमहर्निशं यः ।
भ्राम्यन् सदैवामरणं पृथिव्यां, जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्यः ! ॥ ११॥

शय्यानिबद्धो व्यथया त्वभूत्वा, नायासयित्वाप्तसुहृज्जनांश्च ।
देहं जहौ पान्थ इव द्रुमं यो, जवाहरोऽसौ खलु धन्यधन्य ! ॥१२॥

हा ! सर्वात्मन् स्फुटति हृदयं ! संस्मृतेरेव तस्या,
मुख्यामात्योत्तमगुणगणस्वर्ग्यभव्यप्रभाया: ।
भूता नैके जगति च भविष्यन्त्यनेके ऽप्यमात्याः,
मोतीलालोत्तमसुतसमो नूनमुर्व्यां स एव ! ॥१३॥

जवाहरगुणद्युतेः सततदर्शनात् प्रेरितः,
समर्पयति वाक्सुमस्रजमिमां यशोदात्मज. ।
द्रुतं शिखरमुन्नतेः स्वजनिभूः समाप्नोत्विति,
क्षमाद्युतिविनिर्मितौ युवजनेषु भूयादियम् ॥१४॥

शैवागमदर्शनसारः

श्रीनरहरिर्भट्टश्शाङ्करवेदान्तदर्शनाचार्य्यः

आस्तिकदर्शनग्रन्थेषु शैवागमदर्शनमप्येकं सुप्रसिद्धम्। इदमेव ईश्वरप्रत्यभिज्ञादर्शनं-त्रिकदर्शनं-प्रत्यभिज्ञादर्शन-ईश्वराद्वयवाददर्शन-अद्वैतदर्शन इत्याद्याख्यया प्रणिगदन्ति प्रणयिनः।

मन्ये, तत्तदाख्याया समस्ति कारणं, तच्चाग्रे स्फुटीभविष्यति। अस्य दर्शनग्रन्थस्य निर्माता पण्डितमण्डलमुकुटमणिश्श्रीमदुत्पलदेवाचार्य्य, परमशिवभक्त इत्याकर्ण्यते। अस्य जन्मभूः काश्मीरराज्यमित्यत्र नास्ति कस्यापि विदुषो वैमत्यन्नाम। कदाऽभूदिति विषये पर्येषकाः मूकीभूतास्सन्तिष्ठन्ते।

ग्रन्थाध्ययनेनास्य प्रखरपाण्डित्य प्रकटीभवति, ग्रन्थगौरव निभाल्य 'वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालयीय' दर्शनाचार्यद्वितीयसकलपरीक्षायां पाठ्यत्वेनाभ्यनुज्ञातः। इत्यस्योपरि श्रीमदभिनवगुप्ताचार्यवर्य्यस्य विमर्शिन्याख्यव्याख्योपेता टीका विलसति। टीकाकारोऽपि जन्मना काश्मीरराज्य भण्डयामासेति केचनाभिदधति। कियदुचितमत्र शास्त्रगवेषका दार्शनिका एव प्रमाणम्।

विषयारम्भः—इदं शैवदर्शन प्राधान्येन शिवाद्वैततत्त्वं प्रतिपादयति। इह खलु चिन्मात्रस्वभावः परमशिव एव तत्त्वम्। शिवतत्त्वञ्च प्रत्यक्स्वरूपं ब्रह्माभिन्नम्। पुरा-प्रथमं 'अह' इति परामर्शतया शक्तिदशामधिशयानः प्रस्फुरति। अनन्तरञ्च 'अह-इद' इति परामर्शरूप शाखाद्वयमवभासयेत्। तत्र च शुद्धचिन्मात्राधिकरण एवाहमित्यशे यदा परमेश्वर 'इदमं' शमुल्लासयति, तदा तस्य प्रोन्मीलितमात्रचित्रकल्पभावराशिविषयत्वेनास्फुटत्वादिच्छाप्रधानं 'सदाशिवतत्वं' 'अहं-इदं' इति भावराशौ पुनस्स्फुटीभूते तदधिकरण एवेदमंशे यदा 'अहम्' अंश निषिञ्चति-अभिनिविशते तदा ज्ञानशक्तिप्रधानं 'ईश्वरतत्त्वम्' इदं-अहम्' इति ख्यायते।

अत एव चाहं विमर्शस्याविशेषेऽप्यत्रेदमशस्य 'अस्फुटत्व-स्फुटत्वाभ्यां' अय विशेष। यदा पुनः प्ररूढभेदभावराशिगतेदमशस्फुरणे चिन्मात्रगतत्वेनाहमशस्समुल्लसति, तदा द्वैतवादिनामिवेश्वरस्य यस्समधृततुलापुटन्यायेन 'अह' इति परामर्श, तत्क्रियाशक्तिप्रधान 'विद्यातत्त्व' इति विभागः।

प्रत्यभिज्ञादर्शन—अद्वैतवादमुपस्थापयति-शाक्तदर्शनमिव। उभयोर्मते एकमद्वय परमतत्त्व मिथा शिवशक्त्योस्सामरस्यम्। अत्रात्मा चैतन्यस्वरूपः। निर्विकारतया स्वातन्त्र्यशक्तिमादायोन्मीलन-निमीलनञ्च स्वेच्छया विदधाति। संसारस्य समस्तवस्तुषु-ओत-प्रोतस्सन्साक्षिरूपेणावतिष्ठते। विविधाख्ययासौ कीर्त्यते—'चैतन्यं-परासंवित्-अनुत्तर-परमेश्वर परमशिवः' इति।

अस्य परमेश्वरस्य-परमशिवस्य द्वौ भावौ शिवशास्त्रे प्रसिद्धौ स्तः। एको विश्वात्मको ऽपरश्च विश्वोत्तीर्णः। आदिमो विश्वात्मकः परमशिवस्ससारस्य सर्ववस्तून्यभिव्याप्य सन्तिष्ठते। परन्तु स सर्वव्यापकोऽपि विश्वोत्तीर्णरूपेण समस्तपदार्थानतिक्रामति। नानाविचित्रतासवलित जगत्केवल शिवस्य स्फुरणमात्रम्। अन्यत्रोक्तं—'श्रीमत्परमशिवस्य पुनर्विश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मकपरमानन्दमयप्रकाशैकघनस्याखिलभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतोऽन्यत्किचिद् ग्राह्यं ग्राहक वा। अपि तु श्रीपरमशिवभट्टारक एवेत्थं नानावैचित्र्यसहस्रैः स्फुरति।'

परमशिव एवास्य विश्वस्योन्मीलन स्वय विदधाति कामप्यन्यां शक्तिमनपेक्ष्य। परमस्वातन्त्र्यशक्तिसम्पन्नः परमेश्वरस्स्वेच्छया स्वभित्तौ स्वस्मिन्नेवाधारे विश्वमुन्मीलयति निमीलयति च। विश्वसर्जने-उपनिषत्प्रमाणम्—इदञ्जगद् बीजरूपेण शिवे पूर्वमपि विद्यमानमासीत्, सृष्टिकाले शिवशक्त्या जगद् विस्फुरति उपनिषदि च तादृश्यश्श्रुत-

न्सममुपलभ्यन्ते––'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्,'–– 'असदेवेदमग्र आसीत्' इति । अस्यायमेवाभिप्रायो यन्नामरूपात्मकमिदञ्जगच्छिवे नामरूपव्याकरणात्प्राग्बीजभावमाकलय्य सुव्यवस्थितमासीत् । सर्जनसमये च शिवशक्त्या नामरूपात्मकाभ्यां प्रकटीभूय समुल्लसति क्रियाकारि च भवति । अत्र प्रसगे–– आचार्यवसुगुप्तस्येद कथनमपि युक्तियुक्त सगच्छते–

निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते ।
जगच्चित्र नमस्तस्मै कलानाथाय शूलिने ।।

यद्यपि परमेश्वरोऽनेकशक्तिसम्पन्नस्तथापि शिवे पच शक्तयो विशेषरूपेण प्रतीयन्ते । ता इमा –१–चिच्छक्ति २–आनन्दशक्ति ३–इच्छाशक्ति ४–ज्ञानशक्ति ५–क्रियाशक्ति ।

१–चिच्छक्तिः–प्रकाशरूपाऽस्ति, येन कारणेन स शिवः प्रकाश्यवस्त्वभावेऽपि स्वय प्रकाशते । २–आनन्दशक्ति –स परमशिवो बाह्यवस्त्वनपेक्ष्यापि स्वय आनन्दयुकत आनन्दरूपश्च मोदते । ३–इच्छाशक्ति –स्वातन्त्र्येण स्वय जानाति– अविघातेच्छाशक्तिसम्पन्न. । ४–ज्ञानशक्ति –आमर्षरूपा वर्तते । आमर्षस्यायमभिप्रायो वेद्यपदार्थस्य साधारण ज्ञान 'आमर्ष.' । अन्यत्रोक्त–'आमर्ष ईषत्तया वेद्योन्मुखता ।' ५–क्रिया शक्ति –सर्व्वाकारधारणसामर्थ्य– सर्व्वाकारयोगित्वम्' आभिः पच शक्तिभिः परमशिवस्स्वय स्वभित्तौ जगदाकारेण परिणमते ।

त्रिकदर्शन पूर्णरूपेणाद्वैतवादि । अस्यैवापर नाम 'ईश्वराद्वयवाद ।' अस्मिन्नेक मुख्यं परमेश्वर एव तत्त्वं–इति तत्त्वं निष्काशितम् । अस्मिन्राद्धान्ते–अज्ञान माया अथवा जगद् आत्मनस्स्वातन्त्र्येण स्वेच्छया च परिगृहीत रूपमुपावर्तते । नटवत्परमशिवस्स्वेच्छया विविधभूमिकामाददाति । स च सर्व्वतन्त्रस्वतन्त्र. । स स्वस्य रूप आच्छादयितु प्रकटयितु च शक्तः । अज्ञानं तस्य स्वातन्त्र्यशक्त्याः केवलं विजृम्भणमात्रम् ।

ईश्वराद्वयवादे शांङ्करब्रह्मवादे च पार्थक्य विलसति । तच्च पुरस्तात्स्फुटीभविष्यति । ईश्वराद्वयमते आत्मैव सृष्टिस्थितिसहारानुग्रहविलयनाख्यपचकृत्याना सम्पादकः । नैव ब्रह्मवादे ।

परमेश्वरस्य संसारस्य च मिथा कीदृशस्सम्बन्ध ? इति विषयेऽभिनवगुप्तस्येदमाकूत यद्दर्पणबिम्बवदस्ति सम्बन्ध । यथा–स्फारे मुकुरे ग्राम-नगर-वृक्ष-लतादिपदार्थाः प्रतिबिम्बितेषु सत्सु मुकुराद् भिन्नेषु सत्स्वपि, अभिन्ना इव प्रतिभान्ति । एवम्पूर्णसविद् रूपे शिवे प्रतिबिम्बितमिदञ्जगद् अभिन्ने सत्यपि घट-पटादिरूपेण पृथगवभासते ।

अत्रेदमाकूतम्—लोके प्रतिबिम्बस्य सत्ता बिम्बस्योपरि समारूढा भवति, परमत्र त्रिकदर्शने शिवस्य स्वातन्त्र्यशक्तिवशाद् बिम्बमन्तरा एव जगद्रूप प्रतिबिम्ब स्वतस्समुत्पद्यते । अतो द्वैतभावना कल्पिता, अद्वैतभावना च वास्तवीति निश्चीयते ।

इत्थ–आभास-प्रतिबिम्बसिद्धान्तस्य च स्थिरकरणेन त्रिकदर्शनस्य दार्शनिकदृष्टिराभासवादनाम्ना आख्यायते । 'आभासरूपा एव जडचेतनपदार्था.' इति शैवदर्शने । अपि च प्रमाणमत्र—

अन्तर्विभाति सकल जगदात्मनीह,
यद्वद्विचित्ररचना मुकुरान्तराले ।
बोध. पुनर्निजविमर्शनसारयुक्त्या,
विश्व परामृशति नो मुकुरस्तथा तु ।।

अयं ससारश्चिन्मयशक्तेस्स्फुरणमात्र, अतः कथमपि मिथ्या अभिधातु नोचितम् । परिणामवादे वस्तुस्वरूप तिरोहितं भूत्वा अन्याकारेण परिणमते । अत्रप्रकाशतनुशिवस्य प्रकाशस्य तिरोधाने चेदं जगदेवान्धो भवेत् । जगदान्ध्य प्रसज्ज्येत । अतो नात्र परिणामवादः, न च विवर्तवादः, अपितु–आभासवादस्स्वातन्त्र्यवादो वाऽभ्युपेयः । इयमेव वर्त्तनी त्रिकदर्शनस्य ।

सम्प्रति त्रिकदर्शनसम्मततत्त्वमीमांसा प्रस्तू-

यते । तन्त्रशास्त्रानुसारं तत्त्वानां संख्या षट् त्रिशद-भ्यनुज्ञाता । किन्नाम तत्त्वम् ? तन्त्रे तत्त्वलक्षण-मित्थ व्यधायि–"स्वकार्ये धर्मसमुदाये स्वसमानगुण-युक्ते वस्तुनि सामान्यरूपेण व्यापक भवेत्--तन्नाम तत्त्वम्। शाक्तशास्त्रे शैवशास्त्रे च तत्त्वसख्या समानैव । तत्त्वानि त्रिषु भागेषु विभक्तानि भवन्ति । १. शिवतत्त्व २ विद्यातत्त्व ३. आत्मतत्त्वम्। १. शिवतत्त्वस्य द्वौ भेदौ स्तः। एक शिवतत्त्व, अपरं शक्तितत्त्वञ्च । २ विद्यातत्त्वे त्रीणि तत्त्वानि सन्ति । १ सदाशिवतत्त्व २ ईश्वरतत्त्व ३. शुद्धविद्यातत्त्वञ्च । तृतीयात्मतत्त्वे च समस्तानि एकत्रिशत् तत्त्वानि सन्ति । तानि चेमानि-- १ माया २. कला ३. विद्या ४ राग ५ काल ६ नियति ७. पुरुष. ८ प्रकृतिः ९. बुद्धि. १० अहकृति ११ मनः–पचज्ञानेन्द्रियाणि पचकर्मेन्द्रियाणि पचविषयाः पचभूतानि । सर्वाणि समुच्चित्य षट्त्रिशत्सख्यकानि सञ्जातानि ।

--क्रमश.

भक्ति का पांचवां लाभ यह होता है कि इस प्रकार प्रभु-भक्ति द्वारा पूर्ण जीवन पवित्र बना हुआ व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है तो वह इस पवित्रता के फलस्वरूप सीधा मुक्तावस्था में चला जाता है। उस अवस्था में वह प्रकृति के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो कर प्रभु का प्रत्यक्ष अनुभव करता है । भगवान् आनन्दमय हैं, वेद के शब्दों में "रस से तृप्त हैं ।" मुक्तावस्था के साक्षात्कार रूप में भगवान् का यह आनन्द–यह अमृत–मुक्तात्मा में बहुत अधिक मात्रा में सक्रान्त हो जाता है। मुक्तात्मा एक बहुत लम्बे समय के लिये आनन्द का–इस अमृत का उपभोग करता रहता है ।

— श्री आचार्य प्रियव्रत जी

शिष्य की प्रार्थना

ओ३म् उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पति ह्वयताम् ।
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ।। वेद

वाचस्पति—ज्ञान के अधिपति गुरु का मैंने आह्वान किया है, प्रार्थना की है । अब गुरु हमारा आह्वान करे, ज्ञान देने के लिये हमें बुलावे । जो हमने गुरु-मुख से सुना है उससे हमारा सदा संगम रहे, मेल रहे और उस श्रुत-ज्ञान से हम कभी वियुक्त न हों ।

हरिद्वारतः प्रकाशिताः संस्कृतपत्रपत्रिकाः

(डा० रामगोपाल मिश्र एम ए. पीयच्-डी)

संस्कृतभाषामाध्यमेन प्रमोदैकनिकेतनानां कालान्तरेऽप्यहीनरसानां, रसाप्लावितानां, प्रतिपलनव्यभावभूषितानां विविधप्रबन्धरमणीयानां द्राक्षावद्बाह्याभ्यन्तरमनोहराणां तडित्वत्वरितास्तिभावयुतानां संस्कृतपत्रपत्रिकाणां प्रकाशनं भारतवर्षस्य विविधप्रदेशेषु भवति स्म । 'काशीविद्यासुधानिधि:' इति नाम्नैका ग्रन्थप्रकाशनपरायणा प्रथमासंस्कृतपत्रिका वाराणसीत: १८६६ ई० तमे खिस्ताब्दे प्रकाशिता । तदनन्तर प्रगतिपथमनुसरन्तीनां नवयुगनिर्माणसफलीभूतानां विद्योदय-विद्यार्थि-आर्षविद्यासुधानिधि-आर्यब्रह्मविद्या-श्रुतप्रकाशिका - विज्ञानचिन्तामणि-उषा-संस्कृतचन्द्रिका-सहृदया-काव्यकादम्बिनी-सस्कृतपत्रिका-साहित्यरत्नावली- मञ्जुभाषिणी-समस्यापूर्ति-विद्वत्कलादीनां विविधकलापरिपूर्णानां सस्कृतपत्रपत्रिकाणां प्रकाशनमेकोनविंशशताब्द्यामभवदिति । विंशतिशताब्द्यां सा सरणि: सततं विस्तृता । वयमत्र गुरुकुलकांगड़ीहरिद्वारत प्रकाशितानां संस्कृतपत्रपत्रिकाणां संस्कृतमिश्रितपत्रपत्रिकाणां वा समुपलब्धसंक्षिप्तसूचनया गीर्वाणवाणीसेवाजुषां विदुषां मनांस्यावर्जयामो निवेदयामश्च येषां समक्षं विद्यन्ते ये प्राचीनाङ्का: सस्कृतपत्रपत्रिकाणां कृपया कृतार्थी कुर्वन्तु सूचनया ।

उषा

१९१३ ई० तमे खिस्ताब्दे 'उषे' ति नाम्नैका मासिकी संस्कृतपत्रिका सर्वप्रथम प्राचीप्रांगणे समुदिता । पत्रिकेयं अज्ञानान्धकारदूरीकरणसमर्था ज्ञानस्वरूपा कं सहृदयहृदयं नाकर्षितवती । मनोज्ञा एषा पत्रिका पण्डितहरिश्चन्द्रविद्यालंकारमहाभागस्य सम्पादकत्वे प्रकाशिताऽऽसीत् । सम्पादकमहाभाग: सम्पादकीये स्वकीयं प्रावीण्यं प्रदर्शयन्, जनयञ्जनसमूहं प्रत्यनुरागं त्रिवर्ष यावत्प्राकाशि पश्चात्केनापि कारणेन प्रकाशनाद्विरता रता क्वचिदेषा (१९१३ खिस्ताब्दत प्रारभ्य १९१६ ई० यावत्) । १९१८ ई० तमे वर्षे पत्रिकेयं पुनरप्युदिताऽस्तगता १९२० ई० तमे खिस्ते । अस्मिन्काले अस्या: पत्रिकाया: सम्पादक. पण्डितप्रवरशशिभूषण विद्यालंकारमहोदय आसीत् ।१ अष्टचत्वारिंशत्पृष्ठयुतायां पत्रिकायामस्यां काव्य-गीत-समीक्षा-शास्त्रचर्चा-निबन्धादीनां प्रकाशनं भवति स्म । तात्कालिकगुरुकुलप्राध्यापकानां विद्यार्थिप्रवराणां वा विविधरचनाभि: पत्रिकेयं विभूषिताऽऽसीदिति । भाषा त्वासीदस्या अतीव सरला माधुर्यपूर्णा च । 'शारदा' पत्रिकायामस्या पत्रिकाया: सूचनेत्थं समुपलभ्यते — 'इमामुषामवलोक्य सञ्जात: कोऽपि मधुरो हृदि मनोरथाङ्कुर: ।२

देववाणी

गुरुकुलकांगड़ीमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागे 'सस्कृतोत्साहिनी' नाम्नैका सभा १९१८ ई० तमे वर्षे सस्थापिताऽऽसीद्विद्वद्भि: । तत्सभाया: मुखपत्रिकारूपेण देववाणी' इति नामधेयाऽमरवाणीं पुनरुत्साहयितुमुज्जीवयितुं वा हस्तलिखितपत्रिका १९१८ ई. तमे खिस्ताब्दे प्रकाशिता । 'मृता संस्कृतभाषा' इति तु वदतो व्याघात एव । अमरा या वाणी सैव मरणधर्मयुता इत्याश्चर्यस्य चरमसीमा ।

---

१. यद्यपि पोरबन्दरस्थ श्रीशकरदेवविद्यालंकारमहाभाग: स्वकीयेन पत्रेण सूचितवान् यत्सम्पादकास्पदं नामरहितमासीत् तथापि श्रीधर्मदेवविद्यामार्तण्डमहाभागस्य सूचना वैपरीत्यमनुसरति ।

२ शारदा (प्रयाग) १, २ ।

या मरणधर्मसंयुता सा भाषा नामराणां भाषा। अधुनाऽपि सर्वथा प्रोल्लसति गीर्वाणवाणी प्रकटयति बहुरूपाणि।

'देववाणी' पत्रिकायां सरसरचनाः प्रकाश्यन्ते स्म। द्रव्याभावादेव पत्रिकेयं हस्तलिखिताऽऽसीत्। पत्रिकेयं महता प्रयासेन बहुवर्षपर्यन्तं प्रामोदयत रसिकप्रवरान्। पत्रिकेयं मासिक्यासीत्। 'देवभिक्षु' इत्युपाधिधारी 'भीमसेनमहाभाग.' देववाणीपत्रिकायाः सम्पादकास्पदमलमकार्षीदिति श्रूयते। तदुत्तरं संस्कृतोत्साहिन्याः परिषदः इतरेऽपि मन्त्रिणोऽस्याः सम्पादकत्वमकुर्वन्।

गुरुकुल-पत्रिका

'गुरुकुलपत्रिका' सर्वप्रथम १९४८ ई० तमे वर्षे हिन्दीभाषायां संग्रथ्य प्रकाशिता। १९६० ई० ख्रिस्ताब्दतः पत्रिकेयं संस्कृतभाषायां प्रकाश्यते। १९६३ ई. ख्रिस्ताब्दे दिसम्बर मासादियं संस्कृत-हिन्दीभाषयोर्मिश्रिता पत्रिका विहिता। यद्यप्यधुना हिन्दीभाषा अपि तत्र विराजते तथापि प्राधान्य संस्कृतस्यैव।

गुरुकुलकांगड़ीमहाविद्यालयस्योपकुलपतिप्रेरणया विद्यामार्तण्डोपाधिधारिणो धर्मदेवमहाभागस्य सम्पादकत्वे 'गुरुकुलपत्रिका, सर्वप्रथमं संस्कृतभाषायां प्रकाशिता। तेन विश्रुतपण्डितप्रवरेण सम्पाद्यमानैषा 'गुरुकुलपत्रिका' मासिकी संस्कृतपत्रिका संजाता। नियमतः सततं प्रकाश्यते पत्रीकेयं तथा चाप्रकाशिताङ्कानां सूचना प्रदीयतेऽथवाविशेषाङ्करूपेण प्रकाश्यते पश्चात्। अस्याः पत्रिकायाः वार्षिकं मूल्यं चत्वारि रूप्यकाणि एकाङ्कस्य चत्वारिंशत् नवपणाः। पत्रिकेयमधुना भगवद्दत्तवेदालंकारमहाभागेन सम्पाद्यते सचित्रां विचित्रां चार्वाकारां रसचन्दनर्चचितां मुद्रणत्रुटिरहितां बहुगुणसहितां विविधविषयसम्बन्धिलेखजालालंकृतां सरसगीतगुम्फितां मनोज्ञां पत्रिकां सुरभारतीसेवापरायणविद्वद्प्रवरचकोर वृन्दैश्चन्द्रिका इव सेव्यते। संस्कृतभाषायां प्रकाश्यमाणानां पत्रपत्रिकाणां मध्ये विशिष्टस्थान प्रदीयते संस्कृतानुरागिभिः पत्रिकामिमामनवरतनिष्यन्दिनीम्।

पत्रिकायामस्यां गहनातिगहनाः शास्त्रीया विषया सुगमया सरलया भावार्थप्रकाशनसमर्थया भाषया निरूप्यन्ते। विविधविचारचातुरीभूतेय पत्रिका चतुर्दिङ्निवासिनां विश्रुतविदुषां रचनाप्रकाशनेन महत्स्थान प्रापिता पत्रपत्रिकासु। सुशोभनैषा 'गुरुकुलपत्रिका' संस्कृतभाषायाः प्रचारे प्रसारे च बद्धपरिकरा विद्यते। संस्कृताध्ययनस्याध्यापनस्य च महती समस्या विद्यते समस्ते भारतवर्षे। अमुं विषयमवलम्ब्य सततप्रवाहिविचाराः प्रकटीक्रियन्ते।

इन्द्रविद्यावाचस्पति, वेदमूर्ति पण्डितसातवलेकर, द्विजेन्द्रशास्त्रि, धर्मदेव वेदवाचस्पति, शम्भुशर्म, डा० मंगलदेवशास्त्रि, हरिदत्तशास्त्रि, वेंकट राघवन्, वासुदेवद्विवेदि, रामनाथवेदालङ्कारादीनां महाभागानां विरचिता रचनाः प्रकाश्यन्ते पत्रिकायामस्याम्।

संस्कृतभाषायां न कापि विशुद्धा तिथिवारयुता रचना विरचिता या पूर्णरूपेणेतिहासप्रधाना। न्यूनतामिमां प्रमार्जयितुमधुना बहवो लेखका बद्धपरिकराः सोत्साहा दृश्यन्ते—इत्यसाम्प्रतं न। गुरुकुल पत्रिकायाम्-इन्द्रविद्यावाचस्पतिमहाभागस्य विरचित 'भारतैतिह्यम्' महाकाव्यं सततं प्रकाश्यते। काव्येऽस्मिन् ऐतिहासिकमहापुरुषाणां विवेचनं सरसशैल्यां प्रतिपादितम्। द्विजेन्द्रमहाभागस्य 'स्वराज्यविजयमहाकाव्यम्', क. शम्भुशर्मणः 'श्रीगान्धिनिर्वाणकाव्यमिति' चेति काव्यद्वयमपीतिहासप्रधानम्। 'गान्धिनिर्वाणमहाकाव्ये'—

'नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचन' इति प्रबुद्धबुद्धभगवतः वचनमनुसृत्य हिंसाविषये रहस्यमित्थं प्रकटीभवति 'हिंसा हिंसां प्रबलयति

नच्छान्तये स्याज्जलं हि । क्षान्त्या शान्तिर्भवति न पुनर्वैरनिर्यातनेन । प्रीत्या प्रीतिर्भवति न पुनर्भीतिसन्दर्शनेन "१

यद्यप्युक्तिरेषा तुलसीदासस्य कथन 'भय बिनु होइ न प्रीति' प्रति प्रतिकूल तथापि सुभाषित भवितुमलम् ।

पत्रिकायामस्यां सतत स्फुटगीतय प्रकाश्यन्ते। प्राचोनसंस्कृतसाहित्ये रसभावमय्य सरला. सालङ्कारा लघुगीतयो नोपलभ्यन्ते । अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये पाश्चात्यप्रभावेण एतादृशी रचना अपि बाहुल्येन लिखिता । धर्मदेव वेदवाचस्पतिमहाभागस्य 'तारकितं नभः' वस्तुतः नवीनोद्भावनामुद्भावयति । यथा—

'प्रफुल्लमेतत् कुमुदै सरो वा,
कार्पासिकेदारमिदं नु जिष्णो ।
सहस्रचक्षुः किमयं बिडौजा,
किं वा समुद्गीर्णमणिः समुद्रः ।।
सनाथिता वा वकुलैर्नदी स्यात्,
चित्राम्बरागुण्ठितसुन्दरी वा ।
किमत्र हंहो विविधैर्विकल्पैः,
सुधांशमत्तारकितं नभः स्यात् ।।२

वासुदेवद्विवेदिमहाभागस्य 'सैन्यगीत'चलचित्रगीतध्वन्यनुसारेण लिखितम् । यथा—

सादरं समीयताम्
वन्दना विधीयताम् ।
श्रद्धया स्वमातृभू,३
समर्चना विधीयताम् ।।

पत्रिकायामस्यां गद्यगीतयोऽपि प्रकाश्यन्ते । यथा—

अरे चीन
दुर्गर्व पीन
रे मर्यादा-विश्वासहीन ।१

इत्थं रसिकजनहृदयावर्जननिपुणा काव्यादिप्रकाशनपटीयसी पत्रिकेयं विदुष सर्वदा सन्तोषयत्विति प्रार्थये कलिकृतान्तत. ।

भारतोदयः

पत्रमिदं संस्कृत-हिन्दी भाषयो प्रकाश्यते । पत्रस्यास्य गुरुकुलमहाविद्यालयज्वालापुरतः (हरिद्वार) प्रकाशन भवति । डा० हरिदत्त शास्त्रिणः एम ए डी. लिट् महाभागस्य सम्पादकत्वे १९६२ ई० तमे वर्षतः सतत प्रकाश्यते । महाभागेनानेन पूर्व १९३६ ई० तमे वर्षे 'कालिन्दी' नाम्नी त्रैमासिकी संस्कृतपत्रिका स्त्रुघ्नपत्तनत: (आगरा) प्राकाशि । अस्याः विस्तृतं वर्णनं 'सागरिकापत्रिकायां कृतम् ।२ अनेनैव कारणेन सम्पादनकर्मणि कुशलोऽयं शास्त्रिप्रवरः केषां विदुषां कर्णपथप्रथितो न ? 'भारतोदयः' इत्यस्मिन्नामधेये पत्रे पडित दीनानाथशास्त्रि, केदारनाथ ओझा, सत्यव्रतशास्त्रि, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल—इत्यादीनां विद्वत्प्रवराणां लेखादयः प्रकाश्यन्ते । पत्रमिदं सुगमसंस्कृतकृति प्रचाराय भवत्वित्यहमहर्निशं कामये तथाऽस्य कामनेयं सफली भवतु—

'निशम्यतां लेख ललाम-सञ्चय—
प्रकाशने येन कृतोऽतिनिश्चयः ।
गृहीतसद्धर्मविशेषसंश्रय—
श्चकास्ति सोऽयं भुवि 'भारतोदयः' ।।

---

१. गुरुकुलपत्रिका १४.६ ।
२. गुरुकुलपत्रिका १५.५
३. गुरुकुलपत्रिका १५.८

१. गुरुकुलपत्रिका १५.८
२. सागरिका (सागरतः) २ ४ पृ. ३३९-३४१

पुरुषार्थ-प्रभेदाः

श्री स्वामिनाथ पाण्डेय, व्याख्याता, सिंहपुरम् (मध्यप्रदेश)

(१)

प्राप्यस्यैव सदा प्राप्तिः,
प्राप्तस्यैव सुरक्षणम् ।
रक्षितस्य सदा वृद्धिर्
वृद्धौ दानं विशिष्यते ॥

(२)

प्रथमश्च द्वितीयश्च,
तृतीयश्च चतुर्थकः ।
पुरुषार्थ—प्रभेदाश्च,
मान्या लोक-हितैषिभिः ॥

(३)

प्राणिनान्तु हितायैव,
कर्मसु ह्यखिलेषु वै ।
यत्नो विधीयते यश्च,
पुरुषार्थः प्रशस्यते ॥

(४)

विद्या-प्राप्तिर्धन-प्राप्तिर्,
बल-प्राप्तिश्च प्राप्तयः ।
एता विविध-भेदास्तु,
दान-भेदास्तथैव च ॥

(५)

विद्या-प्रदानैर्ननु लोकबुद्धिर्,
धन-प्रदानैश्च सुलोक वृद्धिः ।
बल-प्रदानैश्च कुनीति-हानिः,
कार्या जनानां हितकारिभिश्च ॥

(६)

सद्बुद्धियुक्ता ननु रोग हीनाः,
सुनीतिमन्तोऽखिल-लोक-वर्गाः ।
सुखं च शान्ति खलु धारयन्तस्,
दानैः प्रसन्ना विमला सदा स्यु ॥

(७)

बुद्धि-प्रयोगी खल-रोग-हीनो,
बल-प्रयोगी शुभ विक्रमश्च ।
सर्वार्थ-सौम्यः सुनरो यथा स्यान्,
नित्यं भवेयुर्भुवि चोद्यमा नः ॥

श्रीगायत्री विजयतेतराम्

ले०--श्री नृसिंहदेवशास्त्रिः व्याकरणसर्वदर्शनाचार्य्य गुरुकुलकांगड़ी

ओ३म् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

तत्र गायत्रीं प्रणवादिसप्तव्याहृत्युपेतां शिर-समेतां सर्ववेदसारामिति वदामि—भूरिति सन्मात्र-मुच्यते । भुव इति सर्व भावयति प्रकाशयतीति व्युत्पत्या चिद्‌रूपमुच्यते । सुव्रियते—इति व्युत्पत्या स्वरिति सुष्ठु सर्वैर्व्रियमाणः सुखस्वरूपमुच्यते । महरिति सर्वातिशयमहत्तमः पूज्यतमः "जनः" सर्वस्य जनकं कारणमित्यर्थ । "तपः" सर्वातिशय-परतेजस्वरूपमित्यर्थ. । "सत्यः" सर्वबाधारहितं नित्यमित्युच्यते । तच्छब्देन प्रत्यग् भूत स्वतः सिद्ध परं ब्रह्मोच्यते । इति शांकरभाष्यम् । सवितुरिति सृष्टिस्थितिलयलक्षणकस्य सर्वप्रपञ्चस्य समस्त-द्वैतविभ्रमस्याधिष्ठान लक्ष्यते इति शांकरभाष्यम् । सवितुरिति सर्वान्तर्यामितया प्रेरकस्य जगत्स्रष्टुः परमेश्वरस्य इति सायणभाष्यम् । परमेश्वरस्यात्म-भूत वरेण्यं सर्वैरुपास्यतया ज्ञेयतया च सम्भजनीयं वरेण्यमिति सर्ववरणीयं निरतिशयानन्दस्वरूपमिति शांकरभाष्यम् । सवितुर्वरेण्यमित्यत्र षष्ठीविभक्तिः, राहोः शिर इतिवत् अभेदार्थबोधिका । "भर्गः" अविद्यातत्कार्ययोर्भर्जनाद् भस्मीकरणात् भर्गोऽ-न्तर्यामी परमज्योतिर्ज्ञानस्वरूपमिति शांकरभा-ष्यम् । एवमेव सायणभाष्यम् । देवस्य, इति एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष. सर्वभूताधिवासः साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च ।

"धीमहि" इति पदम् "आत्मा—इत्येवोपासीत इति श्रुत्यर्थोपासनानुष्ठानसूचकम् ।" "धियो यो नः प्रचोदयात्" इति वाक्येन—अन्तर्यामी, ब्रह्मणः प्रति-पाद्यार्थसूचनेनान्तर्यामिणः परमात्मनः प्रत्यगात्म-नश्च शुद्धब्रह्मणोऽभेदसूचनम् ।

—o—

असली सोम

सोमं मन्यते पपिवान् यत् सम्पिषन्त्योषधिम् ।
सोमं यं ब्रह्माणो विदु र्न तस्याश्नाति पार्थिवः ।। वेद

ओषधि पीस कर और रस निकाल कर पान करता है और यह समझता है कि मैंने सोम पान कर लिया । ऐसा पार्थिव—भोला आदमी उस दिव्य परम सोम-रस का पान त्रिकाल में भी नहीं कर सकता, जिसका कि ब्रह्मवेत्ता लोग किया करते हैं ।

सूर्य-स्तुतिः

रचयिता—तेलकपल्लिरामचन्द्रशास्त्री (अभिनवकालिदास) राजापुरम्, आन्ध्रप्रदेशः

प्रसुप्ताखिललोकेषु चैतन्यामृतवर्षिणे।
त्रयीमयाय सूर्याय हृद्रोगापहृते नमः ॥ १ ॥

कमलामोदसन्धानपण्डिताञ्चित तेजसे।
अक्षयाय च सूर्याय क्षयरोगहृते नमः ॥ २ ॥

कर्मणां सर्वजन्तूनां साक्षिणे द्वादशात्मने।
तमोघ्नाय च सूर्याय शूलरोगहृते नमः ॥ ३ ॥

जगदारोग्यभाग्यैकदानदीक्षाव्रतात्मने।
विकर्तनाय सूर्याय पापक्षयकृते नमः ॥ ४ ॥

स्वर्णप्रभागलग्राहि सहस्रघृणि शालिने।
छायाप्रियाय सूर्याय कोकशोकहृते नमः ॥ ५ ॥

हुतभक्तमनस्तापहारिणे बलदायिने।
विरोचनाय सूर्याय घूकभीतिकृते नमः ॥ ६ ॥

लोकाधिव्याधिविध्वंस भिषगिन्द्राय भास्वते।
मिहिराय च सूर्याय ज्योतिषाम्पतये नमः ॥७॥

सस्यरक्षणचातुर्यपोषिताखिलजन्तवे।
प्रभाकराय सूर्याय हरिदश्वायते नमः ॥ ८ ॥

इलातलजलग्राहकलाकोविद भानवे।
वर्षप्रदाय सूर्याय लोकानन्दकृते नमः ॥ ९ ॥

चराचरात्मकजगद्योगक्षेमविधायिने।
विश्वात्मने प्रचरते सूर्याय श्रीमते नमः ॥१०॥

नित्यायनिगमान्तोक्तिवेद्यायाकाशचारिणे।
सुरस्तुत्याय सूर्याय तेजोरूपायते नमः ॥११॥

उद्यते ब्रह्मरूपाय ज्वलने शिवरूपिणे।
गच्छतेस्तं रमेशाय सूर्याय महते नमः ॥१२॥

★★★

सावित्री-महिमा

ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः।
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणा मुखम्॥ मनुस्मृति

'ओ३म्' पूर्वक तीनों अव्यय, अविनाशी महाव्याहृतियां (भूः, भुवः, स्वः) और त्रिपदा अर्थात् तीन पदों वाली गायत्री = सावित्री को ब्रह्म का, वेद का मुख समझना चाहिये।

अरे भोले भाई! "गायन्तं त्रायते इति गायत्री" इसका सदा गान किया करो, यह रक्षा करने वाली है।

दिवंगतमान्य पं जवाहरलालनेहरूविषयकानि——

मदीयसंस्मरणानि

लेखक.——श्री धर्मदेवो विद्यामार्तण्डः, आनन्दकुटीर, ज्वालापुरम्

अस्मिन् वर्षे मईमासस्य २७ दिनांके दिवंगतेन महामान्येन प्रधानमन्त्रिणा श्री पं० जवाहरलालमहोदयेन साकं मदीयो घनिष्ठः सम्पर्क आसीदिति यद्यपि वक्तु न शक्यते, तथापि देहलीनगरे, बगलौरनगरे, गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालये, ज्वालापुरमहाविद्यालयेऽन्यत्र च तस्य त्रिंशदधिकान्यतिस्फूर्तिदायकानि भाषणानि श्रोतुं,बहुवारं तं संभावयितुं, तेन च सह पत्रव्यवहारं कर्तुं मया सौभाग्यमधिगतमिति तद् विषयकानि कतिपयसंस्मरणानि पत्रव्यवहारसहितानि वाचकमहानुभावानां पुरत उपन्यस्तुमीहे ।

यदा, मन्ये १९३१तमे क्रिस्ताब्दे, राष्ट्रमहासभानायकः श्री पं० जवाहरलालमहोदयो लङ्कायात्रातः प्रतिनिवृत्त सपरिवारः (तस्य धर्मपत्नी श्रीमती कमलादेव्यपि तदा जीवितासीत्कुमारीन्दिरा च तदा लघीयसी कन्यासीत्) बंगलौरनगर आगतस्तदा तन्नगरस्थैः सर्वैस्तस्य महदभिनन्दनं विहितं, तत्र आर्यसमाजप्रतिनिधिरूपेण च मया राष्ट्रभाषायां सज्जीकृतमभिनन्दनपत्रं महति समारोहे पठित्वा श्रावित, यत् तस्मै भृशमरोचत ।

तस्मिन्नवावसरे तस्य रौद्ररूपं तत्रत्याव्यवस्थासन्दर्शनजन्यमद्यापि नरीनृत्यति मम चक्षुषो पुरतः । दौर्भाग्यवशाद् वृष्टेः कारणात्सभाव्यवस्था समीचीना नाभवदिति तत्रत्यकांग्रेसशाखाध्यक्षः श्री भाष्यम् आयंगारसंज्ञः सुप्रख्यातोऽधिवक्ता श्री नेहरूमहोदयेन पौरजनानां पुरतो भृशं भर्त्सितः । अहमिदानीमेव सभामिमां परित्यज्य गमिष्यामीत्यपि तदा सकोपमभिहितं तेन, येन चकम्पिरे तस्य तद् रौद्ररूपमवलोक्य सभाव्यवस्थापकाः । क्षमयाचनानन्तरं स शान्तो बभूव । वृष्टेः कारणात्कस्याश्चिन्महिलायाश्चरणस्खलनं तस्य व्यवस्थानुशासनप्रियस्य महाभगस्य रौद्ररूपधारणकारणमभवत् ।

१५–८–१९४७ दिनांके स्वातन्त्र्यावाप्त्यनन्तरं मया सार्वदेशिकार्यप्रतिनिधिसभायाः सहायकमन्त्रिरूपेण यत्पत्रं मान्यनेहरूमहोदयं प्रति प्रेषितं, तदावश्यकत्वान्महत्वपूर्णत्वाच्चात्रोद्ध्रियते, हिन्दीभाषायां तदलेखि तदा मया । १

श्रीयुत मान्य पण्डितवर्य ! सादरं नमः ।

अस्मदीयप्रियदेशस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तेः श्रीमतां च आर्यावर्तस्य प्रथमप्रधानमंत्रिपदग्रहणस्य शुभावसरे सार्वदेशिकसभायाः सहायकमंत्रिरूपेण,भारतवर्षीयार्यकुमारपरिषदश्च प्रधानरूपेणाहं स्वहार्दिकीं शुभाशंसां प्रेषयन् श्रीमत्सेवायां किंचित् निविविदिषामि—

(१) देशस्यास्यास्माकं 'इण्डिया' इति नामकरणं अस्मदात्मसम्मानविरोधि अस्मद्दास्यमनोवृत्तेश्च परिचायकं भविष्यति । अतः 'आर्यावर्तं' इति प्राचीनं अतिशयस्फूर्तिदायकं नामैव तस्याऽस्माभिर्विधातव्यम् । यतो हि आर्यशब्दो, धर्मात्मसदाचारिकर्तव्यपरायणपुरुषस्य द्योतकः । कः खलु देशभक्तो नाभिलषेत् यदस्माकं देशः तथाभूतधार्मिककर्तव्यपरायणजनानां देशः स्यात्। यदि वा एतन्नाम स्वीकर्तुं न कोऽप्युद्यतः,(यद्यपि पक्षपाताज्ञानमन्तरेण नैवान्यत्किंचित्कारणमस्य दुराग्रह दृश्यते) तर्हि, भारतवर्ष इति नामांगीकरणे न कोऽपि विवादः स्याल्लोकानाम्।

(२) अस्माकं 'राष्ट्रभाषा' नामकं पुस्तकं मया श्रीमत्सेवायां प्रहीयते, यस्मिन् गुजराती-मराठी-बंगाली-पंजाबी-कन्नड-तेलुगु-तामिलादिभाषोद्धरणपूर्वकं मयैतत्सिद्धीकृतं वर्तते, यत्संस्कृतनिष्ठहिन्दीभाषैव राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति । अतो विनिवेद्यते

१. पत्रमिद हिन्दीभाषाया आसीत्, तस्य संस्कृतानुवादोऽत्र दीयते ।

यच्छ्रीमानपि हिन्दीभाषायां राष्ट्रभाषात्वेन सुपूर्णां देवनागरीं लिपिं च समर्थयतु, यथा हि विधानपरिषद. कांग्रेसदलेन बहुमतेन गत १७ जुलाई १९४७ तमे दिवसे प्रस्तावः पारितोऽपि । महदिदमाश्चर्यस्थानं यत्कथमयं विषय आवश्यकोऽपि भारतीयविधानपरिषत्समक्षं नैव प्रस्तूयते । एतदेव प्रजाया असन्तोषस्य कारणम् ।

(३) कतिपय समाचारपत्रेषु वृत्तमिद प्रकाशितमासीद्यत् गते वर्षे भारतसर्वकारस्य शिक्षामंत्रिणा मौलाना अबुलकलाम आजादेन अंजुमन तरक्किये उर्दू 'नाम्न्या.' प्रसिद्धउर्दूप्रचारिणीसंस्थायाः कृते सार्धलक्षरूप्यकमितं धनं दापयितमासीत् वार्षिकसहायतारूपेण, परं हिन्दीप्रचारार्थं बहुशः प्रार्थ्यमानाऽपि प्रयागस्थहिन्दीसाहित्यसम्मेलनसंस्था वराटिकामप्येकां नालभत । कियत्तथ्यमस्मिन्वृत्तान्त इति कृपयाऽवलोक्यतां, यतो हि भारतीयशिक्षामंत्रिणः उर्दूपक्षपातिनीतेरस्याः विरोधे महानसन्तोषः प्रजायां जागर्त्ति। यदि तथ्यमिदं तर्हि वस्तुतः अत्यन्तानुचितं पक्षपातसूचकं कृत्यमिदं, श्रीमतामप्यस्मिन्विषये सहमतिर्भविष्यतीति मन्ये । अतः श्रीमद्भिः कृपया तथा प्रबन्धः कर्तव्यः, यथा एतादृशस्य कृत्यस्य भविष्ये पुनरावृत्तिः मा स्यात्, यतो हि एतादृक् कृत्य शासनस्यापयशोधायकं भवति ।

भवदीयः
धर्मदेवो विद्यावाचस्पतिः

१९५४ क्रिस्ताब्दे यदा मया मान्यनेहरूमहोदयस्य जन्मदिवसमुपलक्ष्य पद्यबद्धः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितस्तदाधोऽलिखितमुत्तरं श्री नेहरूमहोदयेन स्वकीयकरकमलद्वारा लिखित्वा प्रेषितं, यदधिगम्य प्रसादप्रासादमधिरूढं मे चेतः ।१

"भवद्भिर्या शुभाशंसा मम जन्मदिवसावसरे प्रेषिता, तदर्थं धन्यवादः । मद्देशवासिनः यथा मयि स्निह्यन्ति, तस्योत्तरं कया रीत्या मया प्रदातुं शक्यते ।"

नई दिल्लीत: जवाहरलालनेहरूः
२-१२-१९५४

१३ नवम्बर १९५५ मयाधोलिखितश्रद्धाञ्जलिसमन्वितशुभकामनापत्रं मान्यनेहरूमहोदयं प्रति तदीयं शुभजन्मदिवसमुपलक्ष्य प्रेषितम्—

भारतीयं राष्ट्रमेतत्, संविधातुं हि स्वतन्त्रं
यः प्रसेहे यातना:, नानाविधा कारागृहेषु।
वर्तते सौभाग्यतो यो मन्त्रिमुख्यो भारतस्या
सौ जवाहरलाल ईड्यो नेहरूवंशावतंस ॥
राष्ट्रहितचिन्तारतो रात्रिन्दिवं यो देशभक्तः
शिल्पविज्ञानादिदृष्ट्या भारताभ्युदये प्रसक्त ।
विश्वशान्तिस्थापना स्यादीदृशे विषयेऽनुरक्त
श्रीजवाहरलाल ईड्यो नेहरूवंशावतंसः ॥
राजनीतिज्ञेषु योऽयं, मन्यते प्रमुखो जगत्यां
यस्य हेतोर्गौरवं, देशस्य नूनं वर्धमानम् ।
पारतन्त्र्यविरोधिमुख्यं, प्रगतिशान्तिश्रीप्रियोऽसौ
श्रीजवाहरलाल ईड्यो नेहरूवंशावतंस ॥

अस्य पत्रस्योत्तरं मान्यनेहरूमहोदयेन पुनः स्वकीयहस्तद्वारा लिखित्वैवं प्रेषितम्—२

"श्रीमता मम जन्मदिवसस्य अवसरे याः शुभकामनाः प्रकटीकृताः, तदर्थं धन्यवादार्हः श्रीमान् । प्रेम्ण अस्योत्तरदानं तु कठिनमेव मत्कृते ।"

नई दिल्लीतः जवाहरलालनेहरूः
२२ नवम्बर १९५५

१०-११-१९५६ दिनांके मयाधोलिखितपद्यद्वारा तदीयं ६८ तमं जन्मदिवसमुपलक्ष्य श्रीनेहरूमहोदयस्याभिनन्दनमकारि—

स्पष्टवक्ता राजनीतिज्ञाग्रणीर्लोकेऽखिले
शान्तिमानेतुं जगत्या, यः सदा यततेऽनिशम्।

१. हिन्दीभाषालिखितपत्रस्यानुवाद ।

२. हिन्दीभाषालिखितपत्रस्यानुवाद ।

यस्य हेतोर्भारतं मान्यं पदं प्राप्तं भुवि,
श्रीजवाहरलालसंज्ञं, तं बुधं मुदिता नुमः ॥
वर्तते दृष्टिर्विशाला, यस्य लोकैक्यान्विता
द्वेष्टि निखिलेष्वेव रूपेष्वत्र यः संकीर्यताम् ।
यो दिदृक्षुः सर्वजातीयेषु सौहार्दं सदा
श्रीजवाहरलालसंज्ञं, तं बुधं मुदिता नुमः ॥
संस्कृत लभतां सुमानं, स्याच्च गोहिंसा निषिद्धा
राष्ट्रभाषा भारती स्याद्, यात्र हिन्दीति प्रसिद्धा
भारतीया संस्कृति स्यात्, सर्वकार्येष्वेव सिद्धा
श्रीजवाहरलालमित्थं, प्रार्थयन्तस्तं नुमः ॥
दीर्घमायुः शुद्धबुद्धिं, देवदेवेशः सदा
कीर्तिमारोग्यं प्रदद्याद्, देशनेत्रे सन्ततम् ।
स्यात् समृद्धं राष्ट्रमेतत्, सर्वसुखभागुत्तमं,
श्रीजवाहरलालहेतोः, प्रार्थयन्तस्तं नुमः ॥

एतदुत्तरं पुनः श्रीमान्यमहोदयेन स्वहस्तद्वारा लिखित्वैव प्रेषितं, यदधीत्य नितरां प्रमुदित आश्चर्यचकितश्चाहमभवमतीव कार्यव्यस्तत्वेऽपि तस्य सामान्यजनेषु स्नेहदृष्टिमवलोक्य । तेन महानुभावेनालेखि— १

"श्रीमत्प्रेषितमज्जन्मदिनसम्बन्धिशुभकामनार्थं वितनोमि धन्यवादम् । श्रीमत्प्रेम्ण उचितमुत्तरं प्रदातुं न सन्ति शब्दाः मम समीपे ।"

नई दिल्लीतः श्रीजवाहरलालनेहरूः
१७ नवम्बर १९५६

१९५८ क्रिस्ताब्देऽगस्तमासस्य प्रथमदिनांके यदा मान्यः प्रधानमन्त्रिमहोदयो विज्ञानभवनस्य शिलान्यासाय गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयमाजगाम, तदाहं वेदोपाध्यायरूपेणेंग्लिशसंस्कृतहिन्दीकोषप्रधानसम्पादकरूपेण गुरुकुलपत्रिकासंपादकरूपेण च गुरुकुले कार्यमकरवम् । तदा गुरुकुलविश्वविद्यालयस्योपकुलपतिभिर्दिवंगतेन्द्रविद्यावाचस्पतिभिर्ममान्येषां चोपाध्यायानां परिचयः कारितः । विज्ञानभवनशिलान्यासमुपलक्ष्य यज्ञो ममैवाध्यक्षे संजातो, यस्मिन् नेहरूमहोदयः सप्रमोदं सम्मिलितः । विज्ञानभवनशिलान्यासानन्तर मया तमुपसृत्य 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' Mahatma Buddha-an Arya Reformer इत्यादीनि स्वलिखितपुस्तकानि तस्मै सप्रश्रयं समर्पितानि, तेन च सहर्षं तानि स्वीकृतानि ।

तस्मिन्नेव दिवसे पञ्चाशत्सहस्रेभ्योऽप्यधिकजनानां संसदि मान्यनेहरूमहोदयेन भारतीयसंस्कृतिगौरवादिसूचकं स्फूर्तिदायकं भाषणमकारि, यस्य गुरुकुलपत्रिकासम्पादकरूपेण मया लिखितं विवरणमनेकपत्रेषु तदा प्रकाशितमासीत् । गुरुकुलविश्वविद्यालयेन च 'Pandit Nehru in Gurukul Kangri' इतिसंज्ञया नेहरूमहोदयस्य गुरुकुलनिरीक्षणविषयकं सर्वं विवरणं सचित्रं प्राकाश्यत यदेतल्लेखकाले मम सविधे वर्तते । २।८।४७ पत्रातिरिक्तं यदस्मिल्लेख आवश्यकत्वादुद्धृतं मया १०।१।५३, ६।४।५५, १४।११।५५ इत्याद्यनेकदिनाङ्केषु मया मान्यं नेहरूमहोदयं प्रति वैदिकधर्म—गोवधनिषेधादिविषयेषु महत्वपूर्णानि कतिपयपत्राण्यलेखिषन्त, किन्तु विस्तारभिया तानि नात्रोद्ध्रियन्ते ।

२७-५-१९६४ दिनाङ्के दौर्भाग्यवशात्तादृशस्याद्भुतराजनीतिविशारदाग्रगण्यस्य स्वदेशभक्तशिरोमणेर्नेहरूमहोदयस्याकस्माद् भारतराजधान्यां सकलजगते दुःखप्रदं निधनं समजनि । साकं ज्वालापुरीयवानप्रस्थाश्रमे तत्समाचारश्रवणसमकालं मया स्वकीया हृदयोद्गाराः या गुरुकुलपत्रिकायां जूनमासाङ्के कविताद्वारा प्रकाशिता, तया सह महामहिमनेहरूमहोदयविषयकानि सस्मरणानि समाप्यन्ते मया साम्प्रतं, शिष्टं पत्रव्यवहारादिकं पुनः कदाचिद् यथावसरं प्रकाशयिष्यते ।

★

१. हिन्दीभाषालिखितपत्रस्यानुवादः ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रति पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका-कार्यालय में आनी चाहिये)

सेवा और संघर्ष

[स्व०श्री प० जियालाल महोदयानां जीवनवृत्तम्]

लेखकौ—श्री पं० सूर्यदेव शर्मा, एम ए. एल. टी.
श्री सतीशवर्मा एम. एस्सी, ।

प्रकाशकः—जियालाल स्मारक समिति अजमेर
पृष्ठ संख्या १६४ । मूल्यम् २) ।

प्रस्तुतपुस्तकं स्व० श्री जियालालमहोदयानां जीवनवृत्तम् । एषां महाभागानामस्माभिस्तु दर्शनं न विहितम्, पर पुस्तकस्याध्ययनेन प्रतीयते यद् दिवंगतोऽसौ महाभागः कर्मशूर उत्साहशक्तिसम्पन्नो निर्भयश्चासीत्। निःस्वार्थसेवकोऽसावार्यसामाजिक-सिद्धान्तानां प्रचाराय सरक्षणाय च तेषां सततमुद्यत आसीत् । जीवननिर्मोही विपत्तौ पतितानां हिन्दूनां संरक्षणे सततं तत्परः ब्रह्मकुलोत्पन्नोऽपि सत्यं क्षत्रिय आसीत् । दुष्टानां दमनाय गच्छन्नेकोऽपि सन्न कदापि भयाक्रान्तो बभूव । केवलं विरोधभावनयाऽन्यधर्मावलम्बिनां विरोधकरणान्नाविरत आसीत् । साम्प्रदायिकसंघर्षे धर्मभेद-भावनां परित्यज्य पीडितानामाहतानां च मुस्लिमानामपि साहाय्यं तेन व्यधायि । सेवाकार्ये धर्मजातिभेदमविचार्य धनी वा निर्धनो वेत्यविगणय्य सर्वेषां साहाय्यकरणाय सदाऽग्रयायी । अतएवाखिलानां हिन्दुमुस्लिमेसाईधर्मानुयायिनामप्येष पण्डितः प्रिय आसीत् । अस्माद्धेतोः रेलविभागे श्री वली अहमद महाभागो मुस्लिमोऽपि सन् सर्वमपि तस्यापूर्णं कार्यं स्वयमेव समापयति स्मः । एतादृशा महापुरुषाः कदाचिदेव दृष्टिपथमायान्ति । भारते त्वेतादृशानां सर्वप्रियाणां सेवाधर्मपरायणानां महापुरुषाणामेव महत्यावश्यकता वर्तते । अस्य महापुरुषस्य वयं गुणकीर्तन कुर्मः । अस्योत्तमचरितचित्रणकर्त्रोर्महाभागयोरपि भृशमभिनन्दनं कुर्मः ।

कल्याणी (संस्कृत-पत्रिका)

सम्पादकः—श्री गोविन्दप्रसाद शास्त्री दाधीच ।

प्रकाशकः—श्री बाबूलाल जैन, खण्डेल हाउस,
कल्याण जी का रास्ता, चादपोल
बाजार, जयपुर, (राजस्थान) ।

वार्षिक मूल्यम् २), वर्षम्–१ अङ्कः–१

राजस्थानस्थेयं 'कल्याणी' नाम्नी संस्कृत-मासिकमुखपत्रिकाऽस्माभिः सम्प्राप्ता । तस्या अयं प्रथमोऽङ्कः । षड्विंशतिपृष्ठपरिमिता समुपस्थितेय कल्याणी संस्कृतवाङ्मयस्य समुद्धाराय । पत्रिकायाः प्रारम्भे निवेदनमितिकृत्वा कानिचिदुद्देश्यानि प्रदर्शितानि । प्रारम्भे तत्र लिखितं यत् "अधुना भारतस्य स्वतन्त्रतायां भारतसर्वकारः संस्कृतभाषाप्रचाराय पसाराय वा सर्वथा यतते। तस्मात् भारतीयानामपि तस्यां विशेषरुचिरुत्पन्ना एव विचार्य स्वकर्तव्यमपि परिज्ञाय संस्कृतभाषाभ्युदयाय कल्याणीति मासिक सस्कृतपत्रिका प्रकाश्यतेऽस्माभिः येन संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारो वा भवेत् । आबालवृद्धं भारतीया. पूर्ववत् तामङ्गीकृत्य तस्यामेव सर्वं कार्यं च कुर्युः ।"

मन्ये सदुद्देश्यप्रेरिता पत्रिकेयं स्वजनिमालेभे। एवमेव संस्कृतवाङ्मयस्य समुद्धाराय परिपोषणाय परिवर्धनाय च बह्व्य एतादृश्योऽन्याः संस्कृतपत्रिका अपि नातिचिरं प्ररूढमूला अवलोक्यन्ते । शुभशकुनमेतत् । परमेताः सर्वाश्चिरस्थायित्वमाप्नुयुरिति वयं परमपितरं परमात्मानं प्रार्थयामहे। तथाप्यस्माकमेषा भणितिर्यत् सर्वकारसाहाय्येन विना सर्वे भारतीया अस्यामेव भाषायां पठनं पाठनं लेखनं भाषणमित्यादि सर्वं व्यवहारजातं कर्तुं पारयिष्यन्तीति न मन्तव्यम् । सर्वकारश्चापीयद्दूरं न गमिष्यति । अत्र सुरभारत्यां पठनं पाठनं लेखनं भाषणमित्यादि ब्रह्मकर्मस्वभावज-

मिति मत्वा गीर्वाणवाणीप्रणयिभिः संस्कृतप्रसाराय प्रयतितव्यम् । तदैव साफल्यमेष्यत्येष भगीरथ-प्रयासः । संस्कृतपत्रिकापरिवारमध्ये 'कल्याणी' नाम्नीं सुतामवाप्य देवी सरस्वती प्रसीदतु इति कामयामहे वयम् ।

आर्योदय (हिन्दी साप्ताहिक)

(जीवन ज्योति.—दीपावली विशेषाङ्कः)

सम्पादकौ—श्री रघुवीरसिंह शास्त्री, श्री भारतेन्दुनाथ., प्राप्तिस्थानम्—१५ हनुमान-रोड, नई देहली । पृष्ठ संख्या २८३, मूल्यम् ३), सजिल्द ४) ।

आर्योदय साप्ताहिक पत्रस्य दीपावली विशेषाङ्कोऽयं जीवन-ज्योतिनाम्ना चतुर्दश शत साममन्त्र-प्रदीपद्युतिपुञ्जमवकिरन्नः समक्षं समुपस्थितः । अस्य जीवनज्योतिपुस्तकस्य महान् लेखकः स्वर्गतः श्री पण्डितचमूपतिमहाभाग आसीत् । एष महाभाग उर्दूहिन्दी-आंग्लादिभाषाणां प्रकाण्डपण्डित आसीत् । अनेन महाभागेनावलम्बिता भाषात्रयी नैकेषां स्वपुस्तकानां विरचनाय प्रगाढपाण्डित्यं सूचयति । प्रस्तुतपुस्तक जीवनज्योतिनामकं हिन्दीभाषायां लिखितं विद्यते । अस्यां चतुर्दश शत साममन्त्राणां सुरुचिरा प्रवाहपरिपूर्णा सुललित-भाषोपनिबद्धा व्याख्या विराजते । व्याख्यायां पदे पदे पदलालित्यसमन्वित कवित्वं प्रतिभासते । एवं प्रतीयते यदध्यात्मस्योत्तुंगशिखरमारुह्य पदवाक्यप्रसूनाञ्जलिमवकिरति कश्चिद् देवदूतो मानवानामुपरि । वेदमन्त्राणामतलस्पर्शिगाम्भीर्यं-मुद्धाट्य प्रकटीकृतं पण्डितवर्येण । सर्वोत्तममिदं पुस्तकं विशेषांकरूपेण प्रकाश्य सम्पादकमहाभागैः सर्वेषामतीवोपकारः कृतः । एवमेवानेकेष्ववसरेषु नैके विशेषाङ्काः सत्यार्थप्रकाशादिसंबद्धाः प्रकाशिताः सम्पादकमहाभागै. । वयं सम्पादकमहा-भागानां भूयो भूयोऽभिनन्दनं कुर्मः । पुस्तकस्य च प्रभूतं प्रचारं प्रसारं च कामयामहे ।

—भगवद्दत्तो वेदालंकारः

सम्पादकीयटिप्पण्यः

छात्रसमस्या तत्समाधानञ्च

भारतवर्षे प्रतिवर्षं नैकेषु विश्वविद्यालयेषु छात्राणामनुशासनहीनता-उद्दण्डता-सच्चारित्र्यहानि-रेवं बहुविधाः समस्याः सुरसावत् विकटाननं व्यादाय सर्वान् ग्रसितुं समुद्यता अवलोक्यन्ते । उड़ीसाप्रदेशस्य छात्रान्दोलनमस्य निदर्शनम् । एतदान्दोलनं विशुद्धरूपेण न केवलं विश्वविद्यालये-ऽधीतीनां युवयुवतीनामेवासीत् परमस्यापदेशात् प्रच्छन्नरूपेण विरोधिनामन्येषां राजनैतिकदलाना-मेव तत्राग्निसंधुक्षणमासीदिति समाचारपत्रै-र्विज्ञायते । न केवलं तत्प्रदेशस्यैवैषा समस्या परमन्यप्रान्तेष्वपि सा तथैव स्वल्पेनाप्यर्चिषा संज्वलति दावाग्निवच्च सर्वत्र सहसा प्रसारमेति । तस्मिन् समय उद्दण्डताया यन्नग्ननृत्यं सञ्जायते तद् दृष्ट्वा न कोऽप्येतद् वक्तुमलं यदेते विनेया भारतीयाश्छात्रा विनम्राः सम्यगनुशिष्टा वा सन्ति । किमेतत् साधुशिक्षणं नाम ? किमेते भारतीय-संस्कृतिसंरक्षका भविष्यन्ति भविष्यति ? अस्मन्मते त्वस्मिन्नायुष्यपक्वप्रज्ञा भवन्त्येते नैष दोषःकेवलमे-तेषां वराकाणाम् । दोषस्त्वस्माकं शिक्षानीति-निर्धारकाणां नेतॄणाञ्च विद्यते । अधुना विचार-णीयमेतद् यच्छात्रेष्वत्यधिकं प्रसृतानामनुशासन-

हीनतोद्दण्डतादिदुर्गुणानां विलोपाय किं प्रतिविधातव्यम्। शिक्षामन्त्री श्री छागला महोदयोऽपि शिक्षोन्नत्यै स्वमत्यनुसारेण भृशं प्रयत्नशीलो विद्यते। परं भाषा विषये तस्य नीतिर्न स्पष्टा, आंगलभाषाऽव्यामोह एव तत्र प्रतीयते। संसदि पूर्वस्वीकृतप्रस्तावस्यैवावमानना सा। समितिरप्येका सस्थापिता तेन यस्यां विदेशीयाः शिक्षाविदोऽपि स्थानमत्रालभन्त। सा समितिः शिक्षाविषयमवलम्ब्य विचारयिष्यति। अस्मिन् विषये त्वस्माकमेक एव परामर्शो यद् देशस्य सर्वे शिक्षणालया नगराद् बहिर्दूरदेशे वनेषु नेतव्याः। नगर नास्त्युपयुक्तं स्थानं शिक्षायाः। नगरेषु बहवो दोषा विद्यार्थिषु हठात् प्रविशन्ति न तान् कोऽपि वारयितुं समर्थः। किं नावलोकितं यदतीवतुच्छघटनां व्याजीकृत्यैतदान्दोलनं समजनि। रेडियोआपणात् समुत्पन्नोऽयक्रोधाग्नि र्दावानल इव यूनां हृदयेषु प्रासरत्। शासकेतरदलसम्बद्धपुरुषैरथवा केनाप्यप्रकटितकारणेन दलगतप्रच्छन्नविरोधिभिः प्राधम्यतेष सहसा प्रज्वलनशीलोऽन्धोऽग्निर्यूनां हृदि स्थितः। एतत्तु निश्चितं यच्छात्राणामान्दोलनेन सर्वत्र सर्वं नागरिकं जीवनमस्तव्यस्तमजायत। अतएवास्माभिरस्मिन् स्तम्भेऽसकृत् प्रतिपादितं यच्छिक्षणालयानामवस्थितिर्नगराद् बहिः कस्मिंश्चिद् दूरप्रदेशे वनमध्ये भवतु। शिक्षणसमये विद्यार्थी त्वेकान्ते संरक्षणीयो मातृगर्भवच्च संगोप्यो नवजन्मदातृभिराचार्यवर्गैः। यथा श्रुतिषु प्रोच्चारितम्—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥ उपनयनकाले त्वाचार्यो मातृवत् ब्रह्मचारिणं स्वगर्भे संनिधत्ते। किं मातृगर्भो बहिरितस्ततोऽटति ? किमेनं कोऽपि द्रष्टुं पारयति ? एवमेव गुरुकुलवाससमये शिक्षणकाले विद्यार्थिनां येन केनापि पुरुषेण सह सम्पर्को न जायेत प्रयत्नस्त्वेष विधेयः। 'अन्यच्च यथा प्राक्तनाचार्यैः प्रतिपादितम्—लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः' ताडनमपि शिक्षायां ध्रुवमवलम्बनीयमिति।

सर्वकारस्य मूल्यनियन्त्रणसम्बन्ध्यादेशानामवज्ञा

सर्वे विजानन्त्येवानुभवन्ति च यद् देशे सर्वत्र खाद्यवस्तुनोऽभावात क्षुधापरिपीडिताः बहवो जना अतिकष्टेन स्वजीवनं यापयन्ति। किं वस्तुत. खाद्यपदार्थानामभावो वर्तते, उत कृत्रिमाभावो जनैर्निष्पादितः। यस्मिन् क्षणे सर्वकारद्वारा मूल्यनियन्त्रणादेशः प्रचारितस्तस्मिन्नेव क्षणे विपण्यापणगणो रिक्तोऽजायत खाद्यपदार्थानामन्यत्र निगूहनाद्धेतोः। पूर्वं त्वसौ प्राप्यत एव न यदि कथंचित् प्रच्छन्नरूपेण प्रयत्नो विधीयेत तदसौ विशिष्टः पदार्थः कालाबाजारे-चौरबाजारे च पूर्वस्मादप्यत्युच्चमूल्येन पार्यते लब्धुम्। अनेन ध्वन्यते यत् सर्वकारादेशस्य न कोऽपि समुचितः प्रभावो जनतासु दृष्टिपथमायाति। सर्वकार जनतयोर्मिथः सामरस्यं परस्परसाहाय्यकरणं वा नावलोक्यते। अस्मिन् विषयेऽस्माकमेतदेव कथन यद् 'दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः' एषा महाभारतभणितिः पुरातनकालात् सुपरीक्षिता अपि कथं नावलम्ब्यते ? मन्ये सर्वत्रदण्डपातः सुफललाभाय न प्रभवति सामादयोऽन्य उपाया अप्यवलम्बनीयाः, परं दण्डभीतिस्तु सद्यः फलदायिनीति मन्तव्यम्।

आधुनिक हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक कहानियां

श्री विष्णुदत्त राकेश, हिन्दी-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

रस की स्थिति ऐतिहासिक अनुकार्यों में स्वीकार करके आचार्य लोल्लट ने कथावस्तु के विन्यास पर प्रेषणीयता की दृष्टि से बहुत पहले एक व्यापक और महत्वपूर्ण मान्यता का सूत्रपात किया था। ऐतिहासिक, पौराणिक अथवा इतिहासानुमोदित अनुकार्यों के सम्बन्ध में यह निःशंकभाव से कहा जा सकता है कि परम्परागत संस्कारों में लिपटे हुए राष्ट्रिय अथवा जातीय सांस्कृतिक तत्व हमारे अन्तर्मन के अधिक निकट होने से सर्वसाधारण की अनुभूति के अधिक प्रिय हो सकते हैं। अतः कथा-सूत्र का अन्तर्सूत्र चाहे काव्य एवं नाटक के पात्र में निहित हो या गद्य-विद्या के किसी वस्तुगत कारण में, उसका प्रभाव एक-सा रहता है। मूल-भाव का एकत्व तथा प्रभाव-समष्टि रसात्मक साहित्य की हर विद्या का प्राण तत्व होते हैं। आख्यान साहित्य एवं कथासाहित्य की यही प्रमुख-विशेषतायें हैं। भाव, विचार, घटना, चरित्र यदि एक स्थल पर केन्द्रित हो, विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं में, एक इष्ट के प्रतिपादन में एकोन्मुख रहें, तो पाठक विषय की ऐकान्तिक निष्ठा के कारण साध्य रूप में प्रतिपाद्य-सर्जना-बिन्दु (मूलभाव) के रसास्वादन में डूब जायेगा, भले ही उसे रचना-प्रक्रिया का बोध हो अथवा नहीं। विषय के एकत्व और समाप्तिस्थल की घटनात्मक अन्विति रोचक कथा की दो प्रमुख विशेषतायें हैं। मूलभाव के प्रसार के कारण ही उक्त दोनों तथ्यों में साध्य-साधन सम्बन्ध रहता है। प्रेमचन्द जी ने भी इसीलिये कविता के समान गल्प में भी एक मनोभाव का प्रदर्शन ही लेखक का उद्देश्य बताया है। अतः कहानी को रस की दृष्टि से भी एक ही प्रतिपाद्य का अभिनिवेश मानना चाहिये।

हमारी स्मृति, कल्पना और अनुभूति सामाजिक वातावरण, देशगत परिस्थितियों, सांस्कृतिक उत्थान-पतनों तथा प्राकृतिक विवरणों से संगठित होती रही हैं। अतः ऐतिहासिक तथ्यों की गवेषणात्मक तथा अनुमानजन्य कल्पनायें संवेदनशीलता के कारण अतीत के स्नेह को रस रूप में परिणत करती रहती हैं। कथात्मक प्रेरणा (Motive) या बीजभाव संवेदनाजन्य होने के कारण कृतिकार के मूलभाव की अनुकृति ही हैं। अतः ऐतिहासिक कहानी में पूर्वनिश्चित व्यवस्था-योजना, लक्ष्य की एकोन्मुखता, आरम्भ, उत्कर्ष तथा अन्त रचनात्मक चमत्कार से संलग्न रहने चाहिये। पौराणिक कथाओं में ही विकास और विगति नाम की कार्यावस्थायें स्वीकार की जाती हैं किन्तु तर्कपूर्ण ऐतिहासिक कथाओं में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रेरणा भले ही चरित्रपरक हो या घटनापरक, तथ्यमूलक हो या कल्पनाजन्य, कथानक सुगठित, क्षिप्र तथा बुद्धि संगत हो। कार्य की दृष्टि से वातावरण सम्बन्धी, पात्रों की विषम परिस्थिति सम्बन्धी पात्रगत विरोधी वृत्तियाँ, तथा अन्तःकरण की द्वन्द्वात्मक चेतना कथा को संवेद्य होने में बल देती हैं। ऐतिहासिक कहानियों में—लक्ष्य के विकास और उत्कृष्ट चित्रण में इनका प्रमुख स्थान है। **प्रसादजी** की पुरस्कार और आकाशदीप कथायें इसी प्रकार की हैं। ऐतिहासिक कथाओं का आधार जीवनविषयक कल्पनात्मक सत्य होता है अथवा तथ्यपरक अनुभव प्रारम्भ से लेकर चमत्कारमयी समाप्ति तक रचना-प्रकार की दृष्टि से आदि, मध्य और अन्त का गठन होना आवश्यक है। मध्य तो चरम सीमा का ही पर्याय है जो चित्त को निर्णय के लिए दृप्तता प्रदान करता है। अतः ऐतिहासिक कहानियों में पूर्वपीठ का चित्रण,

मानव रूप का भव्य आकलन, संयुक्त अन्त तत्कालीन सामाजिक परिवेश, ऐतिहासिक औचित्य निर्वाह, बीज की दृष्टि से चरित्राङ्कन चरित्र-विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार, नामकरण के विधेयक पक्ष, वश-विन्यास तथा अनुकूल भाषा का प्रयोग प्रमुख तत्व होते हैं। डा० श्री जगन्नाथ शर्मा एवं डा० श्रीकृष्णलाल ने उक्त तथ्यों का गम्भीरतापूर्वक विवेचन किया है। ऐतिहासिक कथायें प्रायः चरित्र प्रधान रही हैं, वातावरण का विस्तृत एवं रोचक चित्रण भी चरित्र-सृष्टि के लिये ही होने के कारण व्यक्तित्व विषयक प्रवृत्तियों का उद्घाटन कथाकार का प्रमुख लक्ष्य होता है। अतः चरित्र प्रकाशक संवाद एवं वातावरण का चित्रण कुशल कहानीकार के लिये आवश्यक है। परिवेश मण्डल का लक्ष्य भी परिस्थिति-योजना, प्रकृति सज्जा तथा तात्पर्यार्थ व्यंजक वातावरण का संगुम्फन है। अतः जीवन में घटित प्रमुख परिस्थिति अथवा घटना को लेकर तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का युगानुरूप तथा तत्सामयिक समाजानुरूप मार्मिक चित्रण शुद्ध ऐतिहासिक; सांस्कृतिक एवं वातावरण-सम्बन्धी विवरण के आधार पर युगविशेष की संभावनाजन्य घटना का मार्मिक चित्रण, इतिहास समर्थित कहा जायेगा। रस और तात्पर्यार्थ की दृष्टि से राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं प्रतीकात्मक भेद उसके किये जा सकते हैं। ऐतिहासिक विकास में बाह्य जीवन की वास्तविकताओं का समग्र चित्रण तथा अन्तर्मन की गहराइयों का विश्लेषण बीज की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ होता है और घटनावैचित्र्य तथा चरित्रवैचित्र्य रूप गत भेद। वातावरण इन्हें जोड़ने वाला माध्यम है। कार्य-व्यापार बीज का विकास है, जिसमें पात्र, मूलद्वन्द्व तथा समस्या का पूर्वाभास होता है तथा बीज से फलागम तक जिन्हें घटनाये बल देती रहती हैं, हिन्दी साहित्य में प्रसादजी से अब तक जितनी ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई, उनके विश्लेषण का उपर्युक्त आधार ही अधिक स्वस्थ और रसानुकूल है। क्योकि ऐतिहासिक कहानी ऐतिहासिक तथ्यों का साहित्यिक आकलन है। इतिहास पोषित तथ्यों को सूत्रबद्धता तथा स्वाभाविकता देने के लिये ही साहित्यकार वहा उन कल्पनाओं का आश्रय लेता है जो सम्भाव्य हैं। यही कारण है कि ऐतिहासिक कहानियां लिखना सरल नही है। विलुप्त सामाजिक संस्कृतियों के पदचिन्ह और ऐतिहासिक अवशेषों का पूर्ण अध्ययन ऐतिहासिक कथाकार को करना पडता है। उपलब्ध वास्तु, मूर्त्तियों, चित्रों, काव्य-कृतियों, शिलालेखों, सिक्कों और ताम्रपत्रों के आधार पर समकालीन लिपिबद्ध सामग्री का प्रामाणिक परीक्षण करने के बाद ही वह कुछ लिख सकता है। यही कारण है कि आनुपातिक दृष्टि से हिन्दी में ऐतिहासिक कहानियों का परिमाण बहुत कम है। ऐतिहासिक उपन्यासों के जोड़ में रस-बोध के आदर्श को लेकर चलने वाली स्तरीय कहानियां तो और भी कम हैं।

यहां हम ऐतिहासिक कहानियों के परम्परा सूत्र अन्य आलोचकों के समान बृहत्कथाओं, चरित्र-आख्यानों, प्रबन्धकाव्यों अथवा आख्यायिकाओं में नहीं खोज रहे हैं। शुद्ध पौराणिक आख्यायिकायें भी कहानी के कलेवर और घटनापरिमिति के रसवादी आधुनिक आधार से दूर रहने के कारण हमारा विवेच्य नहीं बन सकती। १९०४ से १९११ तक लिखी गई हिन्दी की आख्यायिकायें इतिहास शैली में अवश्य लिखी गई हैं पर ऐतिहासिक औचित्य का निर्वाह उनमें नहीं हो पाया। मेरे इस कथन का यह अर्थ न लगा लिया जाये कि मैं पौराणिक कथाओं को ऐतिहासिक कहानियों से मूलभाव की दृष्टि से पृथक् मान रहा हूं केवल उन्हें पृथक् इस लिये देखने का निर्देश

कर रहा हू कि उनमे निहित रूपक कल्पनाओ का वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक साहित्यकार द्वारा किया जाना चाहिये। इससे पूर्व उन्हे ऐतिहासिक श्रेणी में रखना जीवन-प्रक्रिया का विरोध करना है, इतिहास जीवन की क्रमिक प्रक्रिया है, त्वरागत उपलब्धि नही। अत. द्विवेदीयुगीन आख्यायिकाये रस बोध की दृष्टि से प्रयोगकालीन कहानिया ही कही जायेगी।

विशुद्ध ऐतिहासिक कथाओं का सूत्रपात हिन्दी मे प्रसादसस्थान से ही माना जायेगा। उनकी भावगत और शिल्पगत प्रवृत्तिया अतीत की सास्कृतिक मान्यताओं के सन्दर्भ में ही अभिव्यक्त हुई हैं। १९१० से १९२४ की छोटी-छोटी कहानियो का प्रथम मौलिक सग्रह 'छाया' ऐतिहासिक अध्ययन की प्रवृत्ति का परिचायक है। इस सग्रह का द्वितीय सस्करग १९१८ मे हुआ, जिसमें शरणागत, सिकन्दर की शपथ, चित्तौर उद्धार, गुलाम और जहानारा और जुड़गई। छाया ने मानो शरीर ग्रहण किया। कहानीशिल्प की प्रयोगशाला मे प्रसाद जी के कहानीकार का ऐतिहासिक निरूपण द्विवेदी युग जैसा रहा यथार्थ, इतिहास, प्रेम, करुणा नियति, कल्पनापूर्णगेयता और प्रसादान्तता इन कहानियों की विशेषता रही। १९२५ से १९२८ में प्रतिध्वनि और आकाशदीप सकलन प्रकाशित हुए। इन कहानियों में भाव-प्रवणता, प्रेम सौन्दर्यरहस्य और कविता का अद्भुत सम्मिश्रण है। 'प्रतिध्वनि' यौवन की प्रतिध्वनि है इस सग्रह की 'पाप की पराजय' कहानी 'आकाश दीप' की प्रेरणा भूमि है। 'खण्डहर की लिपि' और चक्रवर्ती का स्तम्भ इतिहास के धुंधलके में लिखे गये हैं। कथा सूत्र की दृष्टि से यहां प्रसाद, प्रेमचन्द से विलग प्रतीत होते हैं। छाया घटना प्रधान, प्रतिध्वनि भावप्रधान, किन्तु आकाशदीप की कहानिया चरित्र प्रधान हैं, आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खडहर में कहानिया ऐतिहासिक हैं जिनमें यथार्थ से निकलकर एकान्तिक आदर्श की ओर उन्मुख प्रसादजी का प्रेम-स्वर सौन्दर्य और करुणा की समन्वित मूर्त्ति की चरण रज लेने लग। वातावरण और द्वन्द्व, उद्देश्य और प्रभाव तथा चरम की दृष्टि से ये कहानिया उत्तम हैं। १९२९ से १९३६ मे आधी और इन्द्रजाल सकलन, पुरस्कार, आधी, सलीम, गुण्डा, देवरथ, सालवती, इन्द्रजाल तथा नूरी जैसी कहानिया सग्रहीत की गई हैं जिनमे मानवतावादी दृष्टि बिन्दु ने जीवन के अन्तर्गत, सुख दुःख का आवेष्टन किया है। भारतीय समाज के कतिपय उपेक्षित चित्र ऐतिहासिक और सास्कृतिक दृष्टिकोण की प्रौढता ने सालवती, देवरथ, आधी तथा नूरी जैसी रचनाओं में प्रस्तुत किये। भारतीय सस्कृति की आदर्शवादिता ममता, आकाशदीप, पुरस्कार और इन्द्रजाल जैसी कहानियों मे मुखर है। आरम्भ, उत्कर्ष और अन्त की त्रिकोण पद्धति के कथानक का सौन्दर्य आंधी और सालवती में देखा जा सकता है। समानधर्मा अन्य मानव से परिस्थितिगत विषमता जन्य द्वन्द्व का चित्रण 'सलीम' रचना में मिलेगा और मानस लोक में अधिष्ठित एक ही आभोग-भूमि का द्वन्द्वात्मक संघर्ष पुरस्कार और आकाशदीप रचनाये सन्निहित किये हुए हैं। कथा सूत्र में काल सम्बन्धी एव स्थान सम्बन्धी व्यवधान की सूचना परिच्छेद विभाजनपरक कहानी 'समुद्र सतरण' में मिलती है। नाटकीय आरभ की दृष्टि से आकाशदीप, प्रारम्भिक चित्र-योजना की दृष्टि से देवरथ, मानवीय चित्रण की दृष्टि से गुडा, प्राकृतिक चित्र-विधान की दृष्टि से पुरस्कार और स्वर्ग के खडहर में, चारित्रिक विकास की दृष्टि से आकाश दीप, पुरस्कार और ममता, चरित्र कथन की सीधी शैली की दृष्टि से गुडा, प्रतिपाद्य-सुबोधता की दृष्टि से नूरी सलीम, गुडा, सालवती, भावात्मक शीर्षक

की दृष्टि से व्रतभग, समुद्र संतरण और ममता, कथा पक्षात्मक शीर्षक की दृष्टि से इन्द्रजाल, तथा पीठिका की दृष्टि से पुरस्कार और दिसाती प्रसाद जी की श्रेष्ठ ऐतिहासिक कहानिया है।

प्रसाद जी के ही समानान्तर प्रेमचन्द ध्येयोन्मुखता को उपयोगिता के आधार पर लेकर चल रहे थे। प्रेमचन्द जी के चरित्र वर्गगत, जातिगत या प्रतीकात्मक होते हैं। प्रसाद की आभिजात्य भावनाओं को प्रश्न चिन्ह प्रेमचन्द जी की मध्यवर्गीय सामाजिक समस्याओ ने दिये। सामाजिक सघर्ष, मूल्यगत असफलता, रूढ़िबद्ध धार्मिकता तथा नैतिक दृष्टिकोण की जिज्ञासा ने ऐतिहासिक कथानकों में भी एक सवेदन उत्पन्न कर दिया। तथा वस्तुपरक आत्मानुभूति, उद्योग-धन्धों, व्यवसाय क्षेत्रों और शिक्षित मध्य वर्ग की गाधीवादी व्याख्या में अपना समय देने लगी। प्रेमचन्द ने इसी लिये एक ओर सामयिक राज-नैतिक चेतना का इतिहास लिखा तो दूसरी ओर आदर्शोन्मुख होने के कारण प्राचीन मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा सामन्ती राजपूती काल को अपनी कहा-नियों का केन्द्र बिन्दु बनाया। 'राजा हरदौल', मर्यादा की बेदी, जुगनू की चमक, रानी सारधा, धोखा, दिल की रानी, वज्रपात आदि कहानियां जहां एक ओर राजपूती मर्यादा का चित्रण करती हैं, वहाँ सामन्ती विलासिता तथा ह्रासोन्मुखी नवा-बिता की गर्हित रूप-रेखा भी खीचती हैं। प्रसाद जी के पात्र बौद्ध दर्शन की करुणवादिता के अनुरूप भावों के तारतम्य से जुड़े हैं। उनकी कहानियों में करुणा की प्रतीक नारी सामाजिक बन्धनों और परम्पराओं के प्रति विद्रोह करती हैं। पुरुष पात्र भी उन्ही के व्यक्तित्व की परिधि में कथा-सूत्र का संचालन करते हुए प्रवृत्त होते हैं। यही कारण है कि प्रसाद जी की ऐतिहासिक कथाये नाटकीय तत्वो से पूर्ण हो गई हैं। उनकी कथाओं में चरम घटनात्मक-सयोगात्मक और व्यजक पाये जाते हैं। ममता, आकाशदीप सयोगात्मक और प्रलय, कमल तथा समुद्र सतरण चरम व्यजक के प्रतीक है। प्रेमचन्द यथार्थवादी परम्परा के पोषक होने के कारण तात्पर्यार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति में ही विश्वास करते थे. शिल्पगत वैविध्य को चमत्कार की छडी कह कर उन्होंने सोद्देश्यता मे व्यवधान माना था। अत घटना या बीज रूप मे समस्या की भूमिका, बीज की निष्पत्ति तथा द्वन्द्व का विश्लेषण उनमें प्रमुख है। लक्ष्यप्रधान होने के कारण कथानक की क्षिप्रता और परि-मितता से प्रेमचन्द जी में चरम की अपेक्षा फलागम का आग्रह अधिक है। सामान्य जीवन की उत्प्रेरणा और आदर्श ही उनका लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि उनकी ऐतिहासिक कहानियों मे विविध सवेदनाओं के समन्वय के कारण कथानक लम्बे हो गये हैं। 'नवनिधि' में सगृहीत रचनाये समस्या, द्वन्द्व, कौतुहल, तथा उपसहार की दृष्टि से सुन्दर हैं। नाटक की अर्थ प्रकृति प्रकरी के समान ही सहायक एव दुहरे कथानक की दृष्टि से उनकी राजनन्दिनी कहानी अप्रतिम है। मूलकथा के समानान्तर चलने वाली नाटकीय अर्थप्रकृति पताका का निर्वाह उन्होंने 'मर्यादा की वेदी' कहानी में किया है। राजकुमारी प्रभा और राजकुमार मदार के समानान्तर ही चित्तौड़ के राजा भोज तथा प्रभा की व्यथा चलती है। यहा तात्पर्यार्थ का जन्म आदर्शभावभूमि, मर्यादागत गौरव तथा सर्वस्वत्याग की भावना से होता है। रानी सारंधा, विस्मृति, मर्यादा की वेदी, पाप का कुण्ड, शतरज के खिलाडी, वज्रपात, मुक्तिमार्ग तथा बलिदान यदि इतिहासाश्रित कहानिया हैं तो इतिहाससमर्थित राष्ट्रीयभाव-धारा प्रधान कहा-नियों में सुहाग की साड़ी, सत्याग्रह, तावान, विचित्र होली, अनुभव, भाड़े का टट्टू, ब्रह्म का

स्वर्ग, दहेज तथा निर्वासन का स्थान प्रमुख है। द्विवेदी युगीन अम्बरपुर के अमरवीर शरणागत तथा राधिकारमणसिह की वीरवाला भी उल्लेखनीय ऐतिहासिक कहानिया है। दारा की पराजय और निर्वासन के उपरान्त औरगजेब द्वारा दारा की प्रेमिका वीरबाला के एकान्तिक स्नेह की परीक्षा ली गई और जैसे-जैसे चाटुकार औरगजेब ने उसके अग-प्रत्यग की प्रशसा की वैसे-वैसे उस रमणी ने अपने अङ्ग कटवाकर राजा को भेज दिये।' डॉ० कमलेश ने ठीक ही कहा है कि उनकी नारिया इस लोक की दुर्लभ आत्माये हैं। १९१० से ही आचार्य शिवपूजन सहाय ने भी ऐतिहासिक कहानियों का सृजन प्रारम्भ किया था। भाषा एव शैली की दृष्टि से वे कहानिया अप्रतिम हैं। 'विभूति' नामक कहानी सग्रह की 'मुडमाल' रचना एक ऐतिहासिक कृति है। इसी संस्थान के समानान्तर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वृन्दावनलाल वर्मा ने वन्य व्यवहार, प्रेमचर्चा तथा विवरण की प्रचुरता के सम्मिलन से शुद्ध ऐतिहासिक रचनाओं की नीव डाली। प्रसाद ने यदि ऐतिहासिक वातावरण बनाया तो प्रेमचन्द जी ने उसे मर्यादा और भावुकता दो किन्तु तथ्यात्मक प्राण और बोलता जीवन वृन्दावनलाल वर्मा से ही मिला। हरसिहार शरणागत, तिरगे वाली राखी, हमीदा, मालिश, कटा फटा झडा कलाकार का दण्ड तथा मां के आँसू उनकी प्रतिनिधि ऐतिहासिक रचनायें हैं। कथानक खोजपूर्ण और प्रामाणिक हैं तथा सयोजन में कल्पना के धनी। 'मां के आसू' नामक रचना में त्रिम्बकराव दामाड़े तथा वाजीराव की पारस्परिक ईर्ष्या, त्रिम्बकराव का विद्रोह, बाजीराव की नीति निपुणता, साहू का असन्तुलन तथा उमाबाई की प्रतिक्रिया किन्तु मातृत्व सुलभ तरल मन का चित्रण वर्मा जी ने किया है। सामाजिक-मनोविज्ञान के प्राबल्य के कारण मानव के प्रति क्षमा ही रचना का लक्ष्य बिन्दु है। उग्र की 'मा' कौशिक का 'न्याय दण्ड', भगवतीप्रसाद की 'खाली वोतल', भगवती चरण का 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी' रचनाये व्यग्य प्रधान तथा इतिहास समर्थित ही कही जायेगी। रामकृष्ण दास कृत 'अन्त पुर का प्रारम्भ' प्रागैतिहासकालीन घटना का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कथानक का निर्माण जगल की निविडता से होता है। जगल निवासी नारी-पुरुष एक सिह को देखते हैं। पुरुष नारी को सुरक्षा के लिये गुहा मे छोड स्वय सिह के आखेट के लिये चल देता है। वह नारी को 'तुम सुकुमारी हो ?' कह कर उसका सरक्षण चाहता है। स्वय कर्म-मार्ग में उत्क्षिप्त होकर सिह का वध करता है, वह भयभीता नारी पुरुष के पराक्रम से गुहा में आनन्द की आरती उतारने लगती है और इस घटना से 'अन्त.पुर के प्रारम्भ' का सूत्रपात होता है। उनकी दूसरी गहुला नामक रचना मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हूणपति तोमारल के राज्य में मदसोर छत्रप हेमनाभ तथा राजकुमारी गहुला के प्रेमाख्यान की यह रोमाचक और सुन्दर कहानी है। गहुला द्वारा विदा के भीगे हुए क्षणों में हेमनाभ को दिये गये नील-कमल स्वर्ण मुद्रा-ग्रन्थित होकर मञ्जूषा में एकत्र होते रहे, समय बीतने पर छत्रप की हत्या के उपरान्त वही मञ्जूषा देख गहुला के नेत्रों में श्यामल सिधु लहराता रहा। उग्र जी की 'मुक्ता' नामक रचना में देवी शक्तियों के माध्यम से रागात्मक तत्वों के निर्माण की इतिहाससमर्थित रचनायें हैं जो प्रतीकात्मक हैं।

वृन्दावनलाल वर्मा के अतिरिक्त ऐतिहासिक कथाकारो में कलात्मक अभिव्यक्ति, घटनाओं का विस्तार, चरित्र-निर्माण, मनोविश्लेषण पद्धति, घटनाओं की नाटकीय अवतारणा और वातावरण सम्बन्धी साधारणीकरण एव रस-बोध के आदर्श

को लेकर चलने वाले प्रमुख कथाकार आचार्य चतुरसेन का नाम उल्लेखनीय है। दुखवा मै कासे कहू मोरी सजनी, नूरजहा का कौशल, सिह गढ विजय, वसन्त, पूर्णाहुति, भडा, बाहर भीतर, अबुफजल बध, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, आचार्य उपगुप्त, जैसलमेर की राजकुमारी, वीर बादल, कुभा की तलवार, हल्दीघाटी मे, राजपूतनी की राख, राजकुमार चूडा जी, धरती और आसमान, अम्बपालिका, क्रीता, प्रतिदान, सोया हुआ शहर, ताज, हैदरअली, तथा दिल्ली दरवाजे में शिवाजी, उनकी प्रमुख रचनाए है। जिनमे कल्पना, इतिहास और रुमानी धरातल का मणि-काचन योग उपस्थित हुआ है। चारित्रिक द्वन्द्व, वातावरण तथा सयोगात्मक चरम की दृष्टि से 'दुखवा मै कासे कहू' रचना उत्तम है। मौन वादी दार्शनिक तथा वैयक्तिक चरित्र की दृष्टि से जैनेन्द्र की प्रतीकात्मक एव इतिहासानुमोदित रचनाओं का प्रभाव सम्बन्धी उत्कर्ष असदिग्ध है। पौराणिक रूपक-कथाओं को नवीन रूप में प्रस्तुत करने के लिये नारद का अर्घ्य, बाहुबली, ऊर्ध्वबाहु, देवी-देवता, गुरु कात्यायन, अनवन तथा भद्रबाहु ऐसे प्रयास हैं जिनकी परिसमाप्ति दार्शनिकता को ध्वन्य करती है। ऐतिहासिक सवेदना के आधार पर जयसधि, राजरानी, साधू, वैरागी, राजकन्या, युवराज, यशोविजय, वसंततिलका, जयवीर, तथा यशस्तिलका रचनाये चारित्रिक विकास, नैतिक धारणा, आत्मविश्लेषण तथा अनुमूलात्मक रचनाये हैं, इतिहास के प्राङ्ग मौर्य तथा परवर्ती वातावरण को लेकर राहुल जी ने ऐतिहासिक औचित्य के परिवेश में सुन्दर रचनाये लिखी। उनका मानव जीवन-अध्ययन सम्बन्धी दृष्टिकोण ही मानव के ऐतिहासिक विकास के सन्दर्भ में पला है। व्यक्ति-प्रधान और समाजप्रधान युगीन दृष्टिकोण से ही उन्होंने भारतीय इतिहास की तीन चार हजार वर्ष तक की लिखित सामग्री का परीक्षण किया है। 'प्रभा' उनकी सर्व श्रेष्ठ प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानी है। साकेत की पृष्ठभूमि, पुष्यमित्र की यश व्यजना, वसन्तोत्सव का विवरण, पीत केश धारणी सुवर्णाक्षी ब्राह्मणकुमारियो, अचिरस्थाई मादक तारुण्य पिये कर्पूर श्वेत यवनियो तथा कौमार्य राशि सभाले गोधूम वर्णा वैश्यतरुणियों का रूप-चित्रण, अश्वघोष की तैराक प्रतियोगिता, यूनानी और भारतीय नाट्य पद्धतिगत भेद, यवन नायिका प्रभा को अश्वघोष के प्रति अनुरक्ति, वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी कठोरता और प्रभा का कवि-निर्माण के लिये आत्म बलिदान रचना के ऐतिहासिक किन्तु मार्मिक स्थल है। राहुल जी के समान ही भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिन्तक डॉ० भगवतशरण उपाध्याय की ऐतिहासिक रचनाये भी हिन्दी की अक्षय विभूति हैं। 'देवी चन्द्रगुप्त' उनकी प्रतिनिधि रचना है, इसमें कदम्ब-केतकी सी प्रसाधिता ध्रुवस्वामिनी की वज्रादपि कुसुमता, रामगुप्त का कादर्य, चन्द्रगुप्त का शौर्य और विधवा विवाह की प्रगति कामिता गुप्तकालीन मुक्ताभ यश राशि का काव्योचित्त अभिव्यञ्जन है। हिन्दी के आधुनिक ऐतिहासिक रचनाकारों में सर्व श्री अनन्त की 'दूसरा एकलव्य', अरुण की 'भूमि की लहर' आनन्दप्रकाश जैन की अन्तिम नग, अज्ञेय कृत 'जयदोल, भगवती शरणसिह कृत 'अपराजिता', राजाराम शास्त्री कृत 'हरियाणा लोक मच की कहानिया', आनन्द प्रकाश जैन कृत 'काल के पंख' 'अतीत के कम्पन' 'पत्थर की आख' 'चन्द्रगुप्त की मोहर' 'शतरज की बाजी' पान का गुलाम' आरिग पूडि कृत 'महाबलि पुर' 'धन्यभिक्षु' गोविन्द वल्लभ पत कृत 'राष्ट्रद्रोही का धन' 'मिलन मुहूर्त' 'उपगुप्त' 'वासवदत्ता का प्रेम' 'तैमूरलग' 'सबसे बड़ा रत्न' सुदर्शन कृत 'पत्थरों का सौदागर' 'फरऊन का प्रेम' चन्द्रकिरण सोन-

रेम्सा कृत 'कल्याणी,' जगदीशनारायण माथुर कृत 'असतेनमृत', परदेशी कृत चम्पा के फूल, प्रह्लाद-मित्तल कृत 'राजमहिषी का न्याय' मनमोहन सरल कृत 'अधरो की मदिरा' महीपसिह कृत 'कोहनूर की कीमत' 'सुबह के फूल' यमुनादत्त अशोक कृत 'पत्थर की लकीरे' यादवेन्द्र शर्मा-चन्द्र कृत 'मगलमुखी' 'घूघट के आसू' रतनलाल-बसल कृत 'चट्टान और लहर' 'तीन क्रान्तिकारी' 'आज के शहीद' 'मुस्लिम देश भक्त' रागेय राघव कृत 'देवदासी' विश्वदेव शर्मा कृत 'केसर का रग' विष्णु प्रभाकर कृत 'जीवन-दीप' शकर पुणतावेकर कृत 'सुजाता', शशि भूषणसिहल कृत नमक के लिये शैलेश मटियानी कृत 'तथ्य और सत्य' सावित्री निगम कृत 'गूजरी महल' सुरेश भटनागर कृत 'दस अगुलियां एक धागा' स्वरूप ढौढियाल कृत 'प्राचीर के पीछे' हसराज रहवर कृत 'भूत की परछाई, हरिदत्त भट्ट शैलेश कृत कलाकार का मूल्याङ्कन' श्री टेकचन्द्र गुप्त कृत 'सोये खडहर जागे' चणक का श्राद्ध' 'सन्ध्या की पूजा का दीपक' 'जब कटा हुआ सिर हसा' 'देश भक्त का परिचय तथा राधाकृष्ण कुकरेती कृत 'तिलू रौतेली' 'माधो भण्डारी' 'कृतियां इतिहास' कल्पना और सौन्दर्य-निष्ठा की सॉस्कृतिक, प्रतीकात्मक एव मनोविश्लेषणात्मक रचनायें हैं ।

इनमें भी रागेय राघव कृत 'देवदासी' पल्लव-कालीन सस्कृति, राजप्रासाद के विकार आलिन्दों में महकने वाले अगरु गध-मेघों, दीपाधारों के स्फटिक ज्योति कलशों, मन्दिर व्यवस्था, कवि-स्नेहिल छदकिसलियों, स्वर्णपिहित सतीत्व का दभ, मुक्ता और चीनांशुकों का मांसली प्रभाव, देवदासी प्रथा का दुष्क्रम तथा कठोर सामाजिक नियमो के चित्रण की दृष्टि से प्रतिनिधि रचना है। 'पत्थर की लकीरें' १८१३ के गोरखायुद्ध की घटना, कुमायू और तिब्बत का गटबन्ध तथा अग्रेजी कूटनीति की सुन्दर अभिव्यजना है । टेकचन्द्र गुप्त कृत देशभक्त का परिचय शिवाजी के प्राण प्रिय कान्हो जी की वीरता, खन्धेरी टापू का राजनैतिक प्रभाव तथा राष्ट्र रक्षा की पुनीत भावना परक त्याग और वीरता की सुन्दर अभिव्यक्ति है । शकर पुणताकेशव 'सुजाता' और शशि भूषण कृत 'नमक के लिये स्वामिभक्त सेवको की कर्त्तव्य की वेदी पर कर दिया गया है । महीप सिह कृत कोहनूर की कीमत, यदि सिक्ख साम्राज्य तथा वचन-निष्ठा स्वर्णिम प्रभात की ज्योति लेखा है तो जगदीश-नारायण माथुर कृत असतेन मृत चणक्य की कूटनीति का, फूल-गध में तक्षक का भयावह सकेत । श्री कृष्ण सम्पादित 'प्रतिनिधि ऐतिहासिक सकलन' इस दृष्टि से स्तुत्य प्रयत्न कहा जायेगा, इसमे सभी आधुनिकतम कृतिकारो की रचनाएं सकलित हैं ।

इन ऐतिहासिक रचनाओं के अतिरिक्त इतिहास समर्थित सास्कृतिक कथाओं का सृजन और सकलन भी आधुनिक लेखक कर रहे हैं। लोक कथामाला का विविध सकलन, पौराणिक, सांस्कृतिक एव सामाजिक विश्वासों के मुखर स्रोत हैं । आत्माराम एण्ड सन्स से प्रकाशित सुरेश शुक्ल कृत अल्मोडा की लोक कथाये, गोप लकृष्ण कौल-कृत अवध की लोक कथाये, श्रीकान्त व्यास कृत असम की लोक कथाये, राजशेषगिरि राव कृत आध्र की लोक कथाये, प्यारेलाल कृत उज्जैन की लोक कथाये, सावित्रीदेवी कृत उत्तर भारत की लोक कथाये, ज्ञानेन्द्रकुमार कृत कर्नाटक की लोक कथाये, नन्दालाल चन्दा कृत कश्मीर की लोक-कथाये, सुरेश भटनागर कृत कुरु प्रदेश की लोक कथाये, ज्ञानेन्द्रकुमार कृत केरल की लोक कथायें, श्रीकान्त व्यास कृत गुजरात की लोक कथायें गोविन्द चातक कृत गढ़वाल की लोक कथायें, सतीश कृत जौनमार बाबर की लोक कथायें,

आनन्दप्रकाश जैन कृत तैलगोना की लोक कथाये, गोविन्दचातक कृत नेपाल की लोक कथाये तथा प्रीतम सिह पछी कृत पजाब की लोक कथाये, कथा सूत्रों की विविध एव बार बार पुनरावृत्ति के कारण प्रामाणिक और ऐतिहासिक हो गई हैं। अतीत के इति वृत्तात्मक इस भाग को सास्कृतिक और सामाजिक जीवन का स्रोत होने के कारण जातीय और राष्ट्रीयता इतिहास के कोश में समाविष्ट कर लेना चाहिये। इस आधार पर इतिहास समर्थित रचनाओं के क्षेत्र में इन्हे भी ऐतिहासिक कृति स्वीकार कर लेना आवश्यक है। किन्तु हिन्दी के सम्प्रति कथाकारों से एक नम्र निवेदन मुझे करना है कि वह ऐतिहासिक कहानियों की विकास परम्परा में अपना योग दे। भारतीय इतिहास के गहन अध्ययन के बिना यह सम्भव नही है। यदि ऐसा हुआ तो निश्चय ही इस आस्थापूर्ण श्रम से भारतीय इतिहास के कई विस्मृत चित्र अनावृत हो सकेंगे। आज के मानव के खण्डित व्यक्तित्व और अर्थ हीन जीवन मूल्यों के परीक्षण में यह दिशा भी व्यवधान नही बनेगी। राहुल कृत जय यौधेय, सुदास, यशपाल कृत दिव्या, चतुरसेन कृत वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वय रक्षाम, यादवेन्द्र शर्मा कृत खम्मा अन्नदाता रागेय राघव कृत मुर्दो का टीला, वृन्दावनलाल वर्मा कृत मृगनयनी, लक्ष्मी बाई, भिक्खु कृत महाश्रमण सुने, उनकी परम्पराये सुने, तपनमोहन चट्टोपाध्याय कृत पलासी का युद्ध, अमृतलाल नागर कृत शतरज के मोहरे, देवेशदास कृत राजसी तथा आनन्दप्रकाश जैन कृत तीसरा नेत्र उपन्यासो में जिस अन्तर्भेदिनी इतिहास दृष्टि का परिचय मिलता है, उसी प्रकार ऐतिहासिक कहानिया लिखने की ओर लेखक सचेष्ट हैं। मौर्य और शुग-कालीन जीवन से लेकर अद्यावधि पर्यन्त जीवन को तथ्यों द्वारा बाध दे। कथा-पुराणो की दिशाओ को यथार्थता प्रदान करे, सामयिक जीवन को तथ्यों द्वारा बाध दे। कथा-पुराणों की दिशाओं को यथार्थता प्रदान करे, सामयिक जीवन को इतिहास की छाया में देखे और रसबोधात्मक निर्णय दे तो हिन्दी की ऐतिहासिक कहानियों को पाठक नही खोजने पडेगे। यही आकर प्रकाशक के दायित्व का प्रश्न भी खडा होता है कि वह ऐसे प्रतिनिधि सकलन अधिकाधिक अधिकारी विद्वानों द्वारा सम्पादित करा कर लोकरुचि का परिष्कार करे।

पश्य देवस्य काव्यम्

अन्ति सन्तं न जहाति,
अन्ति सन्तं न पश्यति।
पश्य देवस्य काव्यं,
न ममार न जीर्यति ॥

अथर्व. १०-८-३२।

दीपक

डाक्टर श्री कान्तिकृष्ण, 'अपूर्व', एम. ए , आयुर्वेदालकार

मेरे प्राणों की बाती कण कण जल जल,
जग को ज्योति ही देगा अविरल पल पल।

नभ में कितना ही प्रलय-तिमिर का तम छा जाय।
राका घन-घोर घटा से कितनी ही अमा बन जाय।।
ज्योति ही देगा मेरे उर का स्नेह जल जल।
मेरे प्राणों की बाती कण कण जल जल।।

मेरा तन कितना ही लघु मिट्टी का क्षण-भंगुर।
मेरी बाती कितनी लघु सांसों की कच्ची-भंगुर।
मेरे प्राणों की बाती कण कण जल जल।
जग को ज्योति ही देगा अविरल पल पल।।

जग डूब रंगरलियों मे याद न करे शहीद दीवानों की।
शमा पर लुटा प्राण मर मिटने वाले अमर परवानों की।
मजार पर याद में उनकी रातों जल जल।
ज्योति ही देगा मेरा उर अविरल पल पल।

प्राणों की बाती को क्षुब्ध तूफां कितना ही झकझोरें।
जीवन की सांसों को तीव्र आंधियां कितना ही झकझोरें।
मेरे प्राणों की बाती कण कण जल जल।
जग को ज्योति ही देगा अविरल पल पल।।

जब महलों में बिजलियां चकमक इठलाएं।
आसमां में सितारे जब झोंपड़ियों पर मुसकाएं।
तब दीनों की झोंपड़ियों में जल जल।
मेरा उर ज्योति ही देगा पल पल।।

यात्री शून्य घने वन में पथ भूल जब डगमगाए।
दूर सागर की लोल हिलोरों में केवट जब घबराए।
भूलों को तब पन्थ दिखाएगा जल जल।
मेरे प्राणों की बाती कण कण जल जल।

महिलाओं के लिये महौषधिः—घृतकुमारी

डा० कौशलेन्द्र आयुर्वेदालङ्कार, ए एम बी एस., एस एम. एस.

सयोग की यह बात आश्चर्यजनक है कि यह वनस्पति महिलाओं के लिए जहा महौषधि है वहां इसका नाम भी महिलाओं जैसा ही है । संस्कृत मे इसे कुमारी, घृतकुमारी, कन्या व गृहकन्या के नाम से सम्बोधित करते हैं। अन्य प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय भाषाओ में इसे घी कुंवार, ढेकवार, कुंवार, कौर-कांड, कुआरगंदल आदि नामों से पुकारते हैं। अंग्रेजी में 'इन्डियन एलो' तथा गांवों में ग्वार-पाठा कहते हैं ।

आश्चर्यजनक बात यह भी है कि ससार की चारों प्रमुख चिकित्सा प्रणालियां—आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी ने किसी न किसी रूप में इसे अवश्य स्वीकार रक्खा है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अरब, अफ्रीका, अमेरिका, मलाया, वेस्टइंडीज और फीलीपाइन्स में भी सदियों से इस की सत्ता है।

इसका पौधा स्वस्थ गूद्देदार होता है और पुष्प पीताभ व नारगी रग के सुन्दर । प्रकृति की अनोखी पैकिंग्स के रूप मे इसकी लम्बी लम्बी मोटी पत्तियां घी की तरह जमी हुई, जादुई दवा से भरी होती हैं । पत्तियों का सिरा नुकीला और किनारे कंटीले होते हैं ।

इसका प्रत्येक अङ्ग परोपकारी है । वैसे इस का प्रयोग सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए है लेकिन औरतों के लिये तो अमृत है । औरतों की अधि-कांश बीमारियां प्राय: मासिक धर्म की विकृति से सम्बन्धित होती हैं । मासिक स्राव का न होना, कम होना, अधिक होना, कष्ट के साथ होना मासिक सम्बन्धी मुख्य व्याधियां हैं। साथ में सिर दर्द, कमर दर्द, कमजोरी, आलस्य, बेचैनी, चिड़-चिड़ापन और सफेद स्राव जैसे अन्य अनेक लक्षण देखने मे आते हैं। घृतकुमारी इस प्रकार के अनि-यमित मासिक धर्म को ठीक करके औरत को रोगरहित करने मे अत्यधिक प्रभावशाली है। मैंने पाया है कि यह एक श्रेष्ठ आर्तवनियामक होने के साथ ही साथ स्त्री-प्रजननांगों के शोथ और शूल के लिये भी रामबाण है । गुरकुल कांगड़ी चिकित्सा-लय के आयुर्वेद-आउटडोर विभाग में कई एक रुग्णाओं पर मैंने इसका आश्चर्यजनक प्रभाव देखा है । गर्भाशय शोथ और शूल की एक रुग्णा जो कई मास तक एक अनुभवी लेडी डॉक्टर के अन्त-र्गत विधिवत् एलोपैथिक चिकित्सा कराने के बाद निष्फल और निराश होकर लौटी थी केवल चन्द्र-प्रभा वटी के साथ कुमार्यासव प्रयोग कराने से कुछ ही दिनों में ठीक हो गई । बाद में उसी लेडी डॉक्टर ने जांच करके बताया कि गर्भाशय शोथ समाप्त है और शूल तो पहले ही समाप्त हो चुका था ।

एक दूसरी रुग्णा जिसे नष्टार्तव के साथ गर्भाशय शूल भी था और किसी अन्य औषध से लाभ नहीं हो रहा था उसे रस सिन्दूर और लौह भस्म के साथ कुमार्यासव प्रयोग कराने से सभी शिकायतें दूर हो गईं । ये आयुर्वेद के प्रचलित प्रयोग हैं । घृत कुमारी का शोथनाशक सद्गुण शास्त्रों में भी वर्णित है— शोथ चाहे आभ्यंतरिक हो या बाह्य । कई एक अवस्थाओं में कुमार्यासव के साथ अशोकारिष्ट का संयोग अधिक उपयोगी सिद्ध होता है ।

आयुर्वेद की अद्भुत औषधियों मे घृतकुमारी का विशिष्ट स्थान है। इस लिए उसके ग्रन्थों मे इसकी महिमा का जो विशद वर्णन मिलता है—वह अन्य पंथियों में उपलब्ध नहीं है। यह औषधि शरीर के किसी निश्चित रोग को तो पकड़ती ही है साथ ही शरीर की सभी प्रणालियो पर रसायन की तरह काम करती है जिससे रोगी सभी दिशाओं मे सुधरता है। यह यकृत् को तथा अन्त्र-ग्रथियों को उत्तेजित करती है और उन्हें सबल बनाती है जिससे आहार रसों का निर्हरण ठीक प्रकार से होता है परिणामस्वरूप भोजन का पाक उत्तम रीति से होता है, भूख अच्छी लगती है और मल साफ आता है। साथ ही उदरशूल भी नष्ट होता है और उदर के साधारण कृमि भी मर जाते हैं। यकृत् के साथ प्लीहा को सुधारने की इसमे अद्भुत क्षमता होती है जिससे यह रक्त की शुद्धि और वृद्धि में भी सहायक है। रक्तशोधक होने के कारण त्वचा की बीमारियों मे भी यह प्रभावशाली सिद्ध होती है।

घृतकुमारी के योग से बनने वाली आयुर्वेद की अनेक औषधियां प्रसिद्ध हैं—रजः प्रवर्तिनी वटी, कन्या लोहादि वटी, कुमारी लवण, कुमारी यवानी, कुमारी स्फटिका, कुमारी पाक, कुमारी घृत, कुमारी अचार तथा चातुर्वंग भस्म आदि ऐसी औषधियां है जिनका प्रयोग चिकित्सक के परामर्श तथा अध्ययन के आधार पर रोगानुसार किया जा सकता है। इसके बने बनाये योगों के अतिरिक्त सरल रूप में इसकी पत्तियों की मज्जा, मूल, फूल तथा फलियों का स्वतन्त्र प्रयोग भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

इसकी अच्छी मोटी पत्तियों को भून कर इसका रस निकाला जाता है। इसके एक से दो तोला रस को प्रातः-सायं प्रयोग कराने से ज्वर व कब्ज जाते रहते हैं।

एक तोला रस में हल्दी का थोड़ा चूर्ण और सैंधा नमक मिला कर प्रातः-सायं पिलाने मे मासिक धर्म की रुकावट समाप्त हो जाती है।

स्तन के सूज जाने पर उसके भीतर किसी प्रकार की चोट से गांठ बन जाने पर घृत कुमारी की जड़ या पत्तो को हल्दी के साथ पीस कर गरम करके दिन मे २-३ बार बांधने से लाभ होता है।

जिन महिलाओं को स्तन-दुग्ध कम मात्रा मे आता हो उन्हें १ से २ रत्ती की मात्रा में कुमारी-सार दिन मे दो बार प्रयोग कराने से दुग्ध की मात्रा बढ़ जाती है।

ऐसी महिलायें जो कमजोर हों और पीली पड़ गई हों, साथ मे मासिक स्राव का आना कम या बन्द हो गया हो उनके लिये एक आसान नुस्खा यह भी है कि २४ ग्रेन कुमारी सार में समान काशीश और समान दालचीनी को खूब बारीक पीस कर मधु में इस प्रकार मिलाइये कि उसकी गोलिया बन सकें। गोलियां २४ बनाइये रोज दो गोलियां दो बार लेनी चाहिये। यह औषध श्वेत-प्रदर के लिये भी लाभप्रद है।

ऐसी औरते जिन्हें हिस्टीरिया के दौरे आते हों और साथ में उदर वायु तथा कब्ज की भी शिकायत हो उनके लिये यह नुस्खा बहुत हितकर सिद्ध होता है—२० ग्रेन कुमारी सार में समान शुद्ध हींग को शहद के साथ खूब रगड़ कर मिला देनी चाहिये। इसकी १२ गोलियां बना कर १-१ गोली दिन मे दो बार लेनी चाहिये। मासिक धर्म के अचानक बन्द हो जाने के कारण अथवा बवासीर से अधिक रक्त निकल जाने से उत्पन्न सिर दर्द मे भी ये दवा लाभप्रद साबित होती है।

रक्तप्रदर की अवस्था में चातुर्वंग भस्म को बकायन के आधा तोला रस के साथ दिन में दो बार प्रयोग करने से लाभ होता है।

घृत कुमारी के गूदे का हलवा बना कर भी प्रयोग किया जा सकता है।

आयुर्वेद ने घृतकुमारी के कार्यो में दाहहर, वेदनास्थापन और व्रणरोपण की भी घोषणा कर रखी है। आजकल अमेरिका मे इसका प्रयोग इन्हीं रूपों मे हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका मे इसका प्रयोग त्वचा के पुराने व्रण की चिकित्सा मे बहुत सफलता पूर्वक किया जा रहा है। मिस्टर ए० लवमैन की रिपोर्ट है कि अनेक अन्य औषधियों से साध्य न हो सकने वाले त्वचा के पुराने व्रण की चिकित्सा मे घृतकुमारी की पत्तियां आश्चर्यजनक रूप मे सफल सिद्ध हुई हैं। अगस्त १६५६ की 'जनरल ऑफ इन्डस्ट्रियल मेडिसन ऐण्ड सर्जरी' में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि जले हुए घावों की चिकित्सा मे घृतकुमारी का मरहम अन्य औषधियों की अपेक्षा ५० गना अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। जलने से नष्ट हो जाने वाले मांस तन्तु प्रायः पुनः उत्पन्न नहीं होते लेकिन ऐसे क्षतिग्रस्त मांस तन्तुओं को जीवित करने की क्षमता भी घृत कुमारी मे पाई गई है। विदेशियों ने भी यह परिणाम निकाला है कि इसके स्थानिक प्रयोग से पीड़ा शान्त होती है और घाव जल्दी भरते हैं। घृत कुमारी का प्रयोग 'ऐक्स-रे-व्रण' मे भी लाभप्रद पाया गया है।

सयुक्त राज्य अमेरिका मे घृतकुमारी का प्रयोग 'सनबर्नलोशन', 'शैम्यूज' और बर्न-आयन्टमैन्ट' मे बहुतायत से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सामान्य सौन्दर्य-वर्धन तथा त्वचा और बाल की कांति व सुरक्षा के लिये तैयार होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य-सामग्रियों के निर्माण मे भी घृत कुमारी को मिश्रित किया जा रहा है। फीलीपाइन्स के निवासी घृतकुमारी के गूदे को बाल की वृद्धि, चमक और मजबूती के लिये सिर पर लगाने के रूप मे इस्तेमाल करते हैं। उनका विश्वास है कि ये बाल को झड़ने से रोकती है। भारत की तरह अफ्रीका, मलाया व वैस्टइन्डीज मे भी इस का प्रयोग व्रण, दग्ध और नेत्र रोगों मे हो रहा है।

नेपाल के कई क्षेत्रो की बगीचियों मे घृतकुमारी को वही स्थान प्राप्त है जो धार्मिक व्यक्तियों के आंगन मे तुलसी को। वहां इसका प्रयोग उन्माद आदि मानसिक रोगों में अधिक प्रचलित है।

हम घृतकुमारी का प्रयोग व्रणों पर इस प्रकार कर सकते है। अपक्व घाव पर इसके गूदे को गरम करके बांधने से या तो घाव दब जाता है या पक कर फूट जाता है। फूटे हुए घाव पर घृतकुमारी के गूदे मे हल्दी मिला कर बांधने से घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसके ताजे गूदे या स्वरस के साथ हल्दी पीस कर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन कम हो जाती और घाव को आराम होता है। जलने के तुरन्त बाद इसके रस मे कपड़े को भिगो कर रखने से जलन भी शान्त होती है और फफोले भी नहीं पड़ते।

घृतकुमारी के गुणों की यह केवल संक्षिप्त चर्चा है। इतना अधिक गुणवान् होन के बावजूद भी घृतकुमारी का पौधा दुर्लभ नहीं होता। इसको बहुत अधिक स्थान या सेवा की भी जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो कुछ गमलों मे ही लगा कर इसे छाया मे छोड़ दीजिये, आप के घर मे शोभा रहेगी और औषध भी।

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों को प्रोत्साहन

भाषणकर्ता—श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती, झज्जर

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कालेज के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय स्वतन्त्रता-युद्ध के एक बहुत बड़े सेनानी, हकीम अजमल खां की यह पवित्र स्मृति है। उन्होंने इस कालेज को स्थापित किया था और इस संस्था ने देश को बड़े अच्छे अच्छे वैद्य और यूनानी हकीम दिये हैं। इस लिये इस कालेज की रक्षा करना भारत सरकार का पवित्र कर्तव्य है। उसके लिये अच्छा तो यह है कि चाहे तो किसी पृथक् बोर्ड के द्वारा और चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी परीक्षाएं स्वीकृत की जाये और विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र मिले, वे भारतवर्ष के सब राज्यों में मान्य हो।

इस सम्बन्ध मे मै निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद की औषधियां और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की दवाये बहुत सस्ती हैं। इसलिये गांवों में भी उनका अच्छी प्रकार से प्रचार किया जा सकता है। जो निर्धन व्यक्ति हैं, ये दवायें और औषधियां उनको मुफ्त भी वितरित की जा सकती है।

यह ठीक है कि विदेशी चिकित्सा-प्रणाली मे गुण है। मुझे इससे कोई इन्कार नहीं है। परन्तु यह प्रणाली बहुत महगी और खर्चीली है। डाक्टर लोगों का व्यय भी बहुत भारी है। अगर हम उन की फीस को छोड़ भी दे, तो भी इस प्रणाली की औषधियों पर बहुत खर्च करना पड़ता है, जिसको कोई कोई व्यक्ति ही बर्दाश्त कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता है।

माननीय स्वास्थ्य उपमन्त्री बड़े सहृदय सज्जन है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन देने से भारतवर्ष की गरीब जनता को बड़ा लाभ होगा। केवल दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों मे भी इन का प्रचार बढ़ाया जाये। दिल्ली के चारों ओर जो राज्य है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उनमे इन का बडा अच्छा प्रचार है। इन क्षेत्रों मे जड़ी-बूटियां भी सुलभ हो सकती है, जिन से अच्छी से अच्छी औषधियां तैयार की जा सकती है।

मै आप को बताना चाहता हूं कि गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी एक प्रसिद्ध संस्था है, जहां देशी पद्धति से औषधियां तैयार की जाती है। उन औषधियों का परीक्षण किया जा चुका है और वे सारे भारतवर्ष मे प्रयुक्त की जाती है। अन्य संस्थाओं की औषधियों की अपेक्षा वे सस्ती भी है। इस लिये वे देश की साधारण गरीब जनता तक पहुंचाई जा सकती है। ऐसी अवस्था मे सरकार को इस संस्था को सहायता देनी चाहिये, ताकि वह और ऊंचे पैमाने पर दवाइयां तैयार करे और उनको देश के गांव-गांव में भेजा जा सके। इस संस्था का उल्लेख करने में केवल उदाहरण देना ही मेरा प्रयोजन है। मैं कोई उस का एजेन्ट नहीं हूं। सही बात कहना मेरा कर्तव्य है।

गुरुकुल कांगड़ी मे एक आयुर्वेदिक कालेज भी चल रहा है, जिसमे विद्यार्थी आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते है और उनको 'आयुर्वेदालंकार' की उपाधि दी जाती है, जो कि मान्यता-प्राप्त है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने उन्हें मान्यता दी हुई है। भारत सरकार को भी उसको मान्यता देनी चाहिये और उस आयुर्वेद कालेज को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

मैं माननीय स्वास्थ्य उपमंत्री की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में शल्य-चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद में

भी शल्य-चिकित्सा है। अगर हमारे प्राचीन ग्रन्थों और आयुर्वेद के ग्रन्थों का अध्ययन किया जाये, तो पता चलता है कि अश्विनीकुमार जो वैद्य थे उन्होंने सिर की खोपड़ी को चीर कर फिर से सी दिया था। विष्पला भी एक बड़ी ऊंची कोटि की वैद्या थी और वह भी हड्डियों को सीने मे प्रवीण थी। अथर्ववेद मे जहा आयुर्वेद की अच्छी अच्छी पद्धतियों का वर्णन है, वहां हड्डियों के सीने का भी वर्णन पाया जाता है। हमारे देश में यह विद्या उपलब्ध रही है।

भगवान् की बड़ी अपार दया है कि जिस क्षेत्र मे जो रोग होता है, उसकी औषधि भी वहीं पाई जाती है। हमारे क्षेत्र मे कई स्थानों पर सांप बहुत होते हैं, परन्तु सांप काटने की औषधि भी वहां ही सुलभ होती है। मैं आप को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि बलैनी थाने के एक मुसलमान थानेदार ने एक सिपाही को गोश्त लेने के लिये मेरठ भेजा। वह सिपाही उस गोश्त को कपड़े में बांध कर ले गया। रास्ते मे एक नदी आई। उस सिपाही ने उस गोश्त को कुछ घास में लपेट कर रख दिया और शौचादि के लिये चला गया। आ कर उसने देखा कि जो मांस के टुकड़े थे, वे जुड़ कर एक हो गए। जब वह थाने में पहुचा तो थानेदार ने कहा कि मैंने तुम से कहा था कि गोश्त के टुकड़े करवा लेना। सिपाही ने कहा कि मैंने टुकड़े करवा लिये थे और वे इस प्रकार जुड़ कर एक हो गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां इस प्रकार का घास-फूस मिलता है, जो कि मुर्दा मास को भी एक कर देता है।

हम पढ़ते है कि महाभारत के युद्ध मे साय-काल तक भयंकर युद्ध होता था और बड़े आघात किये जाते थे—हाथ, पांव और सिर आदि पर बड़े बड़े घाव होते थे, परन्तु रात्रि के समय वैद्य लोग उनकी चिकित्सा करते थे और प्रातःकाल वे लोग फिर युद्ध के लिये तैयार हो जाते थे।

इस सम्बन्ध मे मेरा बल विशेषतया इस बात पर है कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों को प्रोत्साहन देने से निर्धनों को बड़ा लाभ होगा और हमारे राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी।

जिस बात से मैंने प्रारम्भ किया था, उसी को कह कर मैं समाप्त करता हू। यह तिब्बिया कालेज हमारे राष्ट्र के स्वतन्त्रता-सग्राम के सेनानी, स्वर्गीय हकीम अजमल खां की पवित्र स्मृति है। इस लिये इस को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इस की परीक्षाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता दी जाये और विद्यार्थियों को जो प्रमाण-पत्र दिये जाये उनको देश के सब राज्यों मे मान्यता प्राप्त हो। उन लोगों को गांवों की छोटी डिस्पेंसरीज मे नियुक्त किया जाये और आयुर्वेद और तिब्ब की दृष्टि से उनको पहला स्थान दिया जाये।

गुरुकुल-समाचार

आमन्त्रित विद्वान्

श्री प्रो० ओझा रीडर अंग्रेजी विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय ने विद्यासभा भवन मे गुरुकुल कांगड़ी के समस्त उपाध्याय तथा छात्रों के सम्मुख शिक्षा के विभिन्न अंगों तथा प्रणालियों पर प्रकाश डाला। आप ने गुरुकुल को शिक्षा-प्रणाली पर बल दिया और उसे ही सब प्रणालियों से श्रेष्ठ सिद्ध किया। आप ने रोचक शब्दों मे लगभग एक घंटे तक भाषण दिया।

एन. सी. सी शिविर

१ नवम्बर से १० नवम्बर ६४ तक एन. सी सी का शिविर भीमगोड़ा (हरिद्वार) के पास लगा। जिसमे गुरुकुल विश्वविद्यालय तथा विज्ञान महाविद्यालय की कम्पनियां भी सम्मिलित हुई। शिविर मे विद्यार्थियों को उच्च सैनिक शिक्षा दी गई तथा युद्ध विद्या के प्रदर्शन हुए और बीस मील रुट मार्च किया गया। इस शिविर मे पंचपुरी के भिन्न-भिन्न कालेजों के अलावा ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग आदि के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अन्दर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया था जिसमे हमारी दोनों कम्पनियों के छात्रों ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। यह शिविर बहुत ही सफल रहा।

नेशनल फिज़ीक्स ऐफीसियेन्सी टैस्ट
(नवम्बर २२–२४ तक)

इस वार नेशनल फिज़ीकल ऐफीसियेन्सी टैस्ट का केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी मे भी रखा गया। जिस के अन्तर्गत लेफ्टीनेन्ट हरगोपालसिंह जी की अध्यक्षता में पुरुषों के सीनियर तथा श्रेणियों के फिजीकल ऐफीसियेसी टैस्ट (सौ मीटर की दौड़, ८०० मीटर की दौड़, लम्बी कूद, ऊंची कूद तथा गोला फेकना) हुए। विद्यालय तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ जनसाधारण ने भी इसमे भाग लिया। सफल व्यक्तियों को सितारों तथा प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया गया।

ऋषि निर्वाण पर्व (दीपमालोत्सव)

३-४ नवम्बर को विश्वविद्यालय में ऋषि-निर्वाण-पर्व मनाया गया तथा रात्रि को टिमटिमाते दीपकों ने कुल-भूमि की शोभा को द्विगुणित किया। विद्यालय के छात्रों ने गुब्बारे तथा पटाके छोड़े।

विद्यालय के प्रार्थना भवन मे 'ऋषि निर्वाण पर्व' मनाया गया। सन्ध्या-हवन के पश्चात् स्वामी दयानन्द जी के अनेकों गुणों को स्मरण किया गया। स्वामी जी के कार्यों को पूर्ण करने तथा उनकेस्वप्न को साकार करने का व्रत लिया गया। इसमे श्री प्रो० धर्मदेव जी, श्री प्रियव्रत जी, श्री प्रियरत्न जी, श्री पं० रत्नाकर जी, श्री पं० धर्मपाल जी आदि अनेक विद्वानों ने प्रेरणादायक व्याख्यान दिये। छात्रों में श्री भारतभूषण तथा श्री विजय कुमार ने भाषण दिये।

आर्यसमाज मन्दिर मे ७ नवम्बर को ऋषि निर्वाण पर्व मनाया गया। सन्ध्या-हवन के पश्चात् श्री शिवराम जी के मधुर भजनों से सभा प्रारम्भ हुई जिसमे श्री सूर्यप्रकाश जी, श्री पं० राजबल जी, प्रो० निगम जी, वैद्य रामराज जी, प्रो० रामनाथ जी, श्री पं० रत्नाकर जी आदि विद्वानों ने समस्त आर्य जनता के सम्मुख स्वामी जी के जीवन के अनेक अशों पर भाषण दिए। अन्त में अध्यक्ष पद से श्री प० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने सस्मरणात्मक भाषण दिया।

श्री प्रो० सुब्रह्मण्य एय्यर — साम गान

श्री प्रो० सुब्रह्मण्य एय्यर एम. ए. रिटायर्ड

प्रिन्सिपल लॉ कालिज, त्रिवेन्द्रम् गुरुकुल मे पधारे। ये दक्षिण भारत के सामवेदी ब्राह्मण हैं। इन्होंने वेद तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध मे व्याख्यान दिये और चारों वेदों तथा शाखा संहिताओं के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित सस्वर पाठ के टेप-रिकार्डस सुनाये। आपने वेद विषयक अनेक खोजपूर्ण लेख भी लिखे हैं। अब वेदों व प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुरक्षा मे आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। हम गुरुकुल पत्रिका की ओर से आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।

प्रचार कार्य

इस मास गुरुकुल के छात्र समय समय पर प्रचार कार्य के लिये बाहिर जाया करते है। ब्र० विश्ववर्धन वेदालंकार (अन्तिम वर्ष) ने पानीपत, मवाना, सहारनपुर आदि अनेक स्थानों पर वहां की आर्यसमाजों तथा विभिन्न कालेजों मे आर्य समाज के प्रचारार्थ अनेक भाषण दिये। आपने कहीं-कहीं पर तो अंग्रेजी माध्यम से अच्छे तथा सुगठित भाषा मे व्याख्यान दिए। ए.एस. कालिज मेरठ के प्रिन्सीपल ने आप के भाषण के पश्चात् प्रशंसात्मक शब्दों मे कहा कि—"मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी किस प्रकार से हिन्दी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी में भी निपुणता प्राप्त कर लेते है। इस कार्य के लिये गुरुकुल सत्यमेव एक अनोखा कदम उठा रहा है। वहां से निकले छात्र अंग्रेजी माध्यम से अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों मे भी अपनी भारतीय संस्कृति तथा आर्यसमाज की आवाज पहुंचा सकते है।"

क्रीडाङ्गन से

यह समाचार प्रकाशित करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमारे यहां के निम्न विद्यार्थी जिला स्तर पर होने वाली इस वर्ष की विभिन्न क्रीडा प्रतियोगिताओं मे निर्वाचित हुए हैं।

१. श्री रविन्द्रकुमार
२ श्री रणवीरसिंह

आशा है क्रीडा के प्रति इनकी यह अभिरुचि विकसित होती रहेगी।

२६ नवम्बर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तथा हरिद्वार की हॉकी का एक शो मैच हुआ। जिसमे विश्वविद्यालय की टीम २ गोल से विजयी रही।

राज्यसभा के सदस्य

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री कर्नल सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार को राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने शिक्षाशास्त्री के रूप में स्वर्गीय मामा वरेरकर द्वारा रिक्त स्थान पर राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया है। जब कुलवासियों ने आकाशवाणी द्वारा यह समाचार सुना तो सभी के हृदयों मे एक खुशी की लहर दौड़ गई। उनके अभिनन्दनार्थ २७ नवम्बर को विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालय तथा शिक्षा विभाग बन्द रहे।

बाल दिवस

१४ नवम्बर को सभी विभागों में 'बाल दिवस' मनाया गया। यह दिन हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन है, जिनकी याद अब भी हमारे हृदयों मे स्थित है।

विद्यालय मुख्याध्यापक श्री मुनीश्वर जी की अध्यक्षता में समस्त अध्यापकों तथा छात्रों ने 'बाल दिवस' प्रार्थना भवन में मनाया जिसमें प० रत्नाकर जी एम. ए, पं० चन्द्रकेतु जी, पंडित प्रकाशचन्द्र जी, पं० आनन्दप्रकाश जी आदि अनेक

जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर प्रकाश डाला। छात्रों में से ब्र० सुरेश ५म, ब० विमल ५म, ब्र० गणेश ५म तथा ब्र० हृदयमोहन ४र्थ ने कविताएं तथा नेहरू जी के जीवन की अनेक घटनाएं सुनाई।

चिकित्सालय से

विद्यालय विभाग के जो विद्यार्थी नवम्बर मास में चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए उनके नाम इस प्रकार है—

प्रविष्ट होने की तिथि	रोगी का नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
१ नवम्बर	अजय कुमार	१	ज्वर	४ नवम्बर
२ नवम्बर	प्रदीप कुमार	४	टाइफाइड	२९ नवम्बर
५ नवम्बर	कृष्णकुमार	१	आंख दुखनी	१२ नवम्बर
९ नवम्बर	भारतसिंह	७	फोड़े	१८ नवम्बर
१० नवम्बर	जिनेन्द्र	६	पैर का जलना	३० नवम्बर
११ नवम्बर	कृष्णकुमार	७	चोट	१६ नवम्बर
११ नवम्बर	राघवेन्द्र	८	ज्वर	१४ नवम्बर
१२ नवम्बर	राजपाल	६	मोच	२३ नवम्बर
१४ नवम्बर	अशोककुमार	१	खांसी	१६ नवम्बर
१६ नवम्बर	चन्द्रकुमार	६	चोट आंख पर	२४ नवम्बर
१७ नवम्बर	ओमप्रकाश देहली	३	चोट	२३ नवम्बर
१९ नवम्बर	कमल कुमार	४	फोड़े	२९ नवम्बर
२० नवम्बर	सत्यपाल	२	ज्वर	२४ नवम्बर
२३ नवम्बर	जगमोहन	७	खांसी	२६ नवम्बर
२४ नवम्बर	ओमप्रकाश देहली	३	चोट	२७ नवम्बर
२५ नवम्बर	वीरेन्द्र	१	फोड़े	अभी है
२५ नवम्बर	रघुवीर	२	दाद	अभी है
२९ नवम्बर	कुशलानन्द	६	गिलटी	अभी है
३० नवम्बर	चन्द्रदत्त	९	खुजली	अभी है

उपरोक्त विवरण दिसम्बर तक का है। दिसम्बर के रोगियों की सूची अगले मास आएगी।

अनुकरणीय दान

५०१) श्री रामकुमार जी बिरला, बिरला नगर (ग्वालियर)।

२३४) डा० सत्तकुमार जी एम. बी बी. एस, सुपुत्र श्री ला० गोपीचन्द्र जी जगाधरी, पंजाब ने ब्रह्मचारियों के लिये।

१२५) श्री बच्चूभाई जी ने ब्रह्मचारियों के फल आदि के लिये।

११०) श्री गंगाविशन देवराज जी, गुप्ता आदर्श लि०, दीना नगर।

१०१) श्री घनश्यामसिंह जी नांदियां पूज्य पिता जी की स्मृति मे ।
१०१) जशवन्त शूगरमिल्स, मेरठ सिटी ।
१०१) श्री एल के नन्दवाना, अहमदाबाद ।
१०१) श्री रायसाहब बक्शी, श्री टेकचन्द जी दत्ता ।
१००) श्रीमती यशोदादेवी जो, गढ़शंकर (होशियारपुर) दिल्ली ।
१००) श्री जगन्नाथ जी आर्य, दीवान कम्पनी, रुजना ।

—सूर्यप्रकाश 'मदन'

हरिद्वार में धन्वन्तरि त्रयोदशी महोत्सव

हरिद्वार । धन्वन्तरि त्रयोदशी के उपलक्ष्य मे आरोग्य केन्द्र के मन्त्री श्री रामनाथ वैद्य के सयोजकत्व में आरोग्य सप्ताह का आयोजन हुआ। समारोह का प्रथम दिन २४ अक्टूबर को आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी में श्री प्रियव्रत आचार्य जी की अध्यक्षता में हुआ । विमुक्त जातीय आश्रम रीति विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, श्रवणनाथ आश्रम हरिद्वार, सनातन धर्म इण्टर कालेज कनखल, संस्थाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न हुए। सनातन धर्म हाईस्कूल मे स्वास्थ्य सम्बन्धी नाटक का आयोजन हुआ और समारोह की अध्यक्षता कविराज श्री धर्मदत्त ने की । ज्वालापुर चौक मे एक जनसभा का आयोजन हुआ । आर्य इण्टर कालेज, मायापुर, ज्वालापुर इण्टर कालेज, ज्वालापुर में कार्य-क्रम हुए। कनखल चौक मे एक जनसभा श्री विष्णुदत्त वैद्य के सभापतित्व में हुई, जिसका उद्घाटन श्री ठाकुर संसारसिंह, सस्थापक–कन्या गुरुकुल कनखल ने किया। सप्ताह की समाप्ति ३० अक्टूबर को महिला विद्यालय इण्टर कालेज सतोकुण्ड, कनखल मे श्री मूलचन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता मे हुई ।

इस सप्ताह वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर में नित्य प्रात श्री रामनाथ वैद्य के भाषण हुए। जिसमे कई चिकित्सक तथा कविराज हरनामदास जी बी ए बराबर उपस्थित रहे। इसमे आश्रम वासी पुरुष तथा महिलाओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया ।

पंचपुरी वैद्य सभा की ओर से धन्वन्तरि जयन्ती का आयोजन श्री राम औषधालय, कनखल मे श्री गंगाधर वैद्य की अध्यक्षता मे हुआ। जिसमे नगर के गणमान्य वैद्य उपस्थित हुए। इसी दिन धन्वन्तरि जयन्ती का उत्सव गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर मे श्री कविराज योगेन्द्रपाल शास्त्री की अध्यक्षता मे मनाया गया। इस में कई विद्वानों के ओजस्वी भाषण हुए। अन्त में जलपान का भी आयोजन हुआ। इन समारोहों मे स्वास्थ्य सम्बन्धी भाषणों के अतिरिक्त देश का स्वास्थ्य आयुर्वेद के सिद्धान्तों से ही ठीक रह सकता है। आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा माना जाये यही भाषणों का सार था ।

—ज्ञानेन्द्र पाण्डे
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]
'माघमासः २०२१ वि०, जनवरी-फर्वरी १९६५ ई०

ऋषि — मेधातिथि काण्वः । देवता — इन्द्राग्नी । छन्दः — गायत्री ।

इन्द्र और अग्नि को महान् बनाना

ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् ।
अप्रजाः सन्त्वत्रिणः ॥ ऋ १।२१।५

(ता इन्द्राग्नी) वे तुम दोनों इन्द्र और अग्नि (महान्ता) महान् तथा (सदस्पती) शिर रूपी देवस्थान के स्वामी बनकर (रक्षः उब्जतम्) ज्ञान को आवृत करने वाले राक्षसों का वध करो । ('अत्रिणः) हमें भक्षण कर जाने वाले शत्रु (अप्रजाः सन्तु) निःसन्तान हो जाये ।

ये इन्द्र और अग्नि ज्ञान-विज्ञान को आवृत करने वाले तम.प्रधान राक्षसों का विनाश उसी अवस्था में कर सकते हैं जब कि ये महान् बन जायें और "सद" अर्थात् शिर रूपी देवस्थान के स्वामी बन जायें । मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि ज्ञान को आवृत करने वाले मस्तिष्क में विद्यमान सब राक्षस विनष्ट हो जायें ।

तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पदे ।
इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् ॥ ऋ १।२१।६

हे इन्द्र और अग्नि ! (प्रचेतुने पदे) प्रकृष्ट रूप से ज्ञान देने वाले दिव्य पद के (अधि) ऊपर तुम (तेन सत्येन) उस परम सत्य से (जागृतं) जागृत होओ । और हे इन्द्राग्नी ! तुम (शर्म यच्छतम्) अपनी शरण व दिव्य सुख हमें प्रदान करो ।

'प्रचेतुने पदे' वह परम पद है जहां कि पहुंच कर ब्रह्माण्ड का समग्र सत्य प्रकट हो जाता है । सामान्य मनुष्य का शरीरान्तर्गत सिररूपी परमपद तमसाच्छादित होता है । परन्तु जब इन्द्र और अग्नि जागृत हो जाते हैं तब वह परम पद मनुष्य के लिये उद्घाटित हो जाता है, और उस समय वे वहां कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं । मनुष्य को वे दिव्य-सुख व दिव्य-गृह प्रदान करते हैं, उस अवस्था में मनुष्य सदा दिव्यता में निवास करता है ।

पूर्वतोऽनुवृत्त —

मैत्रायणीसंहितोक्तसूक्तिसंग्रहः

(४. ५. ७--४. ८ १०)

श्री प विद्यानिधि शास्त्री व्याकरणाचार्यः

२५८. हस्तादानमुखादानपशुभेदः --

हस्तादाना अन्ये पशवो मुखादाना अन्ये। मर्कटः पुरुषो हस्ती ते हस्तादानाः। इतरे पशवो मुखादानाः ॥ हस्तेन आददतीति हस्तादानाः। एवं मुखादाना। मर्कटो वानरः।

२५९. पशूनां सद्योजातानां, पुरुषस्य तु संवत्सरजातस्य प्रतिष्ठाने हेतुः--

सद्यो जाताः पशवः प्रतितिष्ठन्ति। संवत्सरे पुरुषः। उपांश्वन्तर्यामौ वै अन्वन्ये पशवः। पुरुषस्त्वै यज्ञेन संमित.। उपांश्वन्तर्यामौ ग्रहविशेषौ। त्वै तु वै इति निपातद्वयसमाहार।

२६०. कौशिकशब्दनिर्वचनम्--

चत्वारो वै पृश्ने. स्तना आसन्। ततस्त्रिभिर्देवेभ्योऽदुहत्। कुशीभिरेकोनुनद्ध आसीत्। तं वै इन्द्र एवापश्यत्। तेनेन्द्रायैवादुहत्। तद्वै अस्य कौशिकत्वम्। यदाह ब्राह्मण कौशिक इति ॥ पृश्नेः गोरूपाया भूमेः।

२६१. सूर्यग्रहणम्--

स्वर्भानुर्वै आसुर सूर्यं तमसाविध्यत्। अत्रत्यं रहस्यमाकलयितुम् ऋ ५,४०,९ मन्त्रोऽपि द्रष्टव्यः। वस्तुतस्तत्समस्त सूक्तमेव प्रस्तुतं वस्तु संस्तवीति।

२६२. मित्रावरुणयोः ब्रह्मक्षत्ररूपत्वम्--

ब्रह्म वै मित्रः। क्षत्रं वरुणः। तस्माद् ब्रह्म च क्षत्र च पयस्वितमे ॥

२६३. ब्राह्मणस्य पञ्च देवताः--

पञ्च वै ब्राह्मणस्य देवताः। अग्निः सोमः सविता बृहस्पतिः सरस्वती। तस्माद् ब्राह्मणमन्ये मनुष्या उपधावन्ति। एतस्य हि भूयिष्ठा देवताः। तासां तिस्रोऽवान्तरं श्रोत्रियस्य। अग्निर्बृहस्पतिः सरस्वती। तस्मात् श्रोत्रियमश्रोत्रिया उपधावन्ति। एतस्य ह्यवान्तर भूयिष्ठा देवताः ॥

२६४. सवनत्रयदेवताः--

आग्नेय प्रातःसवनम्। ऐन्द्रं माध्यंदिन सवनम्। वैश्वदेवं तृतीयसवनम् ॥

२६५ सरमाया वाग्रूपत्वम्--

वाग् वै सरमा ॥ इदं च प्रायिकम्। सहरमाणा अन्तःकरणवृत्तिरपि पुरुषस्य शक्या सरमेति व्यपदेष्टुम्। विदद्यदी सरमा रुग्णमद्रेः इत्यादि (यजु ३३,५९) मन्त्रे खल्वद्रेरात्मनो रुग्ण स्खलित सरमारूपान्तःकरणवृत्तिरेव वेदितुं प्रभवतीति संगतेः।

२६६. वाचस्त्रिविधमुच्चारणम् —

त्रेधा हीयं वाग् वदति। शनैरुच्चैरथ सूच्चैः॥

२६७. वाङ्मनसयोः श्रेयसि विवादः--

वाक् च मनश्चावदेतामहं श्रेयानस्मि अहं श्रेयानस्मीति। तौ प्रजापतिं प्रश्नमैतां, सा वागब्रवीत्—नैव मया किंचनानभ्युदित क्रियत इति। अथ मनोऽब्रवीत्-नैव मया किंचनानभिगत क्रियत इति। स मनसेऽन्वब्रवीत्।

सा वागब्रवीत्-अहव्यवाडेवाह तुभ्यमसानीति। यस्मादेषा प्रजापतयेऽहव्यवाट् । तस्माद् यत् किंचोपांशु क्रियते तदाहु कृतमेतत् क्रियत इति ।।

२६८. पुमान् दायादः स्त्री त्वदायादा—

यत् स्थालीं रिञ्चन्ति न दारुमय,तस्मात् पुमान् दायादोऽथ स्त्री अदायात् अथ यत्, स्थालीं परास्यन्ति न दारुमय, तस्मात् स्त्रियः जातां परास्यन्ति न पुमांसम् । दायमस्तीति दायात् । न दायात् अदायात् ।

२६९. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः—

तस्मादेकं श्रेष्ठं यन्तं बहवः पश्चादनुयन्ति ।

२७० मरुतामर्थवादः—

ऋतवो वै मरुतः । पशवो वै मरुतः ।।

२७१. अग्नीन्द्रादित्यानामर्थवादः—

तेजो वै अग्निः । इन्द्रियमिन्द्रः । ब्रह्मवर्चसमसौ आदित्यः ।।

२७२. प्राणवानेव पश्यति, न त्वप्राणवान्—

योऽगतासुः स परिपश्यति । यो गतासुर्न स परिपश्यति । गतासुः गतप्राणः ।

२७३. ब्रह्मद्वारेण सृष्ट्युत्पत्तिः—

ब्रह्मणो वै योनेः प्रजापतिः प्रजा असृजत ।।

२७४. स्त्री निरिन्द्रिया पुमान् इन्द्रियवान्—

तस्मात निरिन्द्रिया स्त्री । पुमानिन्द्रियवान् । तस्मात् पुमांसः सभां यन्ति । न स्त्रियः ।।

२७५. प्रजापतेर्यज्ञरूपत्वम्—

यज्ञो वै प्रजापति. ।

२७६. एकादशिनी स्वरूपम्—

कृष्णशीर्षा आग्नेय । मेषी सारस्वती । बभ्रुः सौम्यः । श्यामः पौष्णः । शितिपृष्ठो बाहस्पत्यः । पिशङ्गो वैश्वदेवः । वृष्णिरैन्द्रः । कल्माषो मारुत. । संहित ऐन्द्राग्नः । अधोरामः सावित्रः । पेत्वो वारुणः । स प्रजापतिरेतामेकादशिनीमपश्यत् । स एतानीन्द्रियाणि वीर्याण्यपश्यत्—आत्मा आग्नेयः । वाक् सरस्वती । इन्द्रियं सोम. । पुष्टि. पौष्ण । ब्रह्म बृहस्पति । बलं विश्वेदेवा.। वीर्यमिन्द्र । ओजो मरुतः । सह इन्द्राग्नी प्रसवाय सावित्र । निर्वरुणत्वाय वारुणः ।

२७७. वैश्वदेवीः प्रजाः-

वैश्वदेवीरिमाः प्रजाः ।

२७८ मनुष्येषु ब्रह्मक्षत्रयोर्भूयिष्ठभाक्त्वम्—

यदग्निश्चेन्द्रश्च भूयिष्ठभाजौ देवतानां, तस्माद् ब्राह्मणश्च राजा च भूयिष्ठभाजौ मनुष्याणाम् ।

२७९. वरुणस्यार्थवादः—

समुद्रो वै वरुण ।

२८०. गुणकर्मणैव जातिर्भवति, न जन्मना—

किं ब्राह्मणस्य पितरं किमु पृच्छसि मातरम् । श्रुत चेदस्मिन् वेद्यं स पिता स पितामहः ।।

२८१. स्त्रिया नाभेरधोभागो वीर्यवान्—

अवाचीनं हि नाभ्याः स्त्रिया वीर्यवत् ।

२८२. ब्रह्मशक्तेश्चक्षुषा नाशनसामर्थ्यम्—

अरातीयन्ति वै एते एतस्मै ददते । ईश्वरा ब्राह्मणा सोमपाश्चक्षुषाप न्तोः ।। अरातीयन्ति शत्रुवदाचरन्ति । एते सदस्याः । ददते दानं कुर्वते । अपहन्तो. अपहन्तुम् । ईश्वराः समर्थाः ।

२८३. दक्षिणाशब्दनिर्वचनम्—

यद् दक्षिणा दीयन्ते यज्ञं वै एतद् दक्षयन्ति तद् दक्षिणानां दक्षिणात्वम् ।। दक्षयन्ति समुत्सा-

हयन्ति बलीयांसं सम्पादयन्ति ।

२८४. बहुदानप्रशंसा——

बहु देयम् । सेतुं वै एतत् कुरुते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै ।। समष्ट्यै व्याप्त्यै ।

२८५. दत्ता दक्षिणा न पुनरादेया——

यत्तां पुनः प्रतिगृह्णीयात् व्याघ्री एनं भूता प्रक्लिनीयात् । अन्यथा सह प्रतिगृह्य । तथा हैन न प्रक्लिनाति ।। प्रक्लिनीयात् हिंस्यात् ।

२८६. गोवासोहिरण्यादिदानप्रशंसा——

यद गां ददाति । वैश्वदेवी गौः । विश्वेषां देवानां तया प्रियं धामोपैति । यद् वासो ददाति । सर्वदेवत्यं वै वासः । देवता एवास्य तेनाभीष्टाः प्रीता भवन्ति । यत् कृतान्नं ददाति मांस तेन निष्क्रीणीते । यदनो वा रथं वा शरीरं तेन यद् हिरण्यं ददाति आयुस्तेन वर्षीयः कुरुते । यदश्वं ददाति । प्राजापत्यो वै अश्वः । प्रजापतेरेव तेन प्रियं धामोपैति । अथो अमुष्यादित्यस्य लोक जयति ।। वासः वस्त्रम् । अनः शकटम् । कृतान्नं संस्कृतमन्नम् । हिरण्यं सुवर्णम् वर्षीयः प्रवृद्धतरम् ।

२८७. आदित्यगतिप्रशंसा——

एष वै अपरिपरः पन्था अरक्षस्यो येनासौ आदित्य एति ।। अपरिपरः शत्रुरहितः । अरक्षस्यः रक्षसामहितः ।

२८८. यज्ञविलोपे हानिः——

यद्वै यज्ञः संतिष्ठते मित्रोऽस्य स्विष्टं युवते । वरुणो दुरिष्टम् ।। संतिष्ठते विनश्यति । मित्रः सूर्यः । युवते पृथक् करोति । वरुणः क्रूरो देवो रात्र्यभिमानी । दुरिष्टम् दुष्ट-मोप्सितम् ।

२८९. ऋग्यजुः साम्नामुच्चारणक्रियाभेदः—

उच्चैर्ऋचा क्रियते । उच्चैः साम्ना । उपांशु यजुषा ।। उपांशु मौनितया ।

२९०. वैश्वकर्मणग्रहप्रशंसा——

इन्द्रो वै वृत्रमहन् । स इमं लोकमभ्यजयत् । अमुं तु लोक नाभ्यजयत् । तं विश्वकर्मा भूत्वाभ्यजयत् । यद् वैश्वकर्मणो ग्रहो गृह्यते ऽमुष्य लोकस्याभिजित्यै ।

।। इति शुभं भूयात् ।।

★★

भारत के प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री का रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद् की चौथी बैठक में उद्घाटन भाषण (२४ सितम्बर १९५६)

भ्रष्टाचार समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है। पर मैं पूरी गम्भीरता से कहता हूं कि यदि हम गम्भीरता और पूरे निश्चय से इस समस्या को नहीं सुलझाते तो हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं।

★★★

तत् सर्वं तपसा साध्यम्

आचार्य —श्री दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

किं नाम तप ?

संयमः, चिन्तनं, परिश्रमश्च— एते त्रय खलु तपसः स्कधाः। सयमेन शरीर-शुद्धिः चित्तशुद्धिश्च संपद्यते। तयोश्च सामर्थ्यं विवर्धते। देहे चेतसि च एकाग्रता उत्कटता च प्रादुर्भवति। सकलानि इन्द्रियाणि मानसिकाश्च शक्तय संयमेन प्रकर्षतां यान्ति। तेनैव सयमेन चिन्तन सत्त्वशालि परिश्रमश्च साफल्य लभते।

मानवस्य गौरव तस्य मननशक्तौ निहितम। चित्तवृत्ति सन्नियम्य यदासौ तां कस्मिन्नपि एकस्मिन् विषये नियोजयति तदा आन्तरिकं बाह्यं च जगत् स्वीयान् सर्वान् रहस्यान् तत् समक्षं आविष्करोति। सयम-सहितं मननमेव खलु योगस्य रहस्यम्। धारणा-ध्यान-समाधय —एते तु सर्वे परवर्तिन पदार्थाः।

तपसस्तृतीय. स्कन्धस्तावत् परिश्रमः। परिश्रमेण विद्या-कला-कौशलादीनि वस्तूनि वशवदीभवन्ति। ऋषयो ब्रुवते—ऋते श्रान्तस्य न सहाया वै देवाः।

अस्मदीयै पूर्वजै. नानाविधानि तपांसि तप्त्वा तपःक्षेत्रे प्रावीण्य समधिगतम्। तैश्च अनुभूतं यत तपोऽपि विधिपूर्वकमेव अनुष्ठेयम्। विधिवर्जित तपो विफलं भवति। तपसः दुरुपयोगोऽपि पूर्वपुरुषै विहितः। ततश्च तैरवगत यद् अर्थशून्या तपस्या निष्फलेव भवति। आत्मशक्ते. विवर्धनार्थं नानाविधान् उपायान् परिचरता परिशीलयता मुनिसत्तमेन भगवता कृष्णद्वैपायनेन स्वकीयं अनुभवतत्त्व इत्थं प्रस्तुतम्—

> यद्दुरापं दुराम्नायं—
> दुराधर्षं दुरन्वयम्।
> तत् सर्वं तपसा साध्यं,
> तपो हि दुरतिक्रमम्॥

यः खलु सामर्थ्यविकल, यश्च क्षीण-संकल्पः, स वै कथ आत्मानं परिचिनुयात्। यश्च प्रमादी यश्च शिथिलः स केवलं यदृच्छया आपाततो वा आत्मशक्तिं न विन्दति। अथ च यो वै अर्थविहीनं तपस्तपति, सोऽपि आत्मदर्शनं न लभते।

तपसा आत्मशुद्धौ सत्यां, योगेन च एकाग्रतायां सम्यक् संसाधितायां, ज्ञानमये च तपसि समाचरति, एव च कर्मसु कौशल आकलय्य मनुष्यः तपः पूतो भवति तपोधनश्च जायते। सर्वविधाँश्च पुरुषार्थान् समधिगच्छति। नूनं त्रिविधा तपस्यैव संस्कृतेः भूमिका। संयमेन, मननेन सर्वविधैश्च परिश्रमै. एवं मानवजाति प्रगतिं चक्रे, उन्नतिं च लेभे॥

भाषांतरकर्त्ता
श्री शंकरदेवो विद्यालङ्कारः

★★★

दिव्य उषा परमदेव का आगमन है। यह है सत्य और परम सुख की ज्योति जो कि हम पर ज्ञान और आनन्द के अधिपति की तरफ से बरस रही है–अमृतस्य केतुः स्वसरस्य पत्नीः।

—'वेद-रहस्य'

★

भारतेऽणवस्त्रनिर्माणम्

श्री रघुवीरो मुमुक्षुर्व्याकरणाचार्य:, वेदविभाग कॉंगडीगुरुकुलम्

चिरकालाच्चीनदेशं प्रत्यस्माकं प्रेमपूर्णो व्यवहारो मैत्रीयुक्तः सम्बन्धश्चासीत्। पर साम्प्रत स एव चीनदेशोऽस्माकं स्वातन्त्र्य भुवि सुरत्वं चापहर्तुं नितरां कामयते। तदर्थञ्च निर्मीयते तेनाणवस्त्रम्। प्रश्नोऽय यत्--अणवस्त्रसज्जितेऽपि चीनदेशे भारते तन्निर्माणं कर्तव्य न वेति। मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' इति न्यायेनात्रापि नैकमत्य जनानाम्। घोषयन्ति केचन यद्भारतेऽणवस्त्रनिर्माणं कर्त्तव्यम्। सत्वरमेव च कर्त्तव्यम्।

किन्तु तदपरे न सहन्ते। प्रेक्षावता सुनिश्चितैषा धारणा यद्भारते ऽणवस्त्रनिर्माण न कर्त्तव्यमिति। कुत इति चेत्, सन्त्यत्र हेतवोऽस्मिन् विषये। तेषु हेतुषु प्रथमस्तावदस्माकं भारतीयपरम्परा। अस्माक भारत खलु शान्तिप्रियत्वेन जगति प्रसिद्धम्। अस्य शान्तिप्रियत्वेन त्वमरलोकवासिनो देवगणा अपि भारतभुवमवतरितुं कामयन्ते।

अस्मिन् विषये स्वामी विवेकानन्दः सरस्वती प्रोवाच--"प्रत्येकजात्या देशस्य च स्वराष्ट्रनिर्माणे विश्वनिर्माणे च किञ्चिद् विशिष्ट लक्ष्य भवति। यत्र पाश्चात्यदेशा विज्ञानप्रधानाः, राजनीतिप्रधानाश्च, तत्र भारत खलु धर्मप्रधानम्, अध्यात्मप्रधानञ्च वर्तते।" स्वामिनामिमानि वाक्यानि दीपवदेवास्माकं पथप्रदर्शन कुर्वन्ति। यदि वयमपि युद्धलिप्सुना चीनदेशेन सह स्पर्द्धमाना अणवस्त्रनिर्माणं करिष्यामस्तर्हि विलोपयिष्यामः स्वविशेषताम्। तदा तु "अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धा." एव वयं सम्पत्स्यामहे।

अथ च द्वितीयो हेतुरत्र धनाभावो वर्तते। नेदमगोचरं चेतोवतां यदस्मिन् काले भारतदेशोऽन्येभ्यो देशेभ्यो धनं याच याचंमृणग्रस्तस्तिष्ठति। यत्र जठरपिटकपूरणार्थमन्नमपि न स्यात्, तस्मिन् देशे कुतोऽणवस्त्रनिर्माणं साधुरिति न वेत्तुमुत्सहते मनः।

अस्मिन् विषये तृतीयो हेतुरस्य महाविनाशकारित्वम। अनेन ह्याणवस्त्रेण युद्धादुपरतानामपि मानवानां सहार. प्रतिपद्यते, न तु युद्धरतानामेव। भवन्तिस्म पुराकालेऽपि युद्धानि, परन्तु भल्लयुद्धानि मल्लयुद्धानि वा नत्वणवस्त्रयुद्धानि। तेषु युद्धेषु सैनिका हस्ताहस्ति, भल्लाभल्लि, शराशरि चक्रिरे, पर न ते कदापि निर्दोषजनसमूहस्य वधमकार्षुर्यथाऽनेनाणवस्त्रेण।

गतमहायुद्ध ऽमेरिकादेशेन नागासाखी तथा हीरोशीमा नामनगरयोर्यो विष्फोटोऽकारि, स्मारं स्मारं तद्दृश्यं भिद्यते हृदयम्, खिद्यते चेतः। लज्जामेव च विदधाति मन.। अणवस्त्रेण यत्रानेकेषा मानवाना सहार. प्रतिपद्यते तत्रास्य रेणुनाऽपि दुःसाध्यरोगोत्पत्तिर्जायते। क्षत्रियास्तावद् दुष्कृतां विनाशाय जन्म लभन्ते न पुन सुकृतां निर्दोषाणामपि वधाय। येनाणवस्त्रण प्रलयसदृशो महान् जनसहारः प्रतिपद्यते पुनस्तन्निर्माण कुतोऽभिनन्दनीयं, आदरणीयं वा स्यात्। उपदिशति हि वेदभगवान् 'अनागो हत्या वै भीमा।' अत आम्नायोपदिष्टां शिक्षां मनसि निधाय न करणीयमणवस्त्रनिर्माणम्।

इदमेव कारणं यन्महता धनेनाणवस्त्राणां निर्माणं तेषा प्रयोगेण जायमानां महतीं विनष्टिं जगतो हानिञ्च वीक्ष्य जिनेवासम्मेलने सर्वे देशा तन्निरोधनायैकमत्यमवापुः। केवलं दारुणदम्भघूर्णितचित्तः, अखर्वगर्वबर्बरितो दुराग्रही चीनदेश एव तामाज्ञामुल्लङ्घयाञ्चक्रे। किन्त्वनेन कर्मणा तस्य जाड्यम्, दुराग्रह:, अदूरदर्शिता च प्रतिभाति न तु राजनीतिपाटवम्, युद्धकौशलम् वा। तथा सर्वेषां वदनाच्चीनदेशं प्रति धिक्धिगिति गर्हितनादो निःसरति। इतश्च स्वशान्तिप्रियत्वेन लब्धप्रतिष्ठाऽऽस्पद भारतं भुवि चकास्ति। किं पुनरपि तस्य दुराग्रहग्रहग्रहिलस्य चीनदेशस्याचरणं वयमनुसरेम?

नेदं युज्यतेऽस्माभिः । 'अयसाऽयश्छिद्यते' इति नीतिर्नात्र घटते ।

हिटलरप्रवर्तितस्य द्वितीयमहायुद्धस्य परिणाम वीक्ष्याधुना सर्वैरपि देशैर्मिलित्वा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य निर्माण कृतम् । तस्य निर्माणस्य प्रयोजनमपि तदैव सफली भवति यदा सर्वेऽपि देशा सर्वभूतरतिभावनया कार्यं कुर्यु । समेषामुत्थानञ्च विचारेयु । अन्यथा तु महान् समुत्थितो युद्धाग्निस्फुलिङ्गो न केवल भारत चीनदेशं वा भस्मसात् करिष्यति,अपितु दावानलो भूत्वा स्वजाज्वल्यमानज्वालामालाभि समस्तं संसारमेव धक्ष्यति । न वयं विश्वयुद्ध कामयामहे । अत एव चीन देशस्यान्धानुकरणं न मनसाऽपि चिन्तनीयम् । कुत पुनस्तन्निर्माणं प्रयोगश्च अत्रास्माकं प्रधानमन्त्रिणा श्री शास्त्रिणाऽप्यवोचि—अहन्तु मानवतानाशकमेव मन्य इति ।

येऽपि मानवा विश्वासाद्भयमुत्पन्नम्, शठे-शाठ्य समाचरेत्, आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिरिति नीतिवचो मनसि निधायाण्वस्त्रस्य निर्माण साधुं मन्यन्ते, तेऽपिभयाऽभिभूता न परमार्थविवेकिनः । प्रवृत्ते ह्यस्त्रसम्पातेऽमेरिका, ब्रिटेन, रूसादय देशा अप्यस्माकं साहाय्यं कर्त्तुमुद्यता इति न विस्मरणीयम् ।

तथा देशरक्षा तु बुद्धिबलेन भवति न त्वण्वस्त्र-बलेन । महामतिमान् कौटिल्यः स्वबुद्धिबलेनैव नन्दवशं मूलमखनत् । अपरे च महात्मागान्धिसदृशा महापुरुषा बुद्धिबलेनैव स्वाधीनतां लेभिरे । चीनजापानयोर्युद्धे यद्यपि चीनदेशस्य महती चमूरासीत् परन्तु तनुरपि जापानदेशो बुद्धिबलेनैव चीनदेशं जिगाय । महानातङ्कस्तत्राद्यत्वेऽपि जापानदेशस्य वर्तते येन चीनदेशीया नार्यः स्वशिशून् "जापानमागतम्, जापानमागतम्" इति कथयन्त्यः शमयन्ति । तथा स्वाधीनतापश्चाद्भारतनायका बुद्धिबलेनैव स्वदेशं ररक्षुः । उक्तं हि यथा—बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम् ।

केचनश्रीमन्त आक्षेपं कुर्वन्ति यद्भयाभित्रस्ता कापुरुषा एवाण्वस्त्रनिर्माण न कामयन्ते । परं न तेषामिदं कथनं युक्तम् । न वय भयाभिभूता न च कापुरुषा । वयं भारतभूजन्मान शोभनकर्माणो भारते किल जन्मलब्ध्वाऽऽत्मनः कृत् कृत्यतां मन्महे । यदि चीनदेशो युद्धमेव कामयते तर्हि वयमपि जागृयाम पुरोहिताः स्वराष्ट्रे । प्राणार्पणैरपि रक्षिष्यामः, स्वजन्ममेदिनीगौरवम् । प्रवृत्ते हि युद्धे वयमपिछेत्स्यामः भेत्स्याम, घातयिष्यामो ऽरिदलम् । उपदिशति हि वेदभगवान्—यो नो द्वेषत् पृथिवि य पृतन्याद् योऽभिदासान् मनसा यो वधेन तं भूमे रन्धय पूर्व कृत्वरि । (अथर्व. १४।३।१२)

वयं भारतरेणुधूसरगात्राः, मातृभूमिपुत्रा न मर्षयिष्यामः कस्यापि पराधीनताम् । किन्तु न वयं निर्दोषजनसंहारं कामयामहे । तथा चीनदेशस्तु प्रदर्शयति दीर्घं रूपम् । करोति स्वल्पं च कार्यम् । जागरूका साम्प्रत भारतवासिन. । न क्षुद्रो दुराग्रही चीनदेशो भारतभुवं जेतुमीशः ।

अयि विचारकाः ! विचार्यन्ताम् । यत्रैकतोऽनेनाण्वस्त्रेण महान् प्रलयसदृशो जनसंहारः प्रतिपद्यते । तत्र द्वितीयपक्षे तन्निरोधेन सुन्दरसुखदनवविश्वनिर्माणकल्पनमनुभूयते । न वयं हिंसका आततायिनश्च । अत एतादृशं विनाशकारिणं प्रलयकारिणं बुद्धिरहितं दुराग्रहसहितमण्वस्त्रं वयं दूरत एव नमामः । वय भारतवासिनस्तु कामयामहे—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

श्री रवीन्द्र-वन्दनम्

(निबद्धा--श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख महोदयः, दिल्लीविश्वविद्यालयस्य उपकुलपति.)

[१९४१ तमे खीस्ताब्दे विदुषामवतंसः श्री देशमुखमहाभागः कविगुरुं श्री रवीन्द्रनाथं द्रष्टुकामः शांतिनिकेतनाश्रमपदं ययौ। कविवरेण्याय किमुपाहरामि इति स्मारं, स्मारं काव्यकुसुमाञ्जलिरेव प्रकृष्टः उपहार. इति विचिन्त्य सुरभारत्यां इमान् श्लोकान् उपायनीचकार। मञ्जुलोऽयं काव्योपहारः शांतिनिकेतनस्य संग्रहालयेऽद्यापि सुरक्षितो विद्यते। बन्धुवर्यस्य शंकरदेवविद्यालंकारस्य सौजन्येन संप्राप्तोऽयं काव्योपहारः गीर्वाणवाणीप्रणयिना सरस्वती विनोदाय भविष्यति—सपादक:]

राज्ञोऽन्तिकं रिक्तकरो न यायात्,
पुरो गुरूणां न विदाय-शून्यः।
न मन्दिरं विस्मृतगंधमाल्यो–
बन्धुर्न दृश्यश्च विनोपहारम्॥ १॥

राजा बृहद् वाङ्मय-संसृतेस्त्व,
गुरु र्नरोद्धारविवर्धिषूणाम्।
नन्वीश्वरो भारत-भावनानां,
सर्वस्य बन्धुर्वसुधा-कुटुम्बः॥ २॥

उपस्थितोऽहं तव दर्शनाय,
कवीश किं ते गुरु कल्पयेर्घ्यम्।
मन्दप्रबोधस्तमसा वृत्तौजा,
रवीन्द्र मृत्पात्र इव प्रदीपः। ३॥

स्मरामि रामाय तु वन्यरामा
दन्तव्रणाङ्कानि ददौ फलानि।
मेघार्थमर्घ्यं कुटज-प्रसूनै,
र्यक्षेण क्लृप्तं कृपणे निवासे॥ ४॥

पूगीफलं मान्यमवित्ता दत्तं,
भवेत् कदाचिद् विजयदशम्याम्।
शमाश्च चामीकर रूपि पत्रं,
दानार्थमाप्तु र्गणनावलम्बि॥ ५॥

तस्मात् कवे साहसमातनोमि,
कृताञ्जलिस्ते कवनोपहारम्।
समर्पयन् विस्खलितानुविद्धं,
विवक्षुरल्पं हृदयोत्थितं यत्॥ ६॥

धन्योऽस्मि यद् दर्शनमाप्तवांस्ते,
आर्यप्रथामर्मविचक्षणस्य।
वाग्-वैजयन्तीधर नायकस्य,
मनुष्य कल्याण धृतव्रतस्य॥ ७॥

त्वत्तः समिद्धा हृदये स्फुलिङ्गा,
ये ये जनानां विविधासु दिक्षु।
तेषां ज्वलत्यन्यतमो ममापि,
हृदि प्रविश्यात्मरतिं विनाश्य। ८॥

आशा ममैषा यदयं स्फुलिङ्गः,
सवर्धमानो ज्वलतु प्रकाण्डम्।
सैव प्रदेया गुरुदक्षिणा ते,
सदेशपूर्तिः कथमन्यरूपा॥ ९॥

अलं प्रलापेन न रुग्णकाया,
उद्वेजनीया गुरवः श्रमार्ताः।
शांतिः सदा शांतिनिकेतने ते,
विराजतां स्वान्तविशोधजन्मा॥१०॥

★★

जन्मशताब्द्याः शुभस्मृतौ—

ज्ञानयोगी आचार्यः श्रीब्रजेन्द्रनाथ-शीलः

लेखक.—श्रीशंकरदेवो विद्यालंकारः
रूपांतरकर्ता—श्रीगणेशरामशर्मा, विद्याभूषणः

एकोनविंशत्या शताब्द्या उत्तरार्द्धे लब्धजन्मनां येषां महामनीषिणां प्रज्ञया, सरस्वती-सेवया च समस्तैव भारतभूमिर्देदीप्यमानाभूत्, तेषु महापुरुषेषु प्रज्ञावत्सु-आचार्यस्य ब्रजेन्द्रनाथशीलस्याभिधानमग्रगण्यमास्ते। विगत ४ सितम्बर १९६४ दिनांकोऽस्य मनीषिप्रवरस्य जन्मशताब्द्याः शुभदिवसोऽभूत्। अस्य मेधाविनः पुरुषस्य प्रतिभैतावदधिकं तेजस्विनी तथा चास्याध्ययनमेतावद्विपुलमासीद्यद्धि डाक्तरविनयकुमारसरकारप्रभृतयोऽस्य शिष्यजनास्तमेतं प्राच्य-पाश्चात्यज्ञानस्य जङ्गमं विश्वकोषं कथयन्ति स्म। बंगप्रदेशस्य बौद्धिके, सांस्कृतिके, तथाध्यात्मिके च नवजागरणेऽस्यावदानं महत्त्वपूर्णमासीत्। अस्य शीलमहोदयस्य सहयोगिषु महापुरुषेषु गुरुदेवो रवीन्द्रनाथ-आचार्य प्रफुल्लचन्द्रराय-जगदीशचन्द्रवसु-स्वामिविवेकानन्द-सरगुरुदासवन्द्योपाध्याय-सर-आशुतोषमुखोपाध्यायादय आसन्।

उपर्यङ्कितानामावली भारतविख्याता बभूव, परन्त्वाचार्यशीलमहोदयस्याभिधानं बंगाभिजनान् मनीषिण. सुशिक्षितान् यावदेव मर्यादित तस्थौ। अस्यैतदेव हि कारणं यदाचार्यः शीलमहाभाग एकान्तप्रियोऽभूत्तथा विचारशीलो योगीव स्वजीवनयापनं कुर्वाणो बभूव। मानवजातेरस्तित्वं किमर्थमास्ते तथा तस्या जीवनस्य मूलभूताः समस्याश्च काः? अमीषामेव विषयाणां गवेषणार्थं गम्भीराध्ययनार्थं च सः प्राच्याः प्रतीच्यास्तथार्वाचीनानां ज्ञानविज्ञानानां स्वाध्यायार्थं स्वजीवनं समर्पयामास। आचार्यः शीलमहोदयो विषयेऽत्र समधिकं श्रद्धाशीलोऽभूद्यदित्थं विधेनाध्ययनेनानुशीलनेनैव सत्यं ज्ञानं तथा विश्वव्यापिन्या मानवताया अभ्युदयो भावीति।

स हि यथा यथाऽध्ययनस्य गाम्भीर्ये निमग्नो भवति स्म तथा तथा तस्येदं प्रतिभाति स्म यत्तस्य ज्ञानमधुनाल्पाल्पमस्तीति। अस्मादेव कारणात् स स्वाध्ययनानुशीलनयोः परिणामान् सर्वजनसमक्षं प्रस्तुतीकरणं नामैकं महत् साहसपूर्णं कर्म मेने। यत सः कमपि सुनिश्चित निर्णयं नोपलेभे, ततस्तस्य ज्ञानस्यागाधो भाण्डारः शिक्षितजनानां समक्षं प्रादुर्भवितुं नो शशाक।

रविवासरे तथावकाशस्यान्येषु दिवसेषु तस्य परिमितसंख्यकाः केचनान्तरङ्गाः सुहृज्जनास्तन्निवासस्थाने खल्वेके च सङ्गता अभूवन्। तत्समक्षं वार्तालापप्रसङ्गे तथा चर्चाप्रकरणसमय एव तस्य ज्ञानसागरसमृद्धेः परिचयो भवति स्म। एषु तत्सुहृत्सु ज्ञानविज्ञानस्य विविधक्षेत्राणामधिकारिणो जना आसन्। विषयेष्वेषु तत्त्वज्ञान-साहित्येतिहास-समाजशास्त्र-ललितकला-गणितशास्त्र-धर्म-विज्ञान-अङ्कशास्त्र-भौतिकशास्त्र-राजनीति-प्रभृतीनां समावेशोऽभूत्।

तस्य निवासस्थानं प्राचीनमिश्रदेशस्य तत्त्वचिन्तकानां ज्ञान-परिषदिव (एकेडेमी) बभूव। आचार्यशीलेन साकं कृतानां ज्ञानचर्चाणामासां परिणामस्वरूपमिमे मित्रगणाः पश्चाद्वर्तिनिकाले स्व-स्वविषयाणां विशेषज्ञरूपे विख्याता बभूवुः। अनयादृशा देशस्य बौद्धिके जागरणे प्रकर्षे च शीलमहोदयस्यावदानं महत्त्वपूर्णमास्ते। केषांचित् पुस्तकानां तथा प्रकीर्णलेखानामतिरिक्तमाचार्यः शीलमहोदयो नाधिकं लिलेख। परन्तु स्वविषयाणां पारगामिनां विदुषाम् सम्मतौ तस्य प्रत्येका कृतिरुदात्तकोटिका निष्पेदे। मुख्यतया तस्येमाः

कृतयो विद्यन्ते—

१. क्वेस्ट एटरनल (एक काव्यपुस्तकम्)
२ न्यू एस्सेज ऑन क्रिटिसिज्म एण्ड न्यू रोमेण्टिक मूवमेण्ट इन लिट्रेचर ।
३. वैष्णविज्म एण्ड क्रिश्चियानिटी ।
४ महिशूर-संविधानम् ।
५. रेसकांग्रेस ।
६. सिलेबस् ऑफ इण्डियनफिलोसोफी ।
७. पोजिटिव साइन्सेज ऑफ एन्शिएण्ट हिन्दूज ।

एषु सप्तमस्य पुस्तकस्य समस्तस्य विश्वस्य विद्याक्षेत्रेषु समादरो महान् समभूत् । अनेन हि ग्रन्थरत्नेन प्राचीनभारतस्यर्षिमुनीनां चिन्तन-मनन-योर्भव्या कीर्तिर्देशे विदेशेषु च पुनः प्रतिष्ठापितास्ते । गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथस्याचार्ये शीलं प्रत्यपूर्वा श्रद्धा समादरश्चाभूताम् । अस्मादेव हेतोर्विश्वभारत्याः स्थापनामहोत्सवस्य प्रधानपुरोहितरूपे गुरुदेवस्त मिममाचार्यं शीलं नियुयोज । गुरुदेवोऽस्य ज्ञान-गरिम्णो विषये किलैकमतीव सुन्दरं रमणीयं प्रशस्तिकाव्यमपि लिलेख । एवमेव विज्ञानाचार्यः प्रफुल्लचन्द्ररायः स्वकीये विश्वविश्रुते 'भारतीय-रसायनशास्त्रस्येतिहासः' इत्याख्ये ग्रन्थेऽस्याचार्यस्य शीलस्य ग्रन्थस्यानेकेषां प्रकरणानामुद्धरणान्यप्युप-स्थापयामास ।

अथाचार्यस्य शीलस्य जीवनमतीवसरलमनाडम्बरं चाभूत् । तत्स्वभावो विनम्रः सर्वथाऽभिमानशून्यश्च बभूव । अस्या विनम्रतायाः सरलतायाश्च कारणमिदमासीद् यत्स श्रद्धापूर्वकमेतन्मेने यन्मनुष्यस्य ज्ञानमतिपरिमितमास्ते । स कथयति स्म वयं मनुष्या. ज्ञानमहोदधेः केवलं लघुनधूनां विभागानामेव विषये स्वल्पाल्पं किमपि जानीमहे ।

पूर्वं स बंगप्रदेशस्यैकस्य लघोर्नगरस्य विद्यालये प्राध्यापको बभूव । तत्र भवतः प्रखरपाण्डित्यस्य, ज्ञानगौरवस्य च परिचयप्राप्तेः समकालमेव कालिकाता-विश्वविद्यालयस्य तत्कालीनो गुणज्ञ उपकुपलतिः सर-आशुतोषमहोदयस्त तत्राकृष्यानिनाय स च तमात्मनो विश्वविद्यालये मानसिक-नैतिकतत्त्व-ज्ञानस्य प्राध्यापकपदे प्रतिष्ठापयामास। तत्पश्चात् स महीशूर-विश्वविद्यालयस्योपकुलपतिर्व्यधीयत । प्रसिद्धः शिक्षण-शास्त्री सरमाईकेलसैडलरमहाशयो विश्वविद्यालयायोगस्याध्यक्षपदाय-इंगलैण्डतो भारतमाहूयत । आचार्य. शीलोऽप्यस्यायोगस्यैकः सदस्योऽभूत् । तेष्वेव दिनेषु सरमाईकेलसैडलर आचार्यशीलस्य निकटपरिचयमाससाद । स शीलाचार्यस्य विविधविषयगामिन्या प्रतिभया, पाण्डित्येन च प्रभावितो बभूव । स एव हि शीलमहाभागं महीशूर-विश्वविद्यालयस्योपकुलपतिं व्यधापयत् । सैडलर-महाशयोऽस्य योग्यताविषये लिलेख—

"ज्ञानस्य विशालताया, गाम्भीर्यस्यापूर्वतायाश्च दर्शनं यथा ममाचार्ये शीले जातमस्ति, न तथा पूर्व-पश्चिमयोरन्यस्मिन् कस्मिंश्चनापि जने बभूव ।"

भारतभूमेरस्य महर्षिकल्पस्य प्रज्ञापुरुषस्य जन्मशताब्द्याः स्मृतावस्माकं प्रणतिपुष्पाञ्जलयः समर्पिताः सन्ति ।

श्री परमानन्दवर्यस्य जीवन-चरितम्

रचयिता श्री जगन्नाथरिवूशास्त्री, भट्टयार आलीकदल श्रीनगर (२) काश्मीर

प्रकृतिनटचाः क्रीडास्थल्यामृषिमुनिकविवराणां तपोवनभूमावस्यां पवित्रतमायां श्री कश्यपमुनिनिर्मितायां श्री काश्मीरवाटिकायामनेकानेकसाहित्यकार दार्शनिककविप्रभृतीनां च समये समये प्रादुर्भावः समभवत् । यैस्तपस्विभि स्व स्व समये तपस्यां परिश्रमं च कृत्वा वाङ्मयसरस्वतीसाहित्यकोशाभिवृद्धि संपाद्य सासारिक साधारणजीवानां कृते मार्गप्रदर्शन संपादितम् । यस्यानुसरणेन ससारतापतप्तस्य मानवस्य शोकमोहादिभिस्तप्तं व्याप्तं च मनः स्वच्छशान्तवातावरणे प्रविश्यानन्दभरितं संजायते । नात्र काप्यत्युक्तिः प्रतिभाति ।

तथा ह्यस्यां परमपावनीयायां काश्मीरवाटिकायामनेकानेकप्रकाण्डपण्डितैः प्रातःस्मरणीयभूतैराचार्यपदारूढैः काश्मीरगौरवभूतैः श्रीमद्भिरभिनवगुप्तकैयटमम्मटोत्पललमंखकरत्नाकरशिवस्वामी कल्हनविल्हनप्रभृतभियथा स्वप्रखरप्रतिभायाः परिचयः सुसंस्कृतभाषायां प्रदत्तः आसीत् ।

तथैवात्र श्रीकाश्मीरदेशे रहस्यवादिकविवरैः कवयित्रीभिश्च स्व स्व समये भावव्यञ्जनामयकाश्मीरभाषायामपि स्वप्रतिभापरिचयः स्वगीतिकाकाव्येषु प्रदत्तः । येषां भावः साधारणजनानां कृते ज्ञातु दुरूहः ।

एते पूर्वोक्ता महात्मानस्तपस्विगणाः कविवराश्च स्वसाधारणजीवनं वेषभूषां चात्मसात्कृत्य श्रमिकगणा इव निरहंकारेण स्वसाधारणगृहस्थे कालयापनं विधाय सदात्मचिन्तने विलीना बभूवुः ।

तेष्वेव महामनस्विषु श्रीपरमानन्दवर्यस्य नाम कश्मीरदेशे स्वर्णाक्षरैरङ्कितं शतचतुष्टयाब्दापगमेऽप्यद्यावध्यमरतामावहति । भविष्यत् कालेऽपि तथैव स्यात् ।

एष महानुभावो मार्तण्डतीर्थप्रवरे (मटनग्रामे) निवसति स्म साधारणगृहस्थे स्थितोऽसौ कृषिकर्मणा स्वजीविकामर्जति स्म । स्वयमपि श्रीपरमानन्दवर्य. स्वरचितगीतिकाव्ये स्वश्रीमुखेनाभिहितवान्—

क० भा०—'परमानन्द ओस अख जमीनदार ।"

स० भा०—"भूस्वामी परमानन्द आसीदेको महामनः ।"

श्री परमानन्दवर्यः काश्मीरभाषायामध्यात्मरहस्यवादनिपुणः काश्मीरिकायाः कवयित्र्याः लल्लादेव्या इव भावव्यञ्जनामयस्वप्रतिभापरिचयं दत्त्वा काश्मीरिकगीतिकाकाव्यस्यैकां नवीनतमामाभां प्रसारितवान् ।

श्रीमतो गीतिका दैनिकसाधारणधर्मकार्येषु गायन्ति । ताश्च साधारणशब्देषु प्रयुक्ताः ।। परन्त्वेतेषामध्यात्ममयो रहस्यवादः साधारणजनानां कृते ज्ञातुं दुरूहो ज्ञायते ।

एतासां गीतिकानामनुवाद आंग्लभाषायां सपादितोऽध्यापकवर्येण श्रीमताजिन्दकौलेन । तस्यैवानुवादस्य किञ्चिन्मात्रं सहायं लब्ध्वा मया श्रीपरमानन्दविरचितकतिपयगीतिकानां संस्कृतभाषायां पद्यानुवादसंपादने दुःसाहसो विभावसोर्खद्योतप्रकाशदर्शनतुल्यः कृतः। यद्यप्यत्र त्रुटिबाहुल्यमस्ति तथापि गुणग्रहिणो विद्वद्वर्याग्रगण्या महानुभावा भावुका रसिकगणाश्च मदीयत्रुटिषु ध्यानमदत्वा केवलं मामकीयचाञ्चल्यपूर्णमानसिकोत्प्लवंगताया रसास्वादमवश्यं करिष्यन्ति । येन

मदीयमानसिककृतार्थता विदुषां संतोषश्च संभविष्यतीति निवेदयति विनीतः —

श्रीसुदर्शन स्वपितृनामधन्यः
रविकुलसमुद्भूतो जगन्नाथः शास्त्री

(१)

परानन्दाम्बोधेरुदयति पराख्या शशिकला,
प्रवृद्धा तन्वङ्गी हृदयगगने पञ्चदशभिः ।
प्रनीता सर्वाङ्गी हिमगिरिगुहावासनिरतैः,
सहस्रारेऽह्नोभि गजवदनधाम्नश्शमपरैः ॥

(२)

प्रभाते योगीन्द्रैः शमदमपरैर्योगनिरतैः,
क्रियासक्तैर्विप्रैर्व्रतनियमयुक्तैश्च यजने ।
व्रजे गोपैर्गोभिर्व्रजयुवतिभिश्चन्द्रवदनः,
वृतो देवैर्दैत्यैरमृतमथने सोऽमरपतिः ॥

(३)

पथि श्रान्तैः पान्थैर्बहुविधश्रमैर्मार्गणपरै,
महादुर्गे मार्गे विविधबहुबाधापरिवृतै ।
नमो यस्मै कस्मैचन भवतु देवाय महसे,
मनः स्थैर्ये प्राप्तो यतिभिरिव योगेऽमरपतिः ॥

(४)

अनाकारं तुर्यं गजवदनबिम्बात्समुदितं,
पराख्यं नादं गणपतिविहारे श्रुतिगतम् ।
चतुष्पत्रात्पद्मात्सहजविमलोऽमाख्य कलया,
गतो मूलाधारादनुविधिपद सोऽमरपतिः ॥

अमरनाथ (देह-गुहा) यात्रा

मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।
मन्त्रात्मकं शिवं शम्भुं महामृत्युञ्जयं जप ॥ १ ॥
देहगुफामणिपीठे सच्चिदानन्दरूपिणम्,
निःसङ्गं वर्तमानं त्वं प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।
लौकिके व्यवहारेऽत्र प्रभो. कैलासवासिन ,
प्रतिमाऽमरनाथस्य यात्रिभिः पूजिता सदा ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ २ ॥
सरस्वती समाम्नाति श्रुतिगोचरता गतम्,
महात्मभिः समाख्यातं तथापि त्व न बुध्यसे
नामरूपात्मकाद्विश्वाद्भिन्नं भावयस्व प्रभुम् ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ३ ॥
स्तुतिरमरनाथस्य देहेऽहंभाववर्जितैः,
शमदमसमायुक्तै पठनीया समाहितैः,
एकान्ते हृद्गुहावासे यत्र शान्ति लभेन्नरः ।
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ४ ॥
कुरु यात्रां पर्वकाले त्राहि मां च जप सदा,
हरमुखे स्वमात्मान सर्वतो वरण कुरु ।
गुफा हृदयनाथस्य सा गुफा स विभावय, .
मन स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ५ ॥
प्रथमा श्रीगणेशस्य प्रतिमा शुभलक्षणा,
गणपतिविहारस्था ऋद्धिसिद्धिप्रदा सदा ।
मूलाधारे महेशस्य द्वारपः दारकः स्थितः
मनः स्थैर्यं समादाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ६ ॥
सृष्टिकर्ता स ब्रह्माख्यो विहारे षोडशाख्यके,
षण्मुख इव षट्पत्रे स्वाधिष्ठाने सरोरुहे ।
संस्थितः सर्ववेदात्मा सर्ववित्सर्वकर्मकृत्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ७ ॥
जलावर्ते शिवपुरे सार्धत्रिवलयात्मिका,
कुण्डलिनीतिविख्याता कुण्डलाकारवत्स्थिता ।
जलानीव विर्वतन्ते यत्र प्राणाः समन्ततः,
समुद्रसप्तकं तत्र निम्नोन्नतपदं गतम् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ॥ ८ ॥
अष्टदलमयैः पद्मैः पूरितं प्रकृतेः सरः,
निवर्तय स्वमात्मानं संसाराद्दुःखसागरात् ।

संयोजय विचारेण ध्रुवे शुद्धे शिवे पुनः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।। ९ ।।

ऊर्ध्वं गच्छन्सत्त्वनिष्ठः शिवसायुज्यभाग्भवेत्,
किमर्थं पतितो दूरे कर्मपाशैः वशीकृतः,
निर्मलां मुक्तिदां वाच श्रृणु मानवसत्तम ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१०।।

प्रणवरहितो मन्त्रस्तीर्थहीनः स्थलः क्वचित्,
न भवेत्परमात्मान जीवन्मुक्तिर्विना क्वचित् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।११।।

नाभिदेशे दशदले सरोजे सत्समागमे,
चराचरमयमत्र श्री हरे सङ्गमं स्थितम् ।
यमासाद्य जनाः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१२।।

मन्दिरं विजयेशस्य कृष्णचन्द्रविराजितम्,
दृष्ट्वा तत्र भवेत् मित्रं हरिश्चन्द्रो महामनः ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यः पारं प्राप्नोति मानवः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१३।।

संकल्पेच्छे परित्यज्य थज्यवारेति नामके,
ग्रामे शिवजटा तत्र परितः राजते सदा,
अनाहतसमाम्नातं मण्डलं सविशेत् पुनः ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१४।।

यथा तथा विशुद्धाख्ये चक्रे छुण्डबलोपमे,
जीवभावमतिक्रम्य देवपूजां समाचरेत् ।
पच्यते जीवलोकोऽत्र सस्यवत् जायते सदा,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१५।।

तिले तैलं यथा व्याप्तं देहे आत्मा तथैव हि ।
स्वयमेवात्मनात्मानं संयोज्य परमात्मनि,
जीवब्रह्मैक्यज्ञानाय क्रीडन्गच्छेच्छिवालयम् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१६।।

शक्तश्चेत् मार्गगमने रहस्यपरिपूरिते,
वीराः यत्र निवर्तन्ते सरिण्ये वायुनिर्भरे ।
वात्या यत्र प्रकम्पन्ते बलवीरा सहस्रशः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१७।।

मनसो लयविक्षोभं परित्यज्य स्वदूरतः,
स्वप्रकाशं महादीपं गणेशं निर्मलाकृतिम् ।
निश्चल रत्नदीपं तं धारये स्वे हृदि स्थिर,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।१८।।

मामलेश विहारस्थं पावनं परमेश्वरम्,
परिक्रम्य तमात्मानमर्पयेद्देवपूजने ।
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं जय प्रत्यहम् ।।१९।।

भर्गतीर्थोपरिस्थाने स्वर्गद्वारं मनोहरम्,
अर्घ्यपुष्पमयैः प्राणैः सारवित्सुसमाहितः ।
भावयेत्तत्र तं देवमहंकारविवर्जितः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२०।।

कण्ठदेशगतो योसौ भुवनानि चतुर्दश,
व्याप्य स्थितो महाविष्णुः प्राणवाहः सदा स्थितः।
आनीलगंगा संस्थानात् वावजन समीपतः,
वहति पवनस्तत्र दिवारात्रमनर्गलम् ।।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२१।।

अधिक दुर्गम मार्गं मध्ये मध्ये प्रतिष्ठितम्,
सारगर्भं समासेन बुद्धिमान्सुविचारयेत् ।
अक्रियैव समाम्नाता देहद्वारगता क्रिया,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२२।।

शेषनागस्य पर्यङ्के उत्तमः पुरुषः स्थितः,
निद्रां तन्द्रां परित्यज्य विरक्तमनसा सदा ।
दिवारात्रं समाराध्य रागमुक्तैर्विवेकिभिः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२३।।

चित्समुद्रसमुद्भूतं पञ्चेन्द्रियतरङ्गकम्,
पञ्चीकृतं महाभूतैस्त्याज्य तद्धीमता स्वयम्
पद्मनाभः शेषशायी नानारूपधरः स्थित',
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२४।।

शनैः शनैः समारुह्य पञ्चालाख्य महानगम्,
रक्षेत् रत्न स्वमात्मानं सोऽह भैरवपर्वते ।
पशुभावमतिक्रम्य स्वात्मस्थं चिन्मय स्मरेत्,
मनः स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२५।।

समाहितमनो योगी भवेज्जीवन्नपि मृतः,
गर्भयात्रां समासाद्य पारं गच्छेत् महामन. ।
शक्तिरूपा सती तत्र शिवेन सह मोदते,
मन स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२६।।

संकल्पहीनमनसा रागद्वेषविवर्जितः,
देशकालविभागज्ञ. प्रशान्तमनसा पुनः ।
नैवेशत्वं नानीशत्वं कामयेद्बुद्धिमान् नर,
मनः स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२७।।

परा पश्यन्तीद्वारेण पश्यन्त्यात्मनि तं विभुं,
वैखरीमध्यमाभ्यां च प्रवेशो नात्र योगिनः ।
तामवस्थां प्रपद्यन्ते ऋषय क्षीणकल्मषा.,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२८।।

भावयामृतनद्यां भाव स्नात्वा भूतिविभूषणः,
गृहस्थमलनिर्मुक्तः शिवपत्सु स्वमर्पयेत् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते नराः ससारवर्त्मनि,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।२९।।

शुद्धो बुद्धः स्थितस्तत्र गुहायामष्टसिद्धिभाक्,
आकाशवत्स्थितः सोऽयं वृद्धिक्षयविवर्जितः ।
नवनिधिपतिश्चैवमीशानः शाश्वतः शिव,
मनः स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३०।।

आश्चर्यचकितस्तत्र नग्न उन्मत्तवच्चर,
ईश्वरदर्शनाज्जातं शब्दं श्रुतिमनोहरम् ।
ध्यानगम्य देवगृहे कुर्यात्तालयाश्रितम,
मन स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३१।।

गुफामध्ये स्थित देव हृद्बिले भावयेच्च तम्,
तोषणात्तस्य देवस्य प्रीणन्ति सर्वदेवताः ।
निस्सारा नात्र तिष्ठन्ति पाषाणा भूतिभूषिता:
मन स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३२।।

मन पाषाणग देव स्वप्रकाशं मणिमिव,
नूपुराकाशवत्सन्त शब्दब्रह्ममय विभुम् ।
भावयेत्तपसा नित्य देहारण्ये मुनिरिव,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३३।।

प्रणवप्रियशब्दोऽयं सोऽहमात्मा जपेन्नरः,
आज्ञाशिखरनामानं पदं न्यसेत्प्रयत्नतः ।
नेत्रकपोतयुगलं कुरु नीराजनाविधि,
मन स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३४।।

निष्कले निर्मले शुद्धे स्वभावपरिपूरिते,
सहस्त्रारे ब्रह्मरन्ध्रे लय नीत्वा निज मनः ।
उत्प्लुवन् स्वविकासेन स्वानन्दमदघूर्णित.,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।३५।।

ज्ञानामृतनदी नित्यं वहति द्वारमर्दिनी,
प्रशस्त स्थानमाख्यातं स्वतन्त्रा यत्र सस्थिति,
समाधौ योगिनो नूनं व्युत्थानेऽपि समाहिताः ।
मनः स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।३६।।

स्वयमेव स्वमात्मानं ज्ञात्वा धीरः प्रमुच्यते,
यद्भावनं तदा दानं तत्रैव शमनं पुनः ।
यत्रोदेति प्रमा प्रेम्नस्तत्रैवास्तं गमिष्यति,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३७।।

स्थानमेतद्यमेनापि न प्राप्तं जन्मशतैरपि,
प्राप्तं तैर्मुनिभिर्नूनं येषामापतितं पुरः ।
प्रत्यक्षानुभवमात्मानं ज्ञात्वा धीरः प्रमुच्यते,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३८।।

यत्र प्रस्फुरति नादमनाहतमनर्गलम्,
स्वप्नान्ते च सुषुम्नादौ तुरीयातीतयो: सदा ।
समाधौ मुनिभिर्ज्ञातं तन्निष्कलं निरञ्जनम्
मन: स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।३९।।

इडया पुनरावृत्य प्राप्य स्थान सुसङ्गमम्,
आरुह्य रसपूर्णेन मनसावतरणं कुरु ।
श्रद्धया पितृभ्य: दान दद्यात्तत्र यथाविधिः,
मन स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४०।।

त्यक्त्वा गुफां भजेच्छम्भुं यं विना नैव चेतनम्,
समर्पय स्वमात्मानं चैतन्याय परात्मने ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते धीराः शान्ताः महामनाः
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४१।।

शिवोऽसि शिवध्यानं त्व मनागपि न विस्मर,
पञ्चभूतमय देहं पुरुषाद्विद्धि त्वं पृथक् ।
चित्रित मायया रूपं रज्ज्वां सर्पभ्रमो यथा,
मन: स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४२।।

आगमापायन जीवं विद्धि चिन्मात्ररूपिण,
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य यात्रा भवति ज्ञानिनः ।
अभिव्यक्तिर्निजातत्र पुण्यवार्ता स्मृता बुधै,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४३।।

नवद्वारं निरुद्ध्यैव स्थानं नवदलाभिधम्,
गच्छेत्यत्र पुनर्जन्म न प्राप्नोति नरः पुन. ।
सफला भवति यात्रा देहकर्मसमुद्भवा,
मन स्थैर्य समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम । ४४।।

संसारवनगो देहो देवदारुतरूपम,
देवानां द्वारमाख्यात मानुष्यं जन्म दुर्लभम् ।
देहनिर्वाणदं प्रोक्तं दानज्ञानादिभिर्बुधै,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४५।।

पुनरागमनं नैव भुवनत्रयभूमिषु,
प्राप्य विष्णुपद सम्यक् पुरागमनं कुतः ।
यमलः कमल स्तत्र भवनश्च सरस्त्रयः,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४६।।

भर्गपादार्चनं कृत्वा स्वय संसर्गतो मनः,
मोचयेत्स्वात्मज्योतिस्थं भावयेदन्धतापहम् ।
जन्म क्लेशविनिर्मुक्तः प्राप्स्यसि परमं पदम्,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४७।।

भर्गरूपा नवदुर्गा विद्धि त्वं भयहारिणीम्,
स्वर्गलोकगता देवा नमन्ति प्रत्यहं च ताम् ।
स्वेष्ठदेवी समाम्नाता प्रमाणा मोक्षदायिनी,
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४८।।

शिवशक्तिमयं विश्व नामरूपविभेदतः,
नानाकारं समाभाति स्ववर्णे कटकादिवत् ।
स्व संवेद्यमिदं सर्वं रहस्योद्घाटनाच्च किम्,
नाथं तं परमानन्द जगदानन्ददं परम्,
स्वयमासाद्य यत्नेन परमानन्दभाग्भवेत् ।
मनः स्थैर्यं समाधाय प्रभुं पूजय प्रत्यहम् ।।४९।।

अभिनन्दन-पत्रम्

(रचयिता—श्री रत्नाकरः शास्त्री एम ए.

(१)

सत्यव्रतेऽनवरतं निरता यदीया.,
सर्वे गुणा गुरुतरा गुरुगौरवेण ।
तस्माद् गुरोर्गुरुकुलस्य सुगीयमानो,
भावाञ्जलिः प्रभवतात् त्वरितं मुदेऽयम् ।।

(२)

यः शैशवे शिथिलयन् मनसो विकारान्,
मुक्तात्मनां विगतभीतिमुदं समेत्य ।
लोकैषणां विकलयन् कलयन् बलेन,
भक्तिं प्रभो र्जयति तस्य गुणान् भजामः ।।

(३)

दाक्षिण्यपूर्णहृदयो दिशि दक्षिणस्यां,
श्रद्धास्पदेन गुरुणा गुरुणादरेण ।
नुन्नोऽनयज्जन मनांसि नवोन्नतानि,
वेदोदितानि मननानि स नो नमस्यः ।।

(४)

कारां विकाररहितः सहितो हितेन,
गत्वा स्वदेश जननीचरणे निबद्धे ।
निर्बाधयन् बुधगणैर्विविधैर्नतो य--
स्तस्मै कृताञ्जलिरयं भवतां विधेयः ।।

(५)

पुण्यानि शास्त्रनिवहानि सुखावहानि,
प्राभ्येत्य योऽभ्युतां प्रणिनाय पुण्यः ।
नाद्यापि यस्य रचना-व्यसनं पुराणं,
चेतो जहाति जयते स जनेषु नित्यम् ।।

(६)

योऽधिष्ठितो गुरुकुलं विपुलं पुनीतं,
चाद्यापि यो द्युतिमतां द्युतिदीपितान्तः ।
विद्योतते स्वमहसां महतां प्रभावाद्,
भावाञ्जलिर्भवतु तस्य कृते मदीयः ।।

(७)

मामा वरेरकरभाषित साक्षिभूतं,
एम० पी० पदं मुदित राष्ट्रपते – निदेशात् ।
योऽलङ्करोति विमलं विमलं तमेव,
पुण्यं स्मरामि नतमस्तक एष मूर्त्तम् ।।

गुरुकुलस्योपकुलपतिमहोदयानां श्री सत्यव्रतसिद्धान्तालङ्काराणां राज्यसभायां मनोनीते सति ।

साहित्य-समीक्षा

(समालोचनार्थ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां पत्रिका कार्यालय में आनी चाहियें)

व्याकरण कारिका प्रकाशः
(काशिकास्थ कारिका व्याख्या)

व्याख्याता—श्री सुदर्शनदेवः शास्त्री व्याकरणाचार्यः, सम्पादक—श्री वेदव्रतः शास्त्री व्याकरणाचार्य, प्रकाशक.—आर्यकुमार सभा, गुरुकुल जज्झर, रोहतक। पृष्ठ संख्या १४४ मूल्यम् १.२५।

जज्झरगुरुकुल प्राक्तनार्षप्रणाल्या. पुनरुज्जीवनाय बद्धपरिकरं सत्यं विद्यापीठ विद्यते। न केवलं पुस्तकवाचकानामेव तत्र संघट्ट परमार्यत्वस्य विकासाय प्रसाराय च स्वजीवनान्यपि तत्रत्यैश्छात्रैः समर्पितानि। नानाविधपरीक्षणाय च स्वशारीरयन्त्रं प्रवर्तितमिति विचिन्त्य नून साफल्यमेष्यति महान् प्रयास एतेषामिति मे दृढो विश्वासः। अन्यच्च विद्याध्ययनाध्यापनातिरिक्तमार्षसाहित्यप्रकाशनायापि तेषां सत्प्रयत्नोऽवलोक्यते। व्याकरणमहाभाष्यादिविशिष्टग्रन्थास्तैः प्रकाशिताः। अधुनाऽस्माकं हस्ते गुरुकुलात् प्रकाशित 'व्याकरणकारिकाप्रकाश' नामकं पुस्तकं विद्यते। अस्य पुस्तकस्याखिलं मुद्रणव्ययं तत्रत्यैरार्यकुमारैः सोढमिति साधुवादार्हास्ते विनेयाः पटुवटवः। पूर्वं तावत् संस्कृतव्याकरणमेव सुगूढगह्वरमिव दुष्प्रवेश्यमपक्वप्रज्ञानां शिशूनां धीवृत्तिभ्यः। यदि कश्चिदुत्साहशक्तिसम्पन्नो मतिमान् धीरो वटुस्तत्र प्रवेशाय पन्थानमवाप्नुयात् तदसौ किं पश्यति यत् पदे पदे कारिका मार्गमवरुध्य संस्थिता। तत् व्याकरणस्य सुखावाप्तये प्रावृतकारिकान् मार्गावरोधान् सरलायाः भाषाऽभ्रचाः प्रहारेण व्यपोहतुं साधु प्रयत्नो व्यधायि श्रीमता विदुषा सुदर्शनदेवशास्त्रिणा। धन्यवादार्होऽयं शास्त्रिमहोदयः। यदि छात्राणां सुखावबोधाय व्याकरणस्य गूढग्रन्थप्रकाशनसमकालमेव सरला ग्रन्था अपि प्रकाशिता. स्युस्तन्महानयमुपकार स्यात्। व्याकरणशास्त्रस्याध्येतृभिरिदं पुस्तकमवश्यं ग्राह्यं पठनीयं च।

पारिषद्यम् शब्दार्थशारीरम्

सम्पादकः—आयुर्वेदाचार्यः श्री पं दामोदरशर्मा गौडः ए एम. एस, हिन्दुविश्वविद्यालय, काशी। भूमिकाकारः—आचार्यः श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी बी. ए., ए.एम एस, आयुर्वेदमहाविद्यालयः, जामनगरम्। प्रकाशकः—श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता। पृष्ठ संख्या २१२। मूल्यम् ४.५०।

पुस्तकमिदमस्माभिः समालोचनार्थं समुपलब्धम्। श्री वैद्यनाथ–आयुर्वेदभवनस्य प्रबन्धसंचालकानां वैद्यराज श्री प० रामनारायणशर्ममहाभागानां 'प्रकाशकीय' स्तम्भेन ज्ञायते यत् प्रस्तुतपुस्तकं विद्वत्त्रय्याः श्रमसङ्कलितं सन्दृब्धञ्च। अतीव प्रशंसार्होऽभिनन्दनीयश्च साधुश्रमोऽयं यतो ह्यस्मिन् विषयेऽस्माकं सुनिश्चितमतमिदं यत् परब्रह्मोच्छ्वसितवेदादिरत्नाकरेषु सन्निहितानि रत्नान्युद्धर्तुं महनीयकीर्तिभिर्ऋषिभिश्च संवलितेषु ग्रन्थेषु बहिर्मुखवृत्तिभ्योऽपक्वप्रज्ञेभ्यः गोपितं तिरोहितमन्तर्गूढरहस्यं समुद्घाटयितुं यद्यस्ति किञ्चित् सर्वोत्कृष्टं साधुसाधनं तत् शारीरक्रियापरिचायक शारीरशब्दार्थावधारणकरं प्रयत्नजातमेव विद्यते। यतो हि "यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे" इति न्यायात् शारीरज्ञानं समग्रविश्वज्ञानमित्यनर्थान्तरमित्यूह्य गुह्यविद्भिः शारीरकोविदैः। योगस्य प्रोच्चभूमिकायां संरोहायापि शारीरक्रियाविज्ञानमावश्यकम्। मन्ये योगक्षेत्रेऽङ्गानामाभ्यन्तरिकी क्रियाऽनुवैभकवेद्या सूक्ष्मतमा च विद्यते। अत्राभ्यन्तरंगेषु दिव्यशक्तिसमुत्थानं विना शारीरज्ञानं

पूर्णतां नावाप्स्यति । अहं तु मन्ये शरीरिण समग्रायाः शारीरक्रियाया अवरार्ध्यमायुर्वेदीय शारीरक्रियाविज्ञानायत्तं परार्ध्यं चाध्यात्मशक्तिसमुत्थम् । अतोऽस्माभिः शारीरकोविदानां विद्वन्मूर्धन्यानां समक्ष जिज्ञासारूपेण प्रस्तूयते यदस्मिन् विवेच्यवस्तुविनिर्णये वेदा ब्राह्मणग्रन्थादयः कुतो न सगृहिताः ? तत्रापि शारीराङ्गानां बहुशो वर्णनमुपलभ्यते । यदि वेदब्राह्मणादिपूर्ववर्तिग्रन्थेभ्योऽप्यवचित्य सूक्तिपुष्पाणि साधुसम्पन्नायामस्यां मालायां मध्ये मध्ये समचैष्यन्त तत् सर्वा च तां साहित्यसीमामग्रहीष्यदेष साधु समारम्भ एवमस्त्यस्माकं सामान्यजनावलम्बिनी मानसी जिज्ञासा । अस्तु ! पुस्तकस्याध्ययनेन प्रतीयते यत् सन्ति नैकानि विवादपदभाञ्जि शारीराङ्गानि येषां सर्वसम्मतो-निर्णयोऽद्यावधि न समजनि । हृदयक्लोमादिशारीराङ्गानां निर्धारणविषयेऽद्यापि विदुषां द्विविधः सम्प्रदायभेदोऽवलोक्यते । परमस्मिन् प्रस्तुतपुस्तके पूर्वोत्तरपक्षौ प्रदर्श्य तत्रोहापोहविधया यस्तु निर्णयो समन्वयो वा लेखकमहोदयै प्रादर्शि स तु भूरि परिश्रमं विवेचनाशक्ति च संसूचयति । पुस्तकस्यान्ते च "शारीरशब्दसंग्रह" इति शताधिकसहस्रप्रायान् शब्दविशेषान् वर्णक्रमेण संकलय्य तत् समकक्षान् एलोपैथीप्रयुक्तपर्यायान् प्रदर्श्य हिन्दीभाषायां च विवरणं प्रदाय साधु समपादि ग्रन्थोऽयं श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनसञ्चालकैः प्राक्तनार्षदृष्टिषु बद्धादरैर्महाभागैः । अतस्ते भृशमभिनन्दनीयाः । वयमस्य पुस्तकस्य प्रभूतं प्रचार कामयामहे । अन्ते वयं परमपितरं प्रभुं प्रार्थयामो यत् तेषां श्रीः भृशं प्रवर्धताम् येन ते प्राक्तनार्षग्रन्थानां प्रकाशने समर्थाः भवेयुः ।

वैदिक-साहित्य में नारी

लेखकः—श्री प्रशान्तकुमारो वेदालंकारः एम. ए., प्राध्यापकः हिन्दीविभागः, पी जी. डी. ए. वी. कॉलिज, नई देहली । प्रकाशकः—वासुदेवप्रकाशन माडल टाउन, दिल्ली–९ । पृष्ठसंख्या १७२, मूल्यम् ७) ।

श्री प्रोफेसरप्रशान्तकुमारवेदालंकारद्वारा हिन्दीभाषाया लिखितं "वैदिक साहित्य में नारी" नामकं पुस्तकमवलोकितम् । वैदिकयुगे नार्याः किं स्वरूपमासीत् कीदृग् उच्चासन तस्यै प्रदत्तमासीत्, कथं वीरप्रसविनी स भवितुमर्हतीत्यादिविषयाणामत्र दिग्दर्शनं जायते । नारीसम्बन्धे याः समस्याः सन्ति तासां सर्वासां साधुसमाधानं वेदादिशास्त्रेषु कथं विहितं तत् सर्वमत्र पुस्तके एकादशाध्यायेषु विभज्य प्रदर्शितम् । तदित्थम्—

१. नारी कन्या रूप में ।
२. गृहस्थाश्रम में प्रवेश ।
३. पत्नी और घर ।
४. पत्नी और पति ।
५ नारी जननी रूप में ।
६. विधवा और उसकी स्थिति ।
७. नारी और उसके सम्बन्धी ।
८ शृङ्गार तथा वेषभूषा ।
९. नारी और यज्ञ ।
१०. नारी और उसकी स्वतन्त्रता ।
११. अपना वक्तव्य ।

प्रस्तुतपुस्तकस्याधारभूता सामग्रीं गुरुकुल एवाध्ययनं कुर्वता लेखकमहोदयेन समपादि । यथा प्राक्कथने स्वीकृतमेतत्—प्रस्तुत पुस्तक की रचना आज से ६-७ वर्ष पूर्व सन् १९५७-५८ में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से वेदालङ्कार प्रतिष्ठित (आनर्स) उपाधि प्राप्त करने के लिये एक गवेषणात्मक लघुनिबन्ध के रूप में की गई थी ।

वेदमन्त्राणां व्याख्याने प्रायः विद्वत्सु वैमत्य जायते । एवमेव नारीसम्बन्धिमन्त्राणां स्पष्टीकरणेऽपि स्वमत्यनुसारं विविधाः विचित्राः कल्पनाः पाश्चात्यविद्वद्भिरुद्भाविताः । ताः सर्वाः समुत्सारिता विदुषा लेखकेनेति तु वक्तुं नोत्सहे परं तथापि

बहूनां सुसमाधान विहितं प्रतीयतेऽस्मिन् पुस्तके। लोके पुरुषस्य पुनर्विवाहस्याधिकारः सुरक्षितस्तथैव नार्या अप्यक्षुण्ण एव स मन्तव्य इति नात्र वेदानां निषेधांकुशः कथमपि पतति। सतीप्रथाया मनागपि सत्ता नावलोक्यते शास्त्रेष्विति सुष्ठु प्रतिपादितं विदुषा महाभागेन। ये पुरुषाः याश्च नार्यः स्त्रीसम्बन्धे वेदादेशमवबोद्धुं कामयन्ते तेभ्यः पुस्तकमिदं महदुपकारकारि भविष्यतीति नात्र संशीतिलेशोऽपि। तैः सर्वैं संग्राह्यमिद पुस्तकम्। नारीसमाजस्य समुत्थाने साहाय्यभूतस्यात्युत्तमस्य पुस्तकस्य विरचनाय विदुषो लेखकस्याभिनन्दनं कुर्मः।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

चिन्तनाश्च चिदुन्मेषाः

प्रकाशकः—श्री अरविन्दाश्रमः, पाण्डिचेरी २ पृष्ठसंख्या ५५, मूल्यम् रूप्यकद्वयम्।

पुस्तकमिदं श्री योगिराजाऽरविन्दस्य, 'थॉट्स ऐण्ड ग्लिम्प्सेज' नामककृते पद्यबन्धात्मकं संस्कृतभाषान्तरम्। मूलकृतौ लेखकेन The goal. Delight of Being, Man . the Purusha, The End, The chain, Thoughts and glimpses इति शीर्षकैर्भावमया मञ्जुला विचारा उपनिबद्धा, येषामत्र 'लक्ष्यम्, सद् आनन्दमयम्, पुरुष, परिसमाप्तिः, बन्धनशृङ्खलं, चिन्तनाश्च चिदुन्मेषाः' इति शिरोलेखैः सरलया गीर्वाणगिरा सरलैरेव च वृत्तैरनुष्टुप्प्रायैरभिप्रायो विशदीकृतो भाषान्तरकारेण। एकैको विचारः सुरूपं दिव्यसौरभमयं प्रसूनमेकैकम्। तादृशैश्च सुविचार कुसुमैर्गुम्फितेयं रचना पुष्पमालायते नूनम्। चेतश्चमत्कृतिमातन्वतीयं सर्वैरेव हृदये निधेया। वामपृष्ठे मूलम् आंग्लभाषा, तत्सम्मुखमेव दक्षिणपृष्ठे संस्कृतानुवादः इति साधुः सरणिरत्र स्वीकृता, येन भावपरिज्ञानेऽपि न किञ्चन काठिन्यमनुभूयते। एतेषां पद्यानां रसमास्वादयन्तु पाठकाः—

मनुष्यत्वमतीत्यैव 'मनवः' स्याम सत्यतः।
पशुभावः सहायोऽभूत् पशुभावोऽस्ति बाधकः॥
आनन्द एव विश्वस्य रहस्यं परमोत्तमम्।
जानीहि शुद्धमानन्द ज्ञास्यसे परमेश्वरम्॥
प्रेमस्वर प्रधानोऽत्राऽऽनन्दः संगीतमस्ति च।
शक्तिस्तानस्तथा ज्ञानं गायकं वर्तते किल॥

अरविन्दसाहित्यस्य सर्वेषामेव प्रमुखग्रन्थानां संस्कृतभाषानुवादं कामयामहे वयम्।

—श्री रामनाथो वेदालंकारः

सम्पादकीयटिप्पण्यः

राष्ट्र-भाषा हिन्दी

महत् प्रमोदस्थानमेतत् यत् जनवरीमासस्य २६-१९६५ दिनाङ्कादारभ्य हिन्दीभाषा राष्ट्रभाषा पदमलङ्करोति। उत्तरप्रदेशबिहारप्रदेशमध्यप्रदेशहिमाचलप्रदेशराजस्थानादिप्रदेशानां त्वेषा राजभाषा भविष्यति। अस्माद्दिनाङ्कादारभ्य सर्वमपि व्यवहारजातमेषां सर्वकाराणां हिन्दीभाषायामेव भविष्यति। अद्ययावत् भारतीयसंस्कृतिसाहित्यादीनां भारतमातुश्च सर्वमपि शरीरमाङ्गलभाषापटेन प्रावृतमासीत्। अहो! कियदाश्चर्यं यत् सर्वभाषाजननीयं दैवी वागपि आंगलमुखेन पाठ्यते। आंगलज्ञा एव सभ्याः सुसंस्कृता विद्वांसो मन्यन्ते भारतीयभाषासेवाव्रतिनस्तु हीनाः अल्पज्ञा उच्चासनाऽयोग्या गण्यन्ते। भोः भारतीयाः! दत्तावधानेन शृणुत! किमाङ्गलभाषायाः शासनं भारतीयभाषाणामुपर्युपयुक्तं विद्यते? आंग्लाः गताः परं न तेषां भाषा गता। महदाश्चर्यं यत् राजगोपालाचार्यादयो नीतिविज्ञाः भारतीया अपि भारतीयत्वस्याधारभूतां भाषां न सहन्ते। एषा हिन्दीभाषा तु सुव्यक्तिस्पष्टत्वसारल्यादिगुणैः राष्ट्रभाषापदवीं सम्ब-

न्धभाषापदवीं (Link Language) वाऽवाप्ता। भारतस्य सर्वप्रदेशप्रतिनिधिभिः प्रतिनिधिसभायां सर्वसम्मतया करोत्तोलनसाहाय्येनोच्चासने उपवेशिता। अतस्तत्र मन्तव्यं यदन्यासां भारतीयभाषाणामुपर्यस्या बलादारोपो विधीयते। अतिपुरातनकालात् मिथो विवदमानानां सघर्षरतानां भारतीयानां मध्ये इय प्रेमसम्बन्धं जनयिष्यति। अस्मिन् भारते यावद् भाषैक्यं लिप्यैक्यं समानाचारविचाराश्च वा न प्रथयिष्यन्ते तावदैक्यं न दृढीभविष्यति। पूर्वयुगे संस्कृतभाषया तदेकत्वं ससाधितमासीत् परमस्मिन् युगे तदैक्यसम्बन्धं हिन्दीभाषैव सम्पादयितुमर्हति। अस्मन्मते तु सस्कृतभाषायं तदुच्चासन प्रदातव्यं पर यावन्न साऽर्हति तां स्थितिं लब्धुं तावत् हिन्दीभाषैव तदासनमधितिष्ठतु। न जाने कुतो बालवद् बिभ्यति राजगोपालाचार्या द्रविडमुन्नेत्रकडगमस्यान्ये दाक्षिणात्या जनाश्च ? किं हिन्दीभाषा प्रदेशीयभाषामाक्रमितुमर्हति ? कदापि न। प्रश्नस्त्वय समेषां समक्षमुपस्थितो यत् स्वदेशविदेशभाषयोर्मध्ये कस्य निर्वाचन कर्तुमभिलषन्ति भारतीयाः, भोः भोः भारतीयाः ! उत्तिष्ठत जाग्रत दासता निहत्य निबोधत।

नागा-समस्या

अद्यापि नागासमस्यायाः समाधान न सञ्जातमिति महत् खेदास्पदम्। न केवलं युद्धभावोऽत्र सफलतामवाप्स्यति स्नेहसिक्ता परिचर्यात्मिका वृत्तिरप्यत्रावलम्बनीया। राष्ट्रियताविघातकानां वैदेशिकपादरीणां निष्कासनमप्यस्मात् प्रदेशाद् विधातव्यम्। मन्ये धर्मनिरपेक्षता भारतराष्ट्रस्य परमोद्देश्यत्वेन स्वीकृता पर सेवाधर्मस्तु न कथमपि हातव्यः। सर्वकारस्य सर्वनियुक्तिषु त्वस्य समावेशोऽवश्य विधेयः।

श्री विन्स्टन चर्चिलमहोदयस्य निधनम्

द्वितीय विश्वयुद्धस्य विजेता तत्र इंगलैण्डराष्ट्रस्य च गोप्ता नीतिनिपुणः श्री विन्स्टनचर्चिलमहोदयो जनवरीमासस्य २४-१-१९६५ तारिकायां स्वायुषो नवतितमे वर्षे निधन गतः। निजपूर्वपुरुषाणा नीतिबलेन पादाहतानामुपनिवेशादीनां स्वातन्त्र्यमसहमानस्याऽनुदारदलस्य प्रकृष्टनेतुः श्री चर्चिलमहोदयस्य निधन युगसमाप्तिसूचकं विद्यते। अस्माक देशस्य राष्ट्रपति. डा. राधाकृष्णमहोदय "सुमहत्तम अंग्रेजः" इति शब्देन स्मृतवान्। बृटिशसाम्राज्यसस्थापकेष्वन्तिमोऽय चर्चिलः स्वप्रयाणसमकालेमेवोपनिवेश स्वाङ्के समादाय दिव प्रयात इति मन्तव्यम्। एष चर्चिलमहोदयः शूरवीरः प्रत्युत्पन्नमतिः नीतिकुशलः धीर आपत्स्वपि न मन्दोत्साह आसीत्। इगलैण्डदेशस्य तु सत्य नररत्नमासीत्। तद्देशवास्तव्यानां दुःखेषु वयमपि दु खितास्तथाऽस्य महापुरुषस्यात्मशान्त्यै भगवन्त परमपुरुष प्रार्थयामो वयम्।

श्री ला लाजपतराय महाभागानां जन्मशताब्दी

अस्मिन् वर्षे २८।१।६५ दिनांके स्व. लाला लाजपतरायमहाभागानां जन्मशताब्दीमहोत्सवः सर्वकारनिदेशेन भारतवर्षे सर्वत्र ससम्मान समजायत। ला लाजपतरायोऽग्निकल्पः शूरवीरः साधुवक्ता निर्भीकः साहसी शिक्षाशास्त्री परमदेशभक्त एवमनेकेषां गुणानामाकर आसीत्। "अग्निना अग्निः समिध्यते" इति वेदोक्तिन्यायात् परमतेजस्विनः प्रदीप्तज्योतिषो दिव्यस्वरूपस्य स्वामिदयानन्दमहाभागस्य सम्पर्कादय लालप्रदीपोऽपि प्रज्वलितो बभूव। स्वदेशस्वभाषास्वसस्कृतिसरक्षणक्षमसंकल्पस्तस्य महाभागस्य हृदि सतत संज्वलति स्म। कारागारनिगडितायाः दासतापाशबद्धायाः मातृभूमेः समुद्धाराय महान् त्यागोऽनेन महापुरुषेण व्यधायि। शिक्षासमुन्नत्यै अपि महान् प्रयासोऽनेन विहितः। 'वीरभोग्या वसुन्धरा' इति सूक्तिरत्रैव चरितार्था जायते। अयं महोत्सवः कल्लोलबहुले नानाविपत्संकुलेऽस्मिन् जगदम्भसि प्लवमानाय भारतीयजनाय ज्योतिः स्तम्भ इव सततं पथप्रदर्शकः सर्वेभ्यश्च प्रेरणाप्रदो भवत्वित्याशास्महे।—भगवद्दत्तो वेदालङ्कारः

ऋषि दयानन्द और बोधोत्सव

(लेखक—प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कार, संसद् सदस्य)
उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तथा अन्तिम चरण में भारत का भाग्य एक नया मोड ले रहा था। सदियों से सुप्त पडी इस देश की चेतना अव्यक्त से व्यक्त की तरफ,सुषुप्ति से जागृत की तरफ, प्रगति की तरफ अग्रसर होरही थी। इस जागृत चेतना की अभिव्यक्ति का क्या रूप था ? सदियों से सोई पडी यह चेतना जब भारत के नवप्रभात में अङ्गड़ाई लेकर आख खोलने लगी,तब १७७२ में बगाल में राजा राममोहन राय ने और १८३४ मे रामकृष्ण परमहस तथा उसी काल के आस-पास स्वामी विवेकानन्द ने जन्म लिया, १८२४ में गुजरात में महर्षि दयानन्द ने जन्म लिया, १८९३ में मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी ने जन्म लिया, १८८४ में महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज ने और दक्खन एजुकेशन सोसाइटी ने जन्म लिया और इसी काल में मुसलमानों में चेतना का सचार करने के लिए सर सय्यद अहमद ने जन्म लिया। ये सब भारत की विभूतियां थीं और देश के नवनिर्माण का सपना लेकर गंगा और हिमालय की इस देव-भूमि का सदियों का सकट काटने के लिए प्रकट हुई थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में जिन विभूतियों ने जन्म लिया उन में से ऋषि दयानन्द का बोधोत्सव-पर्व हम आज मना रहे हैं। ऋषि दयानन्द आये, वे समय के दास बन कर नहीं आये, समय को अपना दास बनाने के लिए आये। महापुरुष यही कुछ करते हैं। हम समझते हैं कि हमें जमाने के अनुसार चलना है, महापुरुष जमाने की गर्दन पकड़ कर उसे अपने अनुसार चलाते हैं। वे खुद नही बदलते, जमाने को बदलते हैं। एक समाजशास्त्री ने कहा है कि यह जीवन एक ललकार है, एक चैलेञ्ज है, एक आह्वान है। साधारण लोग इस ललकार को सुनकर, इस चैलेञ्ज और इस आह्वान को देख कर जीवन-संग्राम से भाग खड़े होते हैं, जमाने का रग पकड़ लेते हैं, महापुरुष जीवन की ललकार का, जीवन के आह्वान का उत्तर देते हैं, वे इस चैलेज का जवाब देते हुए जीवन की समस्याओं के साथ जूझ जाते हैं, जूझते हुए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, परन्तु इस सघर्ष में पीठ नहीं दिखाते, जमाने का रङ्ग पकडने के स्थान में जमाने को अपने रंग से रंग देते हैं, जमाने को पलट देते हैं।

ऋषि दयानन्द जब इस देश के रणांगन में उतरे तब उन्हें चारों तरफ़ से ललकार ही ललकार सुनाई दी, चारों तरफ़ से चैलेंज ही चैलेंज नजर आये सब से बड़ा चैलेज था विदेशी राज्य का। उन के सामने ललकार उठी—क्या विदेशी—राज्य को बर्दाश्त करोगे ? ऋषि दयानन्द की आत्मा ने जबाब दिया—विदेशी-राज को बर्दाश्त नही करूंगा। उन्होंने राजस्थान के राजाओं को अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार करना शुरु किया। ऋषि दयानन्द के जीवन का बहुत बड़ा भाग राजस्थान के राजाओं को सगठित करने में बीता।

ऋषि दयानन्द ने अपने जीवन की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सिर्फ १८५६ तक

का विवरण दिया है। १८५७-५८-५९ के तीन वर्षों में वे क्या करते रहे इस का उल्लेख उन के जीवन में नही मिलता। ये गदर के वर्ष थे। इस समय उन की आयु ३३ वर्ष की थी। उन जैसा धधकता अङ्गारा इस आयु में क्या-क्या करता रहा, कहा-कहा चिनगारियां लगाता रहा, कहा २ आग सुलगाता रहा—यह अन्धकार में छिपा है, परन्तु इस बात से कोई इन्कार नही कर सकता कि ऐसे अवसर पर वह चुप करके नही बैठ सके होंगे।

१८७३ में इस देश के गवर्नर जनरल लार्ड नार्थब्रुक थे। कलकत्ता के लार्ड विशप ने लार्ड नार्थब्रुक तथा ऋषि दयानन्द में एक भेंट का आयोजन किया। इस भेंट में दोनो में जो बात-चीत हुई उस का विवरण लार्ड नार्थब्रुक ने अपनी डायरी में किया। यह डायरी लंदन में इंडिया-हाऊस में आज भी सुरक्षित है।

लार्ड नार्थब्रुक ने कहा—पंडित दयानन्द, आप मत-मतान्तरों क खण्डन करते हैं। हिन्दुओं, ईसाइयों, मुसलमानों के धर्म की आलोचना करते हैं। क्या आप को अपने विरोधियों से किसी प्रकार का खतरा नही है? क्या आप सरकार से किसी प्रकार की सुरक्षा नही चाहते?

ऋषि दयानन्द ने उत्तर दिया—अंग्रेजी राज्य में सब को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है इस लिए मुझे किसी से किसी प्रकार का खतरा नही है। इस पर खुश होकर गवर्नर जनरल ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने व्याख्यानों में अंग्रेजी राज के उपकारों का वर्णन कर दिया कीजिये। अपने व्याख्यान के प्रारम्भ में जो आप ईश्वर-प्रार्थना किया करते हैं, उस में देश पर अखण्ड अंग्रेजी शासन के लिए भी प्रार्थना कर दिया कीजिये।

यह सुनकर ऋषि दयानन्द ने उत्तर दिया—श्रीमान् जी, यह कैसे हो सकता है? मैं तो साय-प्रातः ईश्वर से यह प्रार्थना किया करता हू कि इस देश को विदेशियों को दासता से शीघ्र मुक्त करे।

लार्ड नार्थब्रुक ने इस घटना का उल्लेख अपनी उस साप्ताहिक डायरी में किया जो वे भारत से प्रति सप्ताह हर मैजेस्टी महारानी विक्टोरिया को भेजा करते थे। इस घटना का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि मैंने इस बागी फकीर की कड़ी निगरानी के लिए गुप्तचर नियुक्त कर दिये है।

देश की परतन्त्रता ही ऋषि दयानन्द के सन्मुख चैलेंज बन कर नही खडी थी, वे अपने समाज में जिधर नजर उठाते थे उन्हें चैलेंज ही चैलेंज दीख पड़ते थे, उन के कान में देश की समस्याओं की ललकार ही ललकार सुनाई पडती थी। वे महापुरुष इसीलिए थे क्योंकि वे किसी चैलेंज को सामने देख कर दम तोड कर नहीं बैठते थे, किसी ललकार को सुन कर चुप नहीं रहते थे। समाज की हर समस्या से वे जूझे, हर फ्रन्ट पर डटे, और हर मैदान, हर अखाडे में छाती तान कर खड़े रहे। कौन-सी समस्या नही थी जो इस देश के महावृक्ष की जड़ों को घुन की तरह नही खा रही थी। स्त्रियों को पर्दे में बन्द रखा जाता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नही था। ऋषि दयानन्द ने रूढीवादी समाज की इस लल-

कार का उत्तर दिया। ऋषि दयानन्द ने पहले-पहल आवाज उठाई कि स्त्रियों को वे सब अधिकार हैं, जो पुरुषों को हैं। जैसे वेदमन्त्रो का साक्षात्कार करने वालें पुरुष ऋषि हैं, वैसे वेद-मन्त्रों का साक्षात् करने वाली स्त्री ऋषिकाए भी हैं। लोपामुद्रा, श्रद्धा, विश्ववारा, यमी, घोषा आदि स्त्री ऋषिकाओं के नाम पाये जाते हैं। ऋषि दयानन्द ने 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्' के नारे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शूद्र' सज्ञा देकर समाज के जिस वर्ग के साथ हम अन्याय तथा अत्याचार कर रहे थे, जिन्हे हम ने मनुष्यता के अधिकारों से भी वंचित कर दिया था, उन के अधिकारों की रक्षा के लिए वे उठ खडे हुए। ऋषि दयानन्द ने सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने जन्म की जात-पात मानने से इन्कार कर दिया। जब जन्म से जात पात हो नही, न कोई जन्म से बडा, न जन्म से छोटा, तब शूद्र कौन और अछूत कौन ? समय था जब समाज के एक वर्ग के लिए 'अछूत' शब्द का प्रयोग किया जाता था। आज हम उन के लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग करते हैं। परन्तु किसी को हम 'अछूत' कहें या 'हरिजन' कहें—अर्थ दोनों का एक ही है, वह हम से अलग है एक पृथक् वर्ग का है, हमारे समाज का हिस्सा नही। आर्य समाज ने 'अछूत' शब्द का प्रयोग नही किया, 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भी नही किया। आर्य-समाज ने 'दलित' शब्द का प्रयोग किया। 'दलित' अर्थात् जिसे मैंने दल रखा है, जिस के अधिकारों को मैंने ठुकरा रखा है। 'अछूत' शब्द में जिसे 'अछूत' कहा गया उसे बुरा माना गया, 'दलित' शब्द में वह बुरा नही माना गया, मैंने दूसरे को दबाया इसी लिए मैं बुरा माना गया। ये दोनो शब्द एक ही भाव को व्यक्त करते हैं, परन्तु दोनों में दृष्टिकोण कितना भिन्न हो जाता है। आर्यसमाज ने इस बात को समझा कि जब हम 'अछूत' शब्द का या 'हरिजन' शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम समाज की समस्या को समस्या ही बने रहने देते हैं, चैलेंज चैलेंज ही बना रहता है। यही कारण है कि पहले 'अछूत' एक वर्ग बना हुआ था, अब 'हरिजन' एक वर्ग बन गया है और वह समाज के एक पृथक् वर्ग के तौर पर अपने अधिकार मांगता है। जब तक हम 'अछूत' या हरिजन बने रहेंगे तभी तक तो विशेष अधिकारों की माग कर सकेंगे, इसीलिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर तो 'अछूत' या 'हरिजन' बने रहना नफे का सौदा है। आज अनेक ब्राह्मण बालक अपने को 'अछूत' या 'हरिजन' कहलाना पसन्द करते हैं क्योंकि उस से उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, राजनीति के अखाड़े के अनेक उम्मीदवार अपने को 'अछूत' या 'हरिजन' सिद्ध करने के लिए अदालतों में दौडते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें एसेम्बली या पार्लियामेंट की मेम्बरी मिलती है। परन्तु इस से क्या समाज की समस्या हल होगी ? ऋषि दयानन्द इस समस्या से जूझे थे। उन्होंने समाज के शब्द-कोष से 'अछूत' शब्द को ही मिटा दिया था।

समाज जीता जागता एक चैलेंज है, चारों तरफ़ ललकार है, आह्वान है, पुकार है। हम इस चैलेंज का जबाव इस ललकार और आह्वान का प्रत्युत्तर देंगे या नहीं देंगे ? हम समाज के चैलेंज को देखते हुए भी नहीं देखते, ललकार को सुनते हुये भी नहीं सुनते। शरीर में पीडा हो,

उसे जो अनुभव न करे वह जीवित नही मृत है, समाज के शरीर में रोग हो, उसे जो दूर करने के लिए छटपटाने न लगे वह मृत-समान है । ऋषि दयानन्द ने समाज के शरीर की पीडा को, इस रोग को अनुभव किया, इसी लिये वे जीवित थे । उन्हें तो अपने समय का सारा समाज एक चैलेज के रूप में दीखा । हिन्दुओ का रुढ़िवाद एक महान् चैलेज था । जहा देखो वहां प्रथा की दासता, रूढि की गुलामी । जो चला आ रहा है उस से इधर नही हो सकते, उधर नहीं हो सकते। ऋषि दयानन्द ने रूढ़िवाद की इस थोथी दोवार को एक धक्के में गिरा दिया । अगर हिन्दू-धर्म उन्हे एक चैलेंज के रूप में दीख पड़ा तो ईसाइयत और इस्लाम भी उन्हें चैलेंज देता हुआ दीख पड़ा । हिन्दुओं की जड़ जहा अपने कर्मों से खोखलो हो रही थी, वहां ईसाइयत तथा इस्लाम भी उसे कमजोर करने में कुछ उठा नही रख रहे थे । ऋषि दयानन्द जहां अपने से जूझे वहा बाहर वालो से भी उसी तरह से जूझे। वे हिन्दुओं से, ईसाइयों से, मुसलमानों से सब से जूझ पड़े। दुनियां भर के गन्द को जला डालने की उन में हिम्मत थी । वह एक सूरमा थे जो दुनियां भर के रूढ़िवाद से टक्कर लेने के लिए उठ खड़े हुए थे ।

ऐसे लोग दुनियां को बदल देने के लिए पैदा हुआ करते हैं । वे आते हैं, एक नई लहर चला जाते हैं, ससार को एक नया दृष्टिकोण दे जाते है । पुराना जड़वाद उन्हें बर्दाश्त नही कर सकता और वे उस पुराने जड़वाद को बर्दाश्त नही कर सकते । वे जहर उगलते है, आग बरसाते हैं, कूडे करकट को राख करते चले जाते हैं । लेकिन यह दुनिया भी ऐसी है कि उन्हे देर तक बर्दाश्त नही कर सकती । वे भी इस के लिए तैयार होते हैं। सुकरात अपने जमाने को बदलने के लिए आया था, उसे जहर का प्याला पीना पड़ा । ईसामसीह एक नई दुनिया का सपना लेकर आया था, उसे जिन्दा सूली पर लटक जाना पड़ा । दयानन्द अपने देश और जाति को नये ढांचे में ढालने को आया था, उसे दूध में पिसा हुआ काच पीकर प्राण गवाने पडे । गाधी एक नया ससार बना रहा था, उसे गोलो का शिकार हो जाना पड़ा । दुनियां, दुनियां को बदल देने वालों को बर्दाश्त नही करती, परन्तु ज़हर देने वाले, गोली चलाने वाले, तलवार उठाने वाले देखते हैं, और हाथ मल-मल कर देखते हैं कि जहर पीकर, गोली खा कर और प्राण दे कर जो चले जाते हैं वे अपने पीछे एक ऐसी शक्ति छोड़ जाते हैं जो एक नवीन ससार का निर्माण कर देती है, एक नई दुनियां बना देती है । ऋषि दयानन्द भी अपने जमाने से जूझे, ज़माने ने उन्हें ज़हर दे दिया, लेकिन जहर पीने के बाद विदाई की बेला में उन से जो शक्ति की धारा फूटी उसने सदियों से ऊपर खड़ी हुई इस भूमि का नक्शा ही बदल दिया । परमात्मा करे, हमारा देश भारत, इन ऋषि दयानन्द के सपनों का साकार रूप होकर महानता में हिमालय-सा, पवित्रता में गगा-सा शीतल, विश्व में शान्ति की धारा बहाने में चन्द्रमा-सा उठ खडा हो ।

घृणा और प्रेम

श्री रामकृष्ण जी, रत्नाकर भवन, शिवाला, वाराणसी

चित्त की प्रवृत्तियो पर मनुष्य का वश नहीं है। शुभ अशुभ भाव चित्त में बिना इच्छा या प्रयास के स्वयं उद्भूत होते रहते हैं। अनेक कारणो के साथ आत्मा के पूर्व-जन्म के संस्कार भी प्रभावशाली प्रेरक तत्त्व होते हैं। आंतरिक-श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों के अंतस् में अधिकतर शुभ भावों का ही उदय होता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि अशुभ वृत्तियां न उत्पन्न हों। अशुभ वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं, पर उन पर सभ्यता या संस्कृति की लगाम कस ली जाती है। आदिम-युग के प्राकृत पुरुष या स्त्री को ऐसी किसी लगाम का ज्ञान नहीं था। उसका आचरण मनोवृत्तिगत होता था। चित्त की उन प्राकृत प्रवृत्तियों ने अपना स्वभाव बदला नहीं है। न तो उनके स्वयभूत्व पर कोई वश चलता है। जैसे अपने शरीर के चर्म का रग कोई लाख चेष्टा करने पर भी बदल नहीं सकता, ठीक वैसे ही अपने चित्त के प्रकृति-दत्त भावो को कोई रोक नहीं सकता। शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, ज्ञान, उपदेश, धर्म आदि किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि चित्त के अन्तराल में स्वतः उत्पन्न होने वाले भावों का उद्भव नियंत्रित करले। यह बात दूसरी है कि इन स्वयंभू भावों के प्रकटीकरण पर संस्कृत मनुष्य नियंत्रण कर सकता है। पर इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। यही कारण है कि सभ्यता के विकास के साथ बहुत-सी आधि-व्याधि भी बढ़ती है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने चित्त की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को छ श्रेणियों में विभाजित किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अन्य नामों से परिचित मनोभाव भी इन्हीं छ श्रेणियों में कहीं न कहीं आते हैं। आश्चर्य की बात है कि शुभ-संकल्पों के अति सूक्ष्म कारण भी यही छः विकार हैं।

प्राय ही होता है कि मन में ऐसे विचार उठते हैं जो सामाजिक, नैतिक मान्यताओं के विरोधी हों। जागृत मन इन अशुभ विचारों की उपस्थिति स्वीकार नहीं करता। तिरस्कार पूर्वक उन्हें कुचल डालता है। कभी-कभी तो जागृत मन को चित्त के अन्तराल में उत्पन्न भावों का पता भी नहीं चलता। अचेतन या अवचेतन मन के रहस्यमय लोक में पड़ी यही स्वयंभू भावनाएं मनुष्य के आचार, व्यवहार समस्त कार्यकलाप पर अपना गम्भीर प्रभाव डालती हैं। उसके सारे व्यक्तित्व को अपने सांचे में ढाल देती हैं। अन्त तक बेचारे मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके समस्त आचरण का वास्तविक उत्तरदायी कौन है ?

अन्तरग मन की दो प्रधान प्रवृत्तियों घृणा और प्रेम का दैनिक जीवन में बहुत प्रात्यक्ष्य होता है। कला और साहित्य अपना विषय अधिकतर यही चुनते हैं। कोई किसी से क्यों घृणा करता है अथवा किसी से क्यों प्रेम करने लगता है, इसका ठीक ठीक उत्तर वह स्वयं नहीं जानता। ऊपरी स्थूल कारणों की चर्चा यहां नहीं है। सुन्दर से प्रेम असुन्दर से घृणा अथवा साधु से प्रेम असाधु से घृणा, यह तो समझ में आता है पर सदा ऐसा ही नहीं होता। विपरीत अवस्थायें भी देखने में आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रियतम को सर्वमत प्रेम ही प्राप्त हो। उससे घृणा करने वाले भी काफी मिलेंगे। घोरतम घृणित के प्रति प्रेम रखने वालों का भी खासा समुदाय होगा। माता का संतान के प्रति, भाई-भाई का, पति-पत्नी का, व्यक्ति-समाज का प्रेम तो स्वाभाविक लगता है परन्तु परस्पर की घृणा अनपहचानी-सी है। मगर संतान के प्रति

माता की, पति के प्रति पत्नी की अथवा ऐसी जगह जहां प्रेम ही स्वाभाविक और घृणा अकल्पित हो, घृणा अपनी पूरी तीव्रता के साथ उपस्थित रहती है। भले ही मनुष्य का सस्कृत मन उसके अस्तित्व से इनकार करता रहें। यह कठोर सत्य है। घृणा के साथ प्रेम तथा प्रेम के साथ घृणा का हल्का मिश्रण एक ही व्यक्तित्व में एक साथ भी हो सकता है। ऐसा खट्-मिट्ठा भाव अपने को परेशानी और दूसरों को गलतफहमी में अक्सर डालता है। भावों के द्वन्द्व मे फंसा व्यक्ति स्वय अपने स्वरूप को समझने में असमर्थ होता है। बरबस ऐसे आचरण करता है जिसे करने की उस की मशा कभी नहीं होती। इसीलिये भ्रम उत्पन्न होता है और अक्सर वह दूसरों की सहानुभूति खो बैठता है। यही नहीं दूसरों के प्रति स्वयं अपनी धारणाए भी मिथ्या की नीव पर बनाता है। फलतः प्राय कौटुम्बिक जीवन विषम हो जाता है। वैषम्य का वृत्त बढ़ते-बढ़ते सारे राष्ट्र के जीवन को आवृत्त कर लेता है। बहुत-सी राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो मूल में घृणा इत्यादि चित्त-वृत्तियां ही जिम्मेदार ठहरेंगी।

प्रेम घृणा का सहजात अन्य भाव है। स्वछन्द है। सुन्दर, शभ सकल्पों का सर्वशक्तिमान् स्वामी है। कब, किस कारण से चित्त द्रवित होकर प्रेम की सृष्टि करता है, दुर्बोध रहस्य है। अपने तरल प्रवाह में योग्य-अयोग्य, उचित-अनुचित वर्ण, जाति, धर्म, ऊंच-नीच आदि लौकिक भेदों को बिना परवाह किए प्रेम वृत्ति सबको सम भाव से सरस आप्लावित करती चलती है। जैसे प्राकृत नदी। लोकाचार के कारण प्रेम के अभेदकारी स्वभाव से बड़ा वितण्डा खड़ा हो जाता है। कभी-कभी बड़े भयानक परिणाम देखने में आते हैं। परन्तु सृष्टि के आरम्भ से आज तक इसकी प्रकृति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। उपद्रवों के बावजूद इसकी निजी मोहकता है। सब का काम्य है। प्रेम का जरा सा आभास भी सारा जीवन बदल सकता है। प्रेम का अभाव भी व्यक्ति के भीतर प्रसुप्त शक्तियों को प्रबुद्ध करके संसार मे बड़े-बड़े कार्य करा डालता है। अपनी पात्रता का बिना विचार किए ही सब प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े-बड़े विरक्त कुबेर की सम्पदा और विश्व के साम्राज्य से उदासीन हो जाए पर प्रेम की कामना हृदय में अवश्य रखते हैं। भले ही वह ईश्वरीय प्रेम हो। आखिर यह कौन-सी वस्तु है जिसके लिये साम्राज्य ठुकराए जाते हैं, नष्ट किये जाते हैं, बिगड़ते हैं बनते हैं। संसार का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। बल्कि इसी ने इतिहास का निर्माण किया है। अति दुर्लभ मनुष्य जीवन प्रेम की भेंट हसते-हंसते चढ़ जाता है।

प्रेम की सृजन-शक्ति बड़ी बलवान् है। परमेश्वर और पार्वती के प्रेम का फल यह समस्त संसार है। बाइबिल का 'किंगडम ऑफ गॉड' यही प्रेम का साम्राज्य है। प्रेम-भाव जगत् की वह प्रेरक शक्ति है जो प्राणी की चेतना को अध्यात्म के ऊंचे से ऊंचे धरातल पर ले जाती है। जहां सभी अन्तर, दुरतर समाप्त होकर केवल रसमयी सृष्टि रह जाती है। सगीत, साहित्य और कला इस रसमयी सृष्टि का आभास मात्र दे पाते हैं। 'भूमैव सुखम्' अन्य कुछ नहीं प्रेम की पूर्णावस्था है। सबसे अधिक प्राणी को अपने से प्रेम होता है—अहंता। इसी अहम् या अपने-पन की भावना का इतना विस्तार कर दिया जाय कि सारा विश्व उसमें समाविष्ट हो जाय, 'स्व' और 'पर' का भेद मिट जाय, तो प्रेम का ऐसा प्रवाह उठेगा जो सब को अपने मे लीन कर लेगा और शाश्वत आनन्द की अनुभूति निरन्तर बनी रहेगी। निश्चय ही यह अवस्था आत्मा को बहुत ऊंचे स्तर पर

ले जाती है । सूफी दार्शनिकों ने इस उत्कृष्ट प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग सासारिक प्रेम के आश्रय से बनाया है । तर्क यह है कि सांसारिक प्रेम 'इश्क़ मजाजी' को सम्वर्द्धित करके स्वर्गिक प्रेम 'इश्क़ हकीक़ी' में विकसित किया जा सकता है। शर्त यह है कि पहले व्यक्ति के चित्त को प्रेम करने की आदत पड़े । साधारण स्तर पर देखने मे आता है कि सुन्दर स्त्री-पुरुष की ओर चित्त का आकर्षण होता है । सयोग से यही आकर्षण प्रेम का रूप ग्रहण कर लेता है । प्रिय के साहचर्य से अन्य वस्तुए भी प्रेमी को प्रिय लगने लगती हैं । प्रकट है कि प्रेम उत्पन्न होकर स्वयं अपना विस्तार करने लगता है। प्रेम के इस विस्तारवादी स्वभाव को पोषण दे देने से वह बढ़ कर धीरे-धीरे सारे विश्व को भी आवृत्त कर सकता है । प्रेम तत्त्व की उपस्थिति प्राणी मात्र में नैसर्गिक है। बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं होती । भारतीय भक्ति सम्प्रदाय का सार भी यही है। प्रेम में प्रेमी पर अत्याचार करने या कष्ट पहुंचाने की इच्छा भी अस्वाभाविक नहीं है। प्रेमी को प्रिय का अत्याचार बर्दाश्त करने में लुत्फ आता है । दोष गुण मालूम पड़ते हैं। एक निष्कर्ष स्पष्ट है कि प्रेम के उदय के साथ-साथ हृदय में एक ऐसी स्वचालित प्रक्रिया होने लगती है जो निम्न प्रवृत्तियों का विनाश एवं चित्त को उत्कर्ष की ओर प्रेरित तत्काल करने लगती है

लौकिक जीवन में घृणा और प्रेम दोनों का बड़ा व्यापक महत्त्व है । पशु-पक्षी भी अपने प्रति इन भावों को अनायास समझ लेते है । हृदय की मौन भाषा इनकी सवाहक है। स्तनपायी शिशु को स्तन-पान कराते समय माता के हृदय में प्रेम या घृणा के जो भाव उपस्थित रहते हैं उसका प्रभाव अबोध शिशु के मानस पर पड़ता है, जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावकारी होता है। कुटुम्ब और समाज की घृणा और प्रेम भी अपना-अपना प्रभाव व्यक्ति के निर्माण पर डालते है । प्राय अति प्रेम प्राप्त करने वालों मे कुण्ठा आ जाती है, और उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता । उत्कर्ष का कारण संघर्ष-क्षमता सर्वथा नष्ट हो जाती है । अपने सम्बन्ध में जीवन पर्यन्त वह भयानक भ्रांति में पड़ा रहता है । घृणा सर्वथा बुरी ही नहीं होती । उसमें भी प्रेरक शक्ति होती है। घृणा की एक ठोकर व्यक्ति में प्रसुप्त शक्तियों को जागृत कर कर्तृत्व का विकास कर देती है । व्यक्ति के स्वभावानुसार यह कर्तृत्व-शक्ति मगल और अमंगल दोनों रूपों मे प्रकट हो सकती है । स्वातन्त्र्य-संग्राम का प्रेरक कारण स्वतन्त्रता की नैसर्गिक इच्छा जितनी थी उस से भारतीयों के प्रति अगरेजों की घृणा कम नहीं थी । हां, कमजोर स्वभाव के व्यक्तियों में दूसरों की घृणा आत्म-हीनता की भावना भर देती है जो जीवन के उन्नति-मार्ग मे बाधक हो सकती है । परन्तु दृढ़-चित्त व्यक्ति घृणा के सर पर पांव रख कर उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है । पत्थर पर घिसी जा कर शस्त्र की धार अधिक क्षुर होती है । घृणा करने वाला व्यक्ति सदैव नेक-नीयत नहीं होता । ईर्ष्या, क्रोध, आत्महीनता, स्वार्थहानि, दुष्ट-स्वभाव के कारण भी वह दूसरों से अकारण घृणा करता है । ऐसे व्यक्ति स्वयं आधिग्रस्त होते है । उनके मत को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । बहुत से व्यक्ति चित्त के अन्तराल में रहस्यमय कारणों से उत्पन्न प्रवृत्ति के कारण दूसरों से घृणा करते हैं । कोई प्रत्यक्ष कारण न होने पर भी विशेष के प्रति घृणा करने से अपने को रोक नहीं पाते । घृणा करना चाहते नहीं पर घृणा करने को विवश हैं । ऐसे व्यक्ति दया के पात्र हैं । घृणा भी उतनी ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है जितना प्रेम । घृणा और प्रेम दोनों इतने प्रबल स्वेच्छाचारी हैं

कि लाख छिपाने, बार-बार इनके अस्तित्व से इनकार करने पर भी प्रकट हो कर ही रहते हैं। अनुभावों मे, आचरण मे जबर्दस्ती अपना इजहार करते है। मनुष्य इनके सामने विवश है।

★★★

वह महापुरुष जिसे भुलाया नहीं जा सकता

श्री प० धर्मदेव वेदवाचस्पति, गुरुकुल कागडी

यह पाञ्चभौतिक शरीर किसका कब स्थिर रहा है। आत्मा के प्रकाश में कुछ दिन देहलीला करके सब ने इस दुनियां से कूंच कर देना है। परन्तु यह संसार उसे ही स्मरण करता है जो अपने जीवन काल में ससार के लिये कुछ कर जाता है। अपना या अपने कुटुम्ब का भरणपोषण करना तो देहधारी प्राणीमात्र का प्राकृतिक धर्म है। वस्तुतः महापुरुष वही है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म-दर्शी तथा हृदय विशाल है। जो प्राणियों के सुख-दु:ख को तथा उसके वास्तविक कारणों को समझता है और उनका प्रतीकार करने के लिए तड़प उठता है, जो पर दुःख-कातर होकर उनके कष्टों को दूर करने के लिए अपने आप को दु:ख की जलती भट्टी में डाल देता है, दूसरों के कष्टों के निवारण करने तथा सुख-समृद्धि के संवर्धन में जिसे रस आता है। स्वर्गीय महाशय कृष्ण जी इसी कोटि के एक महान् पुरुष थे। उनके वियोग को आज हिन्दू समाज का प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति तथा विशेष रूप से आर्यसमाजिक जगत् सदा स्मरण करता रहेगा।

इकहरा बदन, पैनी आंखें, दृढ़ स्नु, सिर पर शुभ्र पगड़ी, बन्द गले का कोट—यह थी उनकी सादे लिबास में आकर्षण मूर्ति, जो अपने सहयोगी कार्यकर्त्ताओं के साथ सभा मण्डप मे पहुचते ही सब की दृष्टि को बलात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। यद्यपि आप की उच्च शिक्षा लाहौर के इसलामिया कालिज तथा एफ सी कालिज में हुई, तथापि जीवन का कार्य क्षेत्र चुना आपने महात्मा मुंशीराम के नेतृत्व मे आर्यसमाज को। समाजसेवा की स्वाभाविक लगन ने वकालत को अपेक्षा पत्रकारिता द्वारा जनता की सेवा व शिक्षा के कार्य को अधिक ऊचा व पवित्र समझा। केवल उदर पूर्ति के लिए धनोपार्जन करना उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। डी. ए. वी कालिज पार्टी की एक अत्यन्त सीमित क्षेत्र मे कार्य करने की पद्धति से असन्तुष्ट होकर उन दिनों महात्मा मुंशीराम के नेतृत्व मे एक दल का उदय हुआ, जिसने ऋषि के विचारों को जनता तक पहुचाने या उन का सर्वत्र प्रचार करने का बीड़ा उठाया। प्रेस और प्लेट-फार्म से ऋषि के धार्मिक एव सामाजिक क्रान्ति-कारी विचारों का आन्दोलन किया जाने लगा। कुछ समय बाद महात्मा मुंशीराम जी के हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना करके उसके संचालन कार्य में अटूट श्रद्धा तथा तपस्या के साथ जुट जाने पर उन्हें पूरा सहयोग देने तथा आर्यसमाज व गुरुकुल के कार्य को गति देने का बीड़ा महाशय कृष्ण जी ने उठाया। तभी से आपके नाम के साथ जनता का आदर व प्रेम सूचक 'महाशय' शब्द जुड़ गया और मृत्युपर्यन्त वे इसी नाम से पुकारे जाते रहे। वस्तुत सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्यसमाज के कार्य

क्षेत्र के सर्वाधिक विस्तार का पंजाब को जो श्रेय प्राप्त है उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब को एक दृढ़ तथा विस्तृत संगठन का रूप देने में लाहौर की 'त्रिमूर्ति' को सदा स्मरण किया जावेगा—महाशय कृष्ण जी, श्री पं० विश्वम्भरनाथ जी तथा प्रो० रामदेव जी। प्रेस, कार्यालय तथा प्लेट फार्म द्वारा इस त्रिमूर्ति ने सभा के कार्य का विस्तार किया और अपना सम्पूर्ण जीवन इसके अर्पण कर दिया। बीसों वर्ष तक आपने सभा का मन्त्री पद सभाला और तदनन्तर अनेक संकट पूर्ण वर्षों तक सभा के प्रधान तथा गुरुकुल कांगड़ी के चान्सलर के पद पर आसीन रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्बल होते हुए भी संयत तथा सतर्क दिनचर्य्या ने उन्हें आर्यसमाज की सेवा करने का सुदीर्घ अवसर प्रदान किया।

आपके सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ १९०९ में प्रकाश (उर्दू) द्वारा आर्यसमाज को संगठित तथा उसके विचारों को प्रसारित करने के कार्य से हुआ। प्रथम महायुद्ध के बाद उनकी सूक्ष्म बुद्धि ने इस सचाई को पहले से ही भांप लिया था कि हमारे देश में राजनैतिक जागृति के साथ-साथ प्रजातन्त्र पद्धति का विकास होगा। हमारी धार्मिक सामाजिक तथा शैक्षणिक सभी प्रवृत्तियां उससे प्रभावित हुए बिना न रह सकेंगी। इस लिए १९१९ में 'प्रताप' (उर्दू) द्वारा आपने राजनीति क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इस पत्र को आपने राजनीति के साथ-साथ आर्य विचारों के प्रचार का भी साधन बनाया। आपकी लेखनी ने पंजाब के सार्वजनिक जीवन में एक तहलका मचा दिया। जिस प्रकार सभा मञ्च पर उनके मुख से निकली तीव्र वाणी स्थान की दूरी को पार करती हुई श्रोताओं के हृदय को चीरती हुई उनके अन्तस्तल में बैठ जाती थी, उसी प्रकार उनकी लेखनी में भी एक विशेष जादू था जिसके कारण उनके लेख उनके प्रशंसक तथा विरोधी सभी पढ़े बिना नहीं रह पाते थे। अपने पत्र द्वारा आपने स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, ब्रिटिश सरकार तथा मुसलमानों व सिक्खों की दुरभिसन्धि से हिन्दू जनता को सदा सचेत किया। प्रतिफल में पाया अतुल यश तथा प्रभूत धन राशि। परन्तु ये दोनों अपने लक्ष्य से च्युत करने में समर्थ नहीं हो सके। दोनों का विनियोग किया उन्होंने भारत माता, हिन्दू जाति तथा आर्यसमाज के हितकारी कार्यों में। पंजाब के राजनैतिक तथा आर्यसामाजिक जीवन में उनका एक विशिष्ट स्थान था। स्वतन्त्रता प्रेमी सभी दल, कांग्रेस, क्रान्तिकारी, हिन्दू महासभा आदि—उनसे निकट सम्पर्क बनाए रखने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। पंजाब की राजनीति के तो वह विशेषज्ञ थे और निर्भीक भाव से देश की राजनैतिक समस्याओं को जनता के सन्मुख प्रस्तुत करते रहते थे। जो ठीक समझा बिना लाग लपेट के कह दिया, किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह नहीं की। राजकोप से भी कभी भयभीत नहीं हुए। 'न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा.' यह वचन उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता था। सरकारी दबाव से या पैसे के प्रलोभन से अभिभूत होकर उन्होंने कभी अपनी ओजस्विनी लेखनी को कलंकित नहीं किया। 'मेरी गरदन कट सकती है, परन्तु कभी झुक नहीं सकती' उनका यह वचन सदा सत्य सिद्ध हुआ। 'मैं सचाई की आवाज़ उठाता रहूंगा। सत्य को प्रकट करने में मेरी लेखनी पहले कभी नहीं रुकी और भविष्य में भी कभी नहीं रुकेगी।'—१९४२ में सर सिकन्दर हयात खां को लिखे गये ये वचन अन्त तक सत्य सिद्ध हुए। १९४७ के बाद भी वह सरकार के दोषों की आलोचना करने में कभी नहीं चूके। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें 'सब की पगड़ी उछालने वाला कहने में भी संकोच नहीं

किया। परन्तु उनकी दृष्टि में सदा जनता का हित प्रधान रहा है, कोई व्यक्ति या शासन नहीं। जो जो बात ईमानदारी से ठीक समझी उसे निर्भीक भाव से कहा और लगातार कहा। क्योंकि उनका किसी की आलोचना करने का उद्देश्य अपने दिल की भड़ास निकालना नहीं, उस दोष को दूर करने का था। इसी कारण वह किसी दल के टिकट पर विधानसभा मे जाने के प्रलोभन में नहीं फसे। कांग्रेस, नेशनलिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्दूसभा–सभी के विचारों का समय-समय पर समर्थन भी किया और आवश्यकता पड़ने पर तीव्र आलोचना भी। उनकी इस आलोचना वृत्ति से विपक्षी घबराते थे। परन्तु किसी समाज के स्वस्थ जीवन के लिये इस प्रकार की स्पष्ट तथा तथ्य पर आधारित आलोचना की आवश्यकता है। विशेषत. उस शासक या नेतृवर्ग की जिस की त्रुटियों को जनता स्वार्थ या श्रद्धावश ओझल कर देना चाहती है। महाशय जी पूरे जोर से आलोचना करते थे, परन्तु उस व्यक्ति के प्रति शिष्टता तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध बने रहते थे।

आर्यसमाज ने अनेक कुशल कार्यकर्ताओं को जन्म दिया है परन्तु अनेकों व्यक्ति ख्याति तथा पद से प्रलोभित होकर अपने कर्तव्य से च्युत हो गए और उन्होंने आर्यसमाज से विमुख होकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। लेकिन आप आर्यसमाज के उन उज्ज्वल रत्नों में से थे, जिन्होंने आर्यसमाज को कभी नहीं भुलाया। प्रत्येक क्षेत्र में आर्यसमाज का सन्देश लेकर गए। राजनीति क्षेत्र में कार्य करते हुए भी आपने आर्यसमाज के नेतृत्व में अपनी अक्षुण्ण स्थिति बनाए रखी। पंजाब के विभाजन के बाद विछृङ्खलित आर्य भाइयों को एक सूत्र मे पिरोने, उन्हें सगठित करने तथा आर्यप्रतिनिधि सभा को पूर्ववत् पुराने गौरव पर लाने का उन्होंने महान् कार्य किया। जिस प्रकार १९३८ मे आपने हैदराबाद सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया उसी प्रकार विभाजन के बाद आप हिन्दी रक्षा आन्दोलन के जन्मदाता बने। हिन्दू जाति की रक्षा के लिये उन्होंने सदा सरकारी शक्ति से लोहा लिया।

इस अर्थप्रधान धर्मनिरपेक्ष शासन-व्यवस्था मे आर्यसमाज का कार्य समाप्त न हो जाय, इस बात की उन्हें सदा चिन्ता रहती थी। इस ८२ वर्ष की वृद्धावस्था मे ४-५ मास की लम्बी बीमारी भोगने के बाद भी वे पंजाब के हिन्दुओं तथा आर्यसमाज को नही भूले। 'चलो टंकारा' का नारा लगाते रहे। मृत्यु से एक दिन पूर्व भी उन्होंने देहली में ऋषि बोधोत्सव का सभापतित्व किया। उन्हें आर्यसमाज के कार्यों मे विशेष रस आता था। आर्यसमाज मे उन का एकीकरण हो गया था। अत: रोगग्रस्त होने पर भी वह उसे छोड़ न सकते थे।

आज से तीन वर्ष पूर्व वह ज्योति बुझ गई। वह प्रकाशस्तम्भ, जिसने सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र मे यात्रियों के लिए सदा पथ-प्रदर्शन का महान् कार्य किया—सदा के लिए अस्त हो गया, छोड़ गया केवल अपने कार्यों तथा विचारों की एक उज्ज्वल किरण। वह किरण सदा हमारे हृदयों को प्रकाशित रहे—यही भगवान् से प्रार्थना है।

आज आर्यसमाज को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनके समान देश की धार्मिक सामाजिक एवं राजनैतिक सभी प्रवृत्तियों का अपनी पैनी दृष्टि से अवलोकन करता हुआ आर्य जनता का पथप्रदर्शन कर सके और उसे एक कर्मठ संस्था के रूप में जीवित रख सके।

—०—

महर्षि-महिमा

श्री मित्रसेन आर्य एम० ए० (उ०) शास्त्री

छूत-छात छार कर छद्म-छत छाम कर, ★★★
पापी-पन्थ पाखण्ड को कियो पंगुवन्त है।
निन्दनीय नित्य नव्य न्याय निशि नाश कर,
वसु वेद विद्या ब्राह्मणों का उदयन्त है।
दयानन्द दिव्य दानी देव ! देश देशन में,
दरद[1] के दीप दिशि दीपत दिगन्त[2] है।
'मित्र' मंजु मन्त्रन में मङ्गल मुदामिन में,
★★★ महिमा सुमहलों में मोहती महन्त है ॥

वैदिक कमल कवि कलित कला में होत, ★★★
कानन कुमतान्तर कुमुद मुर्झात है।
विधवा चक्रवाकी चकचौह चकिचौध रही,
भेद-भाव उन्मना उलूक उद्धात है।
स्वतन्त्र सर्वत्र 'मित्र' सज्जन सुचित सुखी,
दानव दलन को कुदिल दुखियात है।
पुराण पयोधि-पूत पश्चिम दिशा को प्राप्त,
★★★ दिव्य दयानन्द भानु पूर्व उदयात है।

देश के विदेश के सुमन सब जीत लिये, ★★★
प्यारे लाल जवाहर भारत विधाता ने।
अहिंसा रण-भूमि में जयी था बनाया जिसे,
'मित्र' गुरु गान्धी निज भाग्य निर्माता ने।
गुरु आत्म-शक्ति के टैगोर बनाए जिसने,
मार्ग को दिखाया उन्हें कला के सुत्राता ने।
जिसे उस कवि ने प्रणाम करबद्ध किया,
★ ★ विश्व को जगाया उस दयानन्द धाता ने।

---

१. उपकार। २. दृक्+अन्त=जहां तक दृष्टि जाती है।

स्वयं बुझ गया दीप जग के जला गया

सुश्री विजयलक्ष्मी आर्य बी ए.

सो रहा था दिव्य देश भारत यहां पै जिसे,
वञ्चते विदेशी आप झूठे चन्ट चाट में।
अज्ञान घमण्ड और भेद-भाव बड़ा भारी,
भ्रम से ही मानता था अपने को ठाठ में।
'लक्ष्मी' वेदमित्र तब अस्ताचल पहुंचा जा,
घटा टोप तम छाया भारत के घाट मे।
ऋषियों के सरताज दयानन्द महाराज,
उपकार हेतु आये भारत के बाट में ॥

छूत-छात दूर कर बैर को विसार कर,
अज्ञान मिटाय कर जग को जगा गया।
ईश को बताय कर प्रीति को बढ़ाय कर,
देवी देवता के सब भूत को भगा गया।
'लक्ष्मी' वेदमित्र और शिक्षा का प्रसार कर,
दिव्य दयानन्द ऋषि, नारी को उठा गया।
देश की भलाई कर दीपावली पाय कर,
स्वयं बुझ गया दीप जग के जला गया।

★★★

स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ

श्री राजेन्द्रकुमार 'रंक' द्वितीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

ले कर मैं मानवता–वीणा,
झंकारूँ प्रेम–तान,
गाऊँ रसीला गान,
हिय को उड़ेल दूं !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

खड़ा हो उच्च शिखर पर महान्,
गाऊँ उच्च स्वर से यह गान,
—'शान्ति हेतु लुटा दो प्राण',
मैं स्वयं यही करूँ !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

स्थित हो दलितों के मध्य,
करूँ यही मैं स्वर-बद्ध,
—'उद्धारक हों दलितों के प्रण-बद्ध,
स्वयं दलित उद्धार करूँ !
स्वर्णिम–पथ निर्माण करूँ !!

★★

गताङ्क से आगे—

स्वप्न विवेचन

लेखक——स्व. श्री स्वामी अनुभवानन्द जी महाराज

मैंने ऐसे कई मनुष्य देखे हैं कि, जो स्कीमें सोचने में सब से आगे और काम करने में सब से पीछे सो भी छिप कर कि कोई देख न ले। जिन के हाथ-पाव में शक्ति नही होती, उनकी जीभ हाथ-पांव का भी काम किया करती है, और जो जीभ भी बेकार हो तो वह स्वप्नों में ही सारे विरोधियों को भस्मसात् किया करते हैं। वस्तुत ज्ञान और कर्म की एकता ही जीवन देवों की सार्थकता है 'देवाः सुन्वन्तमेवेच्छन्ति न तु स्वप्नन्तम्।' 'देव-पत्नी-देवपत्नियां, मैं नही जानता आप किस वस्तु को समझते हैं, किन्तु मेरा अपना मत और विश्वास यह है, 'शक्ति तत्त्व' ही वेद में पत्नी पद वाच्य है। वेद में सूर्यपत्नी, इन्द्रपत्नी, रुद्रपत्नी ऐसे सज्ञा पद ही इस के लिए प्रमाण हैं। सूर्य आदि यदि जड़-जगत् मण्डल भूत विद्युत और अग्नि ही हों तब भी उन के अन्तर्गत शक्ति-तत्त्व ही उन की पत्नी है, और जीवनगत इन्द्रिय देवों की पत्नी भी उन की गति-व्याप्ति-शक्ति ही समझी जा सकती है। वेद में सर्वत्र प्राय. विरोध करने वाले 'सपत्न' कहे गये हैं, मुकाबला करने वाले ही सपत्न अर्थात् समान शक्ति-सम्पन्न हुआ करते हैं, अतः मेरी धारणा के अनुसार शक्ति को ही वेद में पत्नी कहा जाना युक्ति-युक्त है। अथर्व १६।५७।३ में भी जीवन के अन्तर्गत ज्ञानतन्तुओं द्वारा आन्तरिक विषयों के ग्रहण-संघर्ष में बाह्य ज्ञान का सम्मिश्रण करने वाला वैवस्वत यम मन के सिवा और कोई नहीं। इस विषय में ऋग्वेद १०।५८ भी देखा जा सकता है।

"मन क्या वस्तु है ? उस की शक्तियों का अक्षय भण्डार कितना है ? उस की पहुंच कहा तक है ? इत्यादि बातों का स्पष्ट रूप से चित्रण करना बहुत कठिन है" किन्तु जिन लोगों ने भौतिक शरीर विज्ञान (अनात्मिक विज्ञान (Anatomic Science) के साथ-साथ मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया है, उन के निकट उतना कठिन नही है। केवल एक बात को अच्छी तरह जानने की आवश्यकता है, और वह यह कि सस्कृत और हिन्दी साहित्य में सामान्य सज्ञापदों और पारिभाषिक सज्ञापदों को अलग-अलग न रख कर तथा हर बात को—प्रत्येक विषय को—कविता की भट्टी में रख कर समान रूप से गरम और काला कर दिया गया है। यदि हम इस विषय को पूर्ण रूप से समझ लें तो ये बातें उतनी कठिन नहीं रहती। एक उदाहरण लीजिए—आप जानते हैं कि, संज्ञापद लाक्षणिक (यौगिक) भी होते हैं और रूढ भी, किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो वस्तुत. पारिभाषिक होने से योगरूढ माने जाते हैं। उन में लाक्षणिकता होने पर भी इन का प्रयोग और उपयोग रूढ़ भाव से किया जाता है। सुतरां ये रूढ़ नही होते। ऊपर मैं कही पानी के नामों का उदाहरण दे चुका हूं, अब दूसरा लीजिए—शतपथ १४।८।४।१ में रूपक का रग दे कर हृदय के लाक्षणिक सज्ञापद का विवरण दिया है कि, 'हृ-द-य' के तीनों अक्षरों में 'हृ हरणे दा दाने और यम नियमने' का प्रयोग है। हृदय की थैली तर्पण कर के शिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर का हरण करती-लेती है, उसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को दान करती-देती है, शुद्ध हो चुकने पर

वहा से भी फिर हरण करती-लेती है और फिर तर्पण के लिए धमनियों को दान करती-देती है, उस थैली का यह काम बन्धे हुए 'नि-यम' से होता है, इसी लिए उक्त थैली का नाम 'हृ-द-य' है अर्थात् रुधिर के 'दान आदान का नियन्त्रण' करने वाला।

इधर योगियों ने देखा और परीक्षा कर के समझा कि, वरण (Brain) के आज्ञाचक्र के द्वारा उस के सकेत पर ज्ञानतन्तु सारे शरीर को वरुण की आज्ञाए सूचनाये देते भी हैं और लेते भी है, और उन का यह काम भी पूरे नियम से होता है। तब उन्होंने इस वरुणदेव को भी 'हृदय' के नाम से पुकारना आरम्भ किया और यह एक मौलिक सचाई थी। किन्तु आज जहा कही–'यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय–कठोप २।१५। शत चैका च हृदयस्य नाड्यस्तास्तम्।' २।१६ आदि कहा जाता हो, वहा नाभि से ऊपर बाये फेफडों के नीचे हाथ रख दिया जाता है। हालाके सभी शारीरिक विज्ञानी जानते है कि–वहा से केवल चार ही नाड़िया निकलती हैं–१ धमनक, २ राजशिरा, ३. फेफड़िक धमनी और ४र्थ फेफड़िक शिरा। एक सौ एक नाड़ियों का निकास इस लोथड़े से नही वरन वरुण से होता है जहा, दसों इन्द्रिय सूत्रों के लिए दशाङ्ग नाड़ियां और एक सुषुम्ना सर्व सञ्चालिनी प्रमुख नाड़ी है।

इसका दूसरा उदाहरण मेरा ऊपर लिखा वरुण पद है। ऋग्वेद का मन्त्र है,—सु देवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः। अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव।' ऋ. ८।६९।१२। काकुद क्या है, निघन्टु १।११। में काकुत्-ककुत्-वाणी नाम। निरुक्त ५।२७।१ में इसी मन्त्र के उदाहरण से प्रगट किया गया है कि 'काकुद तालिवत्या-चक्षते। जिह्वा कोकुवा, सास्मिन् धीयते, जिह्वा कोकुवा-कोकूयमाना वर्णान्नुदत्तीति वा, कोकूयतेर्वा-स्याच्छब्दकर्मण.'' इस के साथ ही महाभाष्य नवाह्निक में शब्दोत्पत्ति विषयक श्लोक भी देखे जा सकते हैं।

सात रगों वाली रश्मियों का जन्मदाता होने से सूर्य का नाम भी वरुण है। वैदिक-विज्ञान के मत से वायुमडल के परभाग से (ऋ १०।१३७। २) आने वाले प्राण वायु को भी ऋ १।२।७ के अनुसार वरुण कहा गया है जो मित्र (सम्+उद्र ऋ १०।१३७।८) से मिल कर पानी बनाता है और जीवन अर्थात् भालदा (Carbon) का विपरीत गामी है। सभवत. इसी भाव को लेकर गोपथ पू १।७ में पानियों का देवता वरुण बताया या बनाया गया है। इस प्रकार वेद और वैद्यक दोनों में अमानतिक शक्ति (Immunitic force) को 'दक्ष' कहा गया है, अमुक मनुष्य इस विषय में बड़ा 'दक्ष' है. दक्षता एव दक्षिणा आदि सज्ञा-पद प्राय: पर्याय हैं। उधर 'रुद्र' शारीरिक अथवा प्राणिक ऊष्मा (Animal Heat) और जठराग्नि (Gastric bile) बताया गया है, किन्तु माधव निदान के कथानक प्रिय लेखक ने आगन्तुक विषम ज्वर की उत्पत्ति का इतिहास आप के निकटवर्ती बस्ती कनखल (कर्णखलु) के बसाने वाले पिता दक्ष प्रजापति और कैलास के राजा महादेव के युद्ध में महादेव की क्रोध पूर्ण घटना से जा मिलाया है। इस भले आदमी को शायद यह पता भी होगा या नहीं कि, उक्त

ऐतिहासिक युद्ध से पहले भी संसार व्यापि ज्वर भी वर्तमान रहा है। मजे की बात यह है कि, माधव की इस 'दक्षापमानसङ्क्रुद्धो रुद्रनि.श्वास सम्भव: ज्वरोऽष्टधा विज्ञेय ' कहानी को सभी वैद्य ले उडे हैं और यह केवल 'दक्ष अपमान और रुद्र' पदों के सहारे। हालाकि वहा 'अपमान' का अर्थ अनादर अथवा Disgrace नही वरन बेहिसाब-तोल रहित था। जब कोई अपनी शक्ति के अनुपात की परवाह न कर के बेहिसाब ठोंस ठोंस कर खायेगा तो जठरगत रुद्राग्नि का प्रकुपित होना उसके धूमिक बाप (Carbonic acid gas) से ज्वर पैदा होना स्वाभाविक होना चाहिए। क्षमा करना, मैं वास्तविक विषय से वहुत दूर चला गया। मुझे केवल इतना ही प्रगट करना था कि, सस्कृत और हिन्दी ग्रन्थों में भी कविता-कामिनी की कल्पना करने वाले लोगो ने सामान्य सज्ञा पदों को एक में मिला कर ऐसी खिचड़ी सी बना दी है जो हमें यौगिकता में थोड़ी देर भी नही ठहरने देती। और बरबस रुढ़ता की दल-दल में ला पटकती है, जहां से निकलना भी कठिन हो जाता है। अब आइए 'मन' पर विचार करे—

साख्य सूत्र है—सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः। थोड़ा सा आगे चल कर फिर लिखा है—'प्रकृतेराद्यं कार्य महदाख्यं तन्मनः।' आप जानते ही हैं कि यह प्रकृति का सर्वप्रथम कर्म महान् है और वही मन है। योगियों और वैदिक विद्वानों ने केवल विचारा ही नही—अनुभव भी किया कि इस 'महतोऽहंकारः' के दोनों धर्म कार्यो में कुछ और भी है और होना चाहिए, अतः उन्होंने ऋ. ६।९।५ और १।५४।८, १०।४७।७ और यजु ४०।४ आदि न जाने कितने मन्त्रों का मनन और यौगिक विभूतियो का अवगाहन करके 'मन-अहकार' के वीच मे 'चित्तम्' एव 'धो' को जान-मानकर 'मन, चित्त, बुद्धि. अहकार' नाम से चार अन्त करण निश्चित किए। बाह्यकरण (इन्द्रिय) दस हैं, अन्त करण चार हैं। इस का कारण यही हो सकता है, बाह्यकरणों के ज्ञान कर्म नामक दो भेद हैं और 'मन' उभय इन्द्रिय होने से दोनों का नियन्त्रण करता है। बाह्यकरणों की क्रियाये आदान प्रदान (सूचनाओ का लेन देन) रूप से दो प्रकार की होने से ही अन्त करण चार हैं। बाह्यकरणो के दो भेद, उन दोनो भेदों में क्रियाओं के दो दो भेद हो कर वह भी चार ही होते हैं। इस से इतना तो हम जानते हैं कि, प्रकृति प्रसूत मन, चार भेदों गतियों के अनुसार काम करता है और वह प्राकृत अर्थात् मूल प्रकृति के प्रारम्भिक क्षेत्र अथवा आन्दोलन का परिणाम है।

अब इस का स्थान सोचना है, आप जानते हैं पुराणों के शिवजी 'मेरुपर्वत' पर रहते हैं और दक्ष पुत्री पार्वती उन्हें पाने के लिए तपस्या करती है। यह सारा कथानक योगियों की एक प्रक्रिया पर गढा गया है। अथर्व० १०।२।३१-३२ में मानव देह को देवतों की पुरी अयोध्या (न योद्धु योग्या) कहा है। इन के राजा देवराज इन्द्र इसी नगरी के हिरण्मय कोश में रहते हैं। मानव देह में सर्व देव स्थान रीढ़ अर्थात् मेरु दण्ड मेरु पर्वत है। 'यास्क का 'पर्ववान् पर्वतः'—नि०१।२०। ५ में कथित निर्वचन मानसरोवर वाले पहाड़ घटे

चाहे नही, पर इस पर्वत पर सोलह आने से भी ऊपर घटता है। कारण यह कि, रीढ़ में लगे हुए मोहरों (Vertebras) को संस्कृत में वेद और वैद्यक में 'पर्व' ही कहा है और उन पर्वो वाला होने से ही यह पर्ववान् पर्वत. कहाता है। इस में पूर्ण विकसित, अर्धविकसित एव लक्षण विकसित के रूप में सब मिला कर तेतीस पर्व हैं और ये ही इस मेरु पर्वत के देवता हैं। पृष्ठवंश को वैद्यक चार विभागों में विभक्त करता है, उन चारो प्रदेशों में पर्व देवतों की सख्या निम्नलिखित क्रम से दी गई है।

१	हसली से ऊपर गर्दन के पर्व	७
२	हसली से नीचे पीठ के पर्व	१२
३	पीठ से नीचे त्रिक्कल-कमर-गत	५
४	त्रिक्कल से नीचे कीकसा के पर्व	५
५	कीकसा से नीचे दुमची के पर्व	४
		सर्व योग=३३

इनमें से गर्दन के ७ पर्व, पीठ के १२ पर्व और त्रिक्कल के ५ पर्व-ये २४ पर्व पूर्ण विकसित होते हैं, त्रिक्कल के ५ पर्व अर्ध विकसित और दुमची के ४ पर्व अविकसित अथवा लक्षणित होते हैं। विकसित पर्व सर्वथा अलग-अलग, अर्ध विकसित परस्पर संलग्न और अविकसित पर्वो के एक सीता (गहरी) रेखा द्वारा अलग-अलग दिखाई तो देते हैं, वास्तव में ये एक ही हड्डी के चार विभाग हैं। अंग्रेजी डाक्टरी में जिसे 'Serpentine' का नाम दिया गया है, वही कुन्डलिनी है जो आप के लिखे (Medulla) को प्रकम्पन देती है, इसी से इसे शिव शक्ति कहा गया है। वरुण के राजभवन (मस्तिष्क) के चार विभाग हैं-हिरण्मय कोश में स्वय आत्मवान् यक्ष (अथर्व० १०।२।३२) इसे शिरोवरम्, श्री-वरम् (Cerebellum), दूसरा श्री वरम्—श्रीबलम् (Cerebellum) तीसरा शिरोधरम् श्री धरम् (Varoli Pons) चौथा शिरोलयम्-श्रीलयम् (Fourth Ventricles) यौगिक पद्धति में ये ही क्रमश:—

१ यक्षद्वार—आत्मयोनि।
२ ब्रह्मरन्ध्र (ब्रह्मागृह)।
३ विष्णु कमल (क्षीरसागर)।
४ शिवालय (मानस-रोवर) कहे जाते हैं।

इसी भाव में ब्रह्माण्ड गत इन्द्र-विष्णू और पिण्डगत इन्द्र एव विष्णु का पारस्परिक संघर्ष सार्थक होता है जैसा कि, अथर्व० ७।४४।१ और ऋ.६।६९।८ में कहा गया है, मन्त्र यह है—

उभा जिग्यथुर्नपराजयेथे, न पराजिग्ये कतरश्चनैनो। इन्द्रश्च विष्णो (विष्णु:) यदपस्पृधेथां त्रेधासहस्रं वितदैरयेथाम्। अस्तु—

क्रमश:

गुरुकुल-समाचार

प्रो० सत्यव्रत जी का अभिनन्दन

आपको ज्ञात ही है कि हमारे विश्वविद्यालय के उपकुलपति कर्नल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार राष्ट्रपति द्वारा शिक्षाशास्त्री के रूप मे 'राज्यसभा के सदस्य' मनोनीत हुए हैं। आपके कुलभूमि पधारने पर ३ जनवरी को एक विराट् अभिनन्दन सभा का आयोजन किया गया। जिसमें पञ्चपुरी के अनेकों विद्वान् सन्यासी तथा गुरुकुल के समस्त वासी उपस्थित थे।

सभा के प्रारम्भ में गुरुकुल के स० मुख्याधिष्ठाता श्री प० धर्मपाल जी विद्यालकार ने अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। तदनन्तर श्री वैद्य धर्मदत्त जी,श्री किशोरीदास वाजपेयी, श्री योगेन्द्रपाल जी शास्त्री, श्री आचार्य प्रियव्रत जी आदि ने पण्डित जी की योग्यताओं तथा विभिन्न सेवाओ का वर्णन किया।

सभा की समाप्ति से पूर्व समस्त उपस्थित महानुभावों का अभिनन्दन स्वीकार करते हुए पण्डित जी ने कहा कि--"यह सम्मान मेरा नही अपितु आप सब का है। यह सम्मान गुरुकुल के प्रत्येक स्नातक तथा आर्यसमाजी का है।" अन्त में शान्तिपाठ के बाद सभा विसर्जित हुई।

श्री लंका यात्रा से आगमन

वनस्पति अनुसन्धान के अध्यक्ष श्री अनुकूलचन्द्र डे दिसम्बर मास में भारत सरकार के एक कमीशन में श्री लंका यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का रोचक वर्णन आपने आर्यसमाज मन्दिर में २ जनवरी को सुनाया। इसमें लंका की उन्नति तथा अपने अनुसन्धान केन्द्र के कार्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला।

पत्रकारिता पर पत्रकार का वक्तव्य

८ जनवरी, रामदेवसभा भवन में गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक तथा 'नवनीत' के प्रधान सम्पादक श्री सत्यकाम जी विद्यालकार ने 'हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति किस प्रकार हो' इस विषय पर भाषण दिया।

आपने अपने भाषण के मध्य कहा कि हिन्दी पत्रकारिता के विकसित और उन्नत न होने के अनेक कारण हैं, जिनमें आर्थिक कारण प्रमुख हैं। धन के अभाव में हिन्दी पत्रकारिता की उन्नति हो सकना असम्भव है। राजनैतिक कारणों से भी कई पत्र उन्नति प्राप्त नही कर सकते हैं। आपने यह विषय अनेक प्रकार के दृष्टान्तों के साथ बहुत ही मनोरजक रूप में प्रस्तुत किया।

पाश्चात्य देश और भारतीय संस्कृति

९ जनवरी, साय ७ बजे विद्यासभा भवन में पद्मभूषण श्री डा० बी० एन० आत्रेय ने 'पाश्चात्य देश और भारतीय संस्कृति' विषय पर भाषण दिया।

गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य श्री पं० प्रियव्रत जी ने आपका परिचय देते हुए कहा कि 'आपने पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान आदि आधुनिक विषयों के साथ २ प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषयों में भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आपने डाक्टरेट 'योग वासिष्ठ' पर की, तथा आप कई बार सरकार की ओर से अनेक देशों में भ्रमण कर चुके हैं। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान सामग्री स्नातक कक्षाओं तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए विशेष निर्देशन का कार्य करती रही हैं।"

आपने अपने भाषण के मध्य मनोविज्ञान के सुख्यात प्रोफेसर श्री जी० वी पैट की लिखित पुस्तक 'वैदिक वे ओव लाइफ' और 'ह्वाई रिलीजन

डाई' का उद्धारण देते हुवे कहा कि—"सब धर्म मृतप्राय हैं, परन्तु जो धर्म अब भी जीवित है वह केवल हिन्दू धर्म है क्योंकि हिन्दू धर्म परिवर्तन-शील है। इसमें अनेक रूपान्तर हुवे हैं, वह अपनी आत्मा को रखते हुए शरीर को बदलता रहता है। अब आर्यसमाज हिन्दू धर्म में उचित परिवर्तन कर रहा है।"

आपने अपने भाषण में यह समझाने का प्रयत्न किया कि पाश्चात्य यूरोप के देशों में भारतीय संस्कृति का कितना और कैसा प्रचार है। जापान में प्रचलित शिण्टु धर्म का आदि स्रोत आपने हिन्दू धर्म को ही बताया और इस तथ्य को आपने विविध प्रमाणों द्वारा स्पष्ट किया। आपका भाषण सभी श्रोताओं ने बहुत पसन्द किया।

भारतीय दर्शन और सामाजिक जीवन

१६ जनवरी, सायं ६ बजे आर्यसमाजमन्दिर में आयुर्वेद के अध्यापक श्री रामराज जी आयुर्वेदाचार्य, दर्शनाचार्य ने 'भारतीय दर्शन और सामाजिक जीवन' इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आपके विचार अत्यन्त सराहनीय और विषय की पुष्टि करने वाले थे।

उच्चशिक्षा के लिए विदेश-गमन

गुरुकुल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष श्री डा० रामइकबाल जी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इस उपलक्ष में मनोविज्ञान के छात्रों की ओर से उन्हे विदा करने के लिए सभा का आयोजन किया गया।

सर्व प्रथम श्री जयदेव (तृतीय वर्ष) ने मनोविज्ञान के छात्रों की ओर से अभिनन्दन पत्र भेंट किया।

तदनन्तर उपकुलपति श्री पं० सत्यव्रत जी, आचार्य श्री प० प्रियव्रत जी, प्रो० राकेश जी, प्रो० निगम जी, प्रो० बुद्धदेव जी आदि ने डाक्टर साहब के प्रति शुभकामनाए प्रकट की।

गणतन्त्र दिवस समारोह

इस वर्ष 'गणतन्त्र दिवस' बडी सज धज के साथ मनाया गया। प्रातः १० बजे ध्वजारोहण तथा एन० सी० सी० परेड की सलामी गुरुकुल साइन्स डिग्री कालेज के प्रिन्सीपल श्री प्रो० फकीरचन्द्र जी ने ली। आपने इस उत्सव पर केडिट तथा उपस्थित जन समुदाय के समक्ष कहा कि "यह दिवस हम प्रति वर्ष बडी कामयाबी से मनाते हैं। यह दिन आत्म निरीक्षण का होता है। इस दिन प्रत्येक देश वासी का कर्त्तव्य है कि वह आत्म निरीक्षण करे।"

सायकाल वेदमन्दिर में विद्यालय विभाग के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नाटक, सगीत आदि विभिन्न कार्यक्रम हुए। 'अबोध बालक' 'भङ्ग का तरग' तथा 'फ्री स्टाइल गवाही' ये तीनों नाटक उच्च कोटि के थे। विद्यार्थियों का अभिनय अत्युत्तम था। अच्छे अभिनय तथा सगीत (वाद्य और गायन) पर निम्न पुरस्कार प्रदान किए गए—

अभिनय—प्रथम-चन्द्रभानु ८ म श्रेणी
द्वितीय-चांदसिंह ७ म श्रेणी
तृतीय कौशलकुमार १०म श्रेणी
वाद्य— प्रथम विद्याधर १०म श्रेणी
गायन— प्रथम जगमोहन ७म श्रेणी

लाला लाजपतराय जन्मशताब्दी

२८ जनवरी १९६५ को देश भर में शहीद तथा आर्यसमाज के मूर्धन्य नेता पंजाब केसरी श्री लाला लाजपतराय जन्म शताब्दी धूम धाम से मनाई गई। गुरुकुल कांगड़ी वेदमन्दिर में १०

बजे विशाल सभा हुई। जिसमें अनेक वक्ताओं ने लाला जी के जीवन पर पूर्ण प्रकाश डाला।

ब्र० विश्ववर्धन ने कहा कि "लाला जी ने अपने जीवन में सदैव समय का सदुपयोग किया और इसी कारण वे अपने जीवन में सफल हुए।' श्री प० चन्द्रकेतु जी ने कहा कि 'उनकी गणना संसार के प्रसिद्धतम वक्ताओं में की जाती है।'

श्री भारतभूषण ने कहा कि 'लाला जी की मृत्यु से समस्त देश मे एक क्रान्ति की लहर दौड़ गई।' प० रत्नाकर जी ने कविता सुनाई।

पं० धर्मपाल जी विद्यालंकार ने कहा कि 'लाला जी कहा करते थे कि जन साधारण का स्तर राजनैतिक क्षेत्र के लिए उच्च होना चाहिए।' श्री प्रो० राकेश जी ने कविता पढी जिसकी शीर्षक पक्तियां निम्न प्रकार थी—

'आजादी की पुण्य नीव के जो पाषाण अनाम।
जिनके बलिदानो पर रुका हुआ कञ्चन का धाम॥'

श्री महावीर 'नीर' जी की कविता भी पूरे भाव लिए हुए थी।

अध्यक्षपद से गुरुकुल विश्वविद्यालय के आचार्य श्री प्रियव्रत जी ने बोलते हुए कहा कि—'सत्यार्थप्रकाश प्रत्येक भारतवासी को कम से कम एक बार तो अवश्य पढना चाहिए। लाला जी ने सत्यार्थप्रकाश से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। जैसा कि वे अपने भाषणों में स्पष्टतः कहा करते थे कि दयानन्द मेरे पिता और गुरु के सदृश हैं।'

शानदार विजय

विद्यालय विभाग के छात्रों ने गणतन्त्र-दिवस पर होने वाली विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लिया, ये प्रतियोगिताएं म्युनिसिपल हाईस्कूल ज्वालापुर में आयोजित थी। इसमें समीपस्थ सभी हाईस्कूलों ने सोत्साह भाग लिया।

हमारे यहां के छात्र 'रस्साकस्सी' में सर्व प्रथम घोषित हुए और चलविजयोपहार प्राप्त करने के अधिकारी हुए। रिले रेस में यहां के निम्न ४ विद्यार्थियो ने पुरस्कार प्राप्त किया, ब्र० राघव ८म, ब्र० भूषण ७म, ब्र० सत्यप्रकाश ८म तथा ब्र० हरिप्रकाश ७म।

१०० मीटर की दौड़ में ब्र० राघव ८म ने द्वितीय तथा ब्र० भूषण ७म ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए।

डा० सत्यकेतु जी के भाषण

गुरुकुल के सुयोग्यतम स्नातक, भारतवर्ष के मूर्धन्य इतिहासवेत्ता श्री डा० सत्यकेतु जी विद्यालंकार ने ११ बजे प्रार्थनाभवन में 'देश की एकता किस प्रकार कामयाब हो' इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए।

सायंकाल सवा ७ बजे आर्यसमाजमन्दिर में 'भारत की वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियां' इस विषय पर भाषण दिया।

अनुकरणीय दान

१०००) श्री सत्यपाल जी हाण्डा जबलपुर ने 'श्रीमती रामप्यारी हाण्डा पारितोषिक निधि' छात्रों को पुस्तकों की सहायतार्थ स्थापित की।

५००) श्री मलिक सोमनाथ चेरिटेबुल ट्रस्ट कलकत्ता।

१६०) ५० सरदार मेहरसिंह जी द्वारा रसीद बुकों से।

१२५) श्री कृष्णचन्द्र जी विद्यालंकार सम्पादक 'सम्पदा' दिल्ली।

१०१) श्री सेठ मगन भाई वेचर भाई पटेल अहमदाबाद।

१००) श्री सन्तराम जी जुनेजा करनाल।

चिकित्सालय से

विद्यालय विभाग के रोगियों की सूची

प्रविष्ट होने की तिथि	रोगी का नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
२ जनवरी	रामकृष्ण	३	अतिसार	६ जनवरी
४ जनवरी	भारतसिंह	७	फोडे	७ जनवरी
५ जनवरी	दुष्यन्त	६	फोडे	७ जनवरी
५ जनवरी	अप्पाराव	६	फोड़े	९ जनवरी
८ जनवरी	आनन्दस्वरूप	२	फोडे	४ फरवरी
९ जनवरी	रविदर्शन	६	फोड़े	१४ जनवरी
१२ जनवरी	मनोहरलाल	४	फोड़े	२४ जनवरी
१४ जनवरी	ओम्प्रकाश	३	नेत्र	२३ जनवरी
१४ जनवरी	रघुवीर	२	फोड़ा	२१ जनवरी
१८ जनवरी	सत्यपाल	१	चोट	२२ जनवरी
२२ जनवरी	गुरुदत्त	६	खुजली	४ फरवरी
२४ जनवरी	पञ्जाबराव	६	अतिसार	२५ जनवरी
२७ जनवरी	शालिग्राम	७	फोड़ा	३१ जनवरी
२९ जनवरी	प्रकाशवीर	१	ज्वर	३ फरवरी

उपरोक्त विवरण ३१ जनवरी तक प्रविष्ट रोगियों का है फरवरी की सूची अगले अङ्क में दी जाएगी।

विष्णु-अङ्क अवश्य खरीदें

गुरुकुल-पत्रिका का एक बृहत्काय 'विष्णु-अङ्क' भाद्रपद २०२१ में प्रकाशित किया गया है। इसमें वेद व शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर विष्णु-देवता के स्वरूप पर विवेचना की है। इसकी मांग काफी मात्रा में आ रही है।

यदि कोई व्यक्ति यह अङ्क खरीदना चाहे तो उसे डाक-खर्च सहित १)७० पैसे मनिआर्डर द्वारा निम्मलिखित पते पर भेजना चाहिए—

प्रबन्धक गुरुकुल-पत्रिका, पत्रिका कार्यालय

डाकघर—गुरुकुल कांगड़ी, (सहारनपुर)

—सम्पादक

ओ३म्

गुरुकुल-पत्रिका

[गुरुकुलकांगड़ीविश्वविद्यालयस्य मासिक पत्रिका]

श्रावण मासः २०२२ विक्रमी, जुलाई-अगस्त सन् १९६५ ई०

मेधातिथिः काण्वः । इन्द्रावरुणौ । गायत्री ४-५ पादनिचृत् (५ ह्रसीयसी वा) गायत्री

श्रुति-सुधा

इन्द्रावरुणा नू नु वां सिषामन्तीषु धीष्वा ।
अस्मभ्यं शर्म यच्छतम् ॥ ऋ० १।१७।८

(इन्द्रावरुण) हे इन्द्र और वरुण (सिषासन्तीषु) शक्ति सेवन की इच्छा वाले (अस्मभ्यं) हमारे (धीषु) बुद्धि केन्द्रों में (वां) तुम दोनों (नू नु) अवश्य ही तथा अत्यन्त शीघ्र (शर्म) सुख व आश्रय (आयच्छतम्) प्रदान करो ।

अस्मभ्यं=अस्माकं विभक्ति व्यत्ययः ।

"धी" बुद्धि को कहते हैं । बहुवचन में यह ज्ञान के विभिन्न केन्द्रों का वाचक होता है जिस समय मनुष्य अन्तर्मुखी अवस्था को प्राप्त होकर मस्तिष्क में अपने को केन्द्रित करता है तो इन्द्र और वरुण की कृपा से ज्ञान के विभिन्न केन्द्र (धी) नयी २ ज्ञानोपलब्धि की कामना करते हैं । इस का अनुमान हम इस से कर सकते हैं कि वह कभी चक्षु-शक्ति की वृद्धि में प्रयत्न करता है तो कभी श्रोत्र-शक्ति व कभी प्राण-शक्ति आदि की वृद्धि का प्रयास करता है । यहां सिषासन्ती का यही भाव है ।

प्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे ।
यामृधाथे सधस्तुतिम् ॥ ऋ० १।१७।९

हे इन्द्रावरुणौ (वां) तुम दोनों को मेरी (सुष्टुतिः) उत्तम स्तुति (प्र अश्नोतु) प्रकृष्ट रूप से प्राप्त हो । (यां) जिस की वृद्धि के लिये मैं तुम दोनों को (हुवे) आह्वान करता हूँ । (यां) जिस (सधस्तुतिं) बुद्धि केन्द्रों की मिलकर की गई सहस्तुति को तुम (ऋधाथे) बढ़ाते हो ।

यहां 'सधस्तुति' सहस्तुति का वाचक है। यह सहस्तुति अर्थात् मिलकर कइयों की स्तुति को बता रहा है । मिलकर स्तुति करने वाले बुद्धि के विभिन्न केन्द्र हैं । ये सब केन्द्र मिलकर इन्द्रावरुण की स्तुति करते हैं जिस से सभी ज्ञानकेन्द्रों में प्रकाश पैदा होता है ।

गतमासाङ्कतोऽग्रे—

राजस्थान-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य द्वादशाधिवेशने

(वेदपरिषदोऽध्यक्षस्य श्री युधिष्ठिर–मीमांसकस्य अभिभाषणम्)

एवं वेदार्थविषये किञ्चिदुक्त्वा वेदेषु प्रतिपादितस्य अतीन्द्रियस्यातिसूक्ष्मस्य सृष्टिविज्ञानस्य प्रतिपादकाः केचन मन्त्रा उद्ध्रियन्ते—

महदण्डस्य=विराट् पुरुषस्योत्पत्तिः—परमपुरुषस्य सान्निध्यादीक्षणाद्वा प्रकृतिरुत्तरोत्तरं विपरिमाणा भूतोत्पत्त्यनन्तरम् अण्डभावं१ प्राप्ता। मन्त्रेषु अयमण्ड एव गर्भशब्देन व्यपदिश्यते। अस्याण्डस्योत्पत्तिविषयका बहवो मन्त्रा वेदेषु समुपलभ्यन्ते। परन्त्विह एक एव उदाह्रियते—

तमिद् गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः॥ ऋ० १०।८२।६॥

अस्मिन् मन्त्रे स्मृतोऽजो आदिदेव-प्रजापति-हिरण्यगर्भादिपदैः स्मृतो महदण्डरूपो महान् गर्भः। द्रष्टव्यमत्र वायुपुराणस्य पञ्चमाध्यायस्य चत्वारिंशत्तमः श्लोकः।

अस्याण्डस्योत्पत्तिर् अप्सु अग्निप्रवेशेन भवति। तथा च मन्त्रवर्णो भवति—

अग्निं या गर्भं दधिरे विश्वरूपास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु। तै० सं० ५।६।१॥

---

१. समस्तस्य ब्रह्माण्डस्योत्पत्या एतादृशाः संख्यातीता अण्डाः समुत्पद्यन्ते। तदुक्तं विष्णुपुराणे—

अण्डानां तु सहस्राणां सहस्राण्ययुतानि च।,
ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च॥
वि० पु० २।७।२७॥

वायुपुराणेऽपि—अण्डानामीदृशानां तु कोटचो ज्ञेयाः; सहस्रशः।४९।१४६॥

एतद्विषये वायुपुराणस्याधोलिखितः श्लोको द्रष्टुमर्हः—

पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च।
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पादयन्ति वै।
४।७४॥

यदा तस्मिन्नण्डे पृथिव्यादयो लोकाः पूर्णतामापद्यन्ते तदा सोऽन्तरूष्मणा पच्यमानः स्वर्णनिभः संजायते। तदुक्त मनुना—

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्। १।९॥

तादृशावस्थापन्नः सोऽण्डरूपो गर्भो हिरण्याण्डशब्देन–हिरण्यगर्भशब्देन वा व्यवह्रियते। अस्यैव वर्णन निम्नमन्त्र उपलभ्यते—

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ऋ० १०।१२१।१॥

द्यावापृथिव्यादीनां तस्मिन्नेवाण्डे निर्माणात् स एव द्यावापृथिव्यौ दधार।

पूर्णतामापन्नोऽण्डः कालान्तरे यदाऽभिद्यत, तस्मिन् काले द्यावापृथिव्यौ अत्यन्तं समीपवर्तिनावास्ताम्। तथा च मन्त्रवर्णो भवति—

जामी सयोनी मिथुना समोकसा इति।

ऋ० १।१५९।४॥

अस्मिन् मन्त्रे द्यावापृथिव्योः 'जामी' विशेषणेन सहोत्पत्तिरुभयोर्द्योत्यते। 'सयोनी' पदेन महदण्डरूपैकयोनित्वम्, 'मिथुना' पदेन परस्परं सहभावः, 'समोकसा' पदेन समानं निवासस्थानं च बोध्यते।

अस्यैव 'समोकसा' पदस्य ब्राह्मणग्रन्थेष्वित्थं व्याख्यानमुपलभ्यते--

द्यावापृथिवी सहास्ताम् । तै० सं० ५।२।३।। तै० ब्रा० १।१।३ २।।

सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । शत० ७।१।२। २३ ।।

कालान्तरे समोकसौ द्यावापृथिव्यौ वियुताबभवताम् । सा वियुतिर्दूरता सूर्यस्य दिव्यारोहणेन सम्पन्ना । तदेतेन मन्त्रवर्णेन सूच्यते —

अग्न आयाहि वीतये इति । साम पू० १।१।१।

व्याख्याता चेत्थमियमृक् शतपथे--

अग्न आयाहि वीतये इति । तद्वेति भवति वीतय इति समन्तकमिव ह वा इमे अग्रे लोका आसुरिति उन्मृश्या हैव द्यौरास इति ।

अस्मिन् मन्त्रे द्यावापृथिव्योर्वीतिभावोऽग्निकारणेनाभवदिति प्रतिपाद्यते ।

सहभूतयोर्द्यावापृथिव्योर्वीतिभावे 'इमौ लौकौ सह सन्तौ व्यैताम्' इति ब्राह्मणवादोऽपि भवति ।

सूर्यस्य दिव्यारोहणमनेकेषु मन्त्रेषु श्रूयते । तद्यथा--

इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे आ सूर्यं रोहयद्दिवि । ऋ० १।७।३।।

द्यावापृथिव्योर्वीतिभावेऽन्तरिक्षं वरीयोऽभवत् । तथा च मन्त्रवर्णो भवति--

यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा यजत्र ।
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्थ त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः
इति । ऋ० ३।२२।२।।

द्यावापृथिव्योर्वियुत्याऽन्तरिक्षप्रादुर्भावो ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि श्रूयते । तद्यथा--

सह हैवेमावग्रे लोकावासतुः । तयोर्वियतयोरन्तरेणाकाश आसीत् तदन्तरिक्षमभवत् । श० ७। १ । २ । २३।।

अग्निकर्मणा द्यावापृथिव्यौ वियुतौ, तयोर्वियुत्यैवान्तरिक्षं वरीयोऽजायत । अत एव मन्त्रे येना (अग्निना) न्तरिक्षमुर्वाततन्थ इत्युक्तम् ।

द्यावापृथिव्योर्वियुतिभावे, सूर्यस्य दिव्यारोहणे, अन्तरिक्षस्य वरीयत्वे चान्येऽपि देवा सहायका अभूवन् । अतो वेदेषु अन्येषामपि देवानां इदं कर्मत्रयं श्रूयते ।

मरुतां मरीचयः---आपृथिवीत आदिव मरुतां विषयः । ते चैकोनपञ्चाशत्संख्यकाः । ते च सप्तपरिवहेषु सप्तसप्तत्वेन विभक्ताः । अत एवोक्तं शतपथे---सप्त सप्त हि मारुता गणाः (९।३।१। २५) इति । तेष्वेको गणो[१] मरीचिनामा । तेषां मरीचिनाम्नां मरुतां मरीचयो रश्मयोऽपि भवन्ति । अत एव वेदेष्वनेकत्र मरुतां रुक्मवक्षसः इति विशेषणमुपलभ्यते । तेषां रश्मयः सूर्यरश्मिभिरुपमीयन्ते विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः (ऋ० ५।५५।३) इति । उत्तरमन्त्रे सूर्यस्येव मरुतामपि चक्षणं दर्शनं दिदृक्षेण्यत्वेन श्रूयते---आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिदृक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्षणम् (ऋ० ५।५५।४) इति । यजुषि वायुरसि तिग्मतेजाः (१।२४) इति पठ्यते । शतपथे चास्य मन्त्रस्य व्याख्याने एतद्वैतेजिष्ठं तेजो यदयं पवते (१।२।४।७) इति श्रूयते । एतदेव सर्वमभिसमीक्ष्य गीतायां स्मर्यते--- मरीचिर्मरुतामस्मीति (१०।२१) ।

सहस्ररश्मिः सूर्यः---सूर्ये ये रश्मयः सन्ति ते वैदिकविज्ञानानुसारं सहस्रप्रकाराः सन्ति । सूर्यरश्मीनां सहस्रविधत्वम् ऋग्वेदे ह्येवं श्रूयते---

---

१. सम्भवतः षष्ठपरिवहस्था मरुतो मरीचिनामानः । तत्सान्निध्यात् । पञ्चमसप्तमपरिवहस्थानां मरुतामपि 'रुक्मवक्षसः' विशेषणं क्वचिद् वेदेषूपलभ्यते ।

युक्ता ह्यस्य हरयश्शता दश (६ ४७ १८) इति । तथा च ब्राह्मणवादो भवति—सहस्र हैत आदित्यस्य रश्मय: (जै० उप० ब्रा० १।४४।५) इति । महाभारतेऽप्युक्तम्—यस्य रश्मिसहस्रेषु (शान्ति० ३७२।३) इति । पुराणेषु एषां सहस्ररश्मीनां विस्तरेण वर्णनमुपलभ्यते (द्र० वायु ५३।१६-२३; मत्स्य १२८।१८-२२) ।

एत एव सहस्रविधा रश्मय: स्थूलतया सप्तधा विभज्यन्ते । अत एव सूर्य: सप्तरश्मि: सप्ताश्व आदिनामभिरपि व्यवह्रियते ।

आदित्यमण्डले कार्ष्ण्यम्—आदित्यमण्डलस्य मध्यभागे कृष्णा: कलङ्का: सन्ति । अत एव वेदेषु आदित्य: कृष्णपदेन बहुधा स्मर्यते । यथा—कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदन् (ऋ० १।७६।२) इति । अत्र कृष्णपदेन आदित्यरूपोऽग्नि: स्मर्यते, आ कृष्ण ई जुहुराणो जिघर्ति (ऋ० ४।१७।१४) इत्यादिषु आदित्यरूप इन्द्र: । अत एव जैमिनिब्राह्मणे श्रूयते—असावेव संवत्सरो योऽसौ तपति । तस्य यद् भाति तत् संवत्, यन्मध्ये कृष्ण मण्डलं तत्सर इत्यधिदैवतम् इति ।

इमे कृष्णा: कलङ्का सदा परिसर्पन्ति, नैकत्र तिष्ठन्ति । अत एव इमे 'सर' नाम्ना स्मर्यन्ते । एते एव चादित्यमण्डलस्था कृष्णा: कलङ्का: सर्पणादेव सर्पा इत्युच्यन्ते । आदित्यमण्डले सर्पाणां सद्भाव: ये अमी रोचने दिव..... तेभ्य: सर्पेभ्यो नम: (१३।३) इति याजुषमन्त्रे श्रूयते । अत एव ब्राह्मणवादोऽपि भवति-सर्प्या वा आदित्या:[1] (ता० ब्रा० २५।१५।४) इति । सर्प्या: सर्पवन्त: ।

पाश्चात्यैर्वैज्ञानिकैरादित्यमण्डलस्था: कृष्णा: कलङ्का:, तेषामेकत्रानवस्थानं चाधुनैव विज्ञातम् ।

१. क्वचित् 'सर्पा वा आदित्या:' इत्येव पाठ: ।

वैदिका विद्वांसस्तु वेदद्वारा सिद्धान्तमिमम् आदिकालादेव विदन्ति । सर्वविधानामतीन्द्रियविज्ञानानां बोधनादेव वेदानां वेदत्वम् । तदुक्तम्—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एतं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ।।२

यस्तूपायो न बुध्यते आधिदैविकस्याध्यात्मिकस्य चातीन्द्रियविज्ञानस्येति शेष: ।

एव वेदज्ञानस्य महत्त्व वैभव वा प्रदर्श्य तेषां प्रसारोपाया. केचन प्रस्तूयन्ते—–

वेदानां पुन:प्रसारायोपायचिन्तनात् पूर्वमेतद् विज्ञातव्य यत् किमत्र कारणं यस्मात् परमविद्यानाम् आकरभूतानाम् अपि वेदानां प्रसार उत्तरोत्तर न्यूनतां भजत इति । नहि रोगनिदानमविज्ञाय चिकित्सा प्रवर्तत इति न्यायानुसारं वेदप्रसारह्रासकारणविज्ञाने सत्येव तत्प्रसारोपायानां चिन्ता सम्भवति । तस्मात् प्रथमं वेदप्रसारह्रासकारणान्युपस्थाप्यन्ते । तत्र कानिचित् कारणानि भारतीयपरम्पराप्रसूतानि सन्ति, कानिचिच्च पाश्चात्यविद्वद्भिरुत्पादितानि । तत्र तावत् भारतीयपरम्पराप्रसूतानि—–

१—–वेदाध्ययनं केवलमदृष्टार्थम्, न किञ्चिद् दृष्टफलार्थमित्येकम् ।

एतन्मतस्य प्रसारान्मन्त्रा अनर्थका३ इत्येतन्मतं प्रादुरभवत् । तेन वेदानां मानवजीवनेन सह य: साक्षात् संबन्ध आसीत् स प्रणष्ट:, तन्नाशाद् वेदाध्ययनमनर्थकं मन्यमानास्तं परिहापितन्त: ।

२. सायणाचार्यकृतस्य तैत्तिरीयसंहिताभाष्यस्योपोद्धात उद्धृतोऽयं श्लोक: ।

३. यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थकं भवतीति कौत्स:, अनर्थका हि मन्त्रा इति निरुक्ते १।१५।। निरुक्ते (१।१५) पूर्वमीमांसायां (१।२।३१।३६) चैतन्मतं बहुभिर्हेतुभिरुपपादितम् ।

२—वेदाः केवल यज्ञार्थं प्रवृत्ताः, नातोऽन्यत् किमपि तेषां प्रयोजनमिति द्वितीयम् ।

एतन्मतस्य प्रादुर्भावाद् वेदानाम् आधिदैविकाध्यात्मिकयोर्विज्ञानयो साक य साक्षात् सम्बन्ध आसीत् स नाशमुपगत । तन्नाशाद् वेदा निष्प्रयोजनत्वमापन्नाः । तेन 'प्रयोजनमननुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' इति न्यायात् वेदाध्ययनाद् ग्लायन्तो वेदाध्ययनम् अत्यजन् ।

३—यज्ञा अपि केवलम् अदृष्टार्था एव, न तेषामन्यत् किमपि लौकिक फलमिति तृतीयम् ।

एतन्मतस्य प्रसाराद् यज्ञानां सृष्टिविज्ञानपरिज्ञापनरूपस्य मुख्यस्य प्रयोजनस्य परित्यागात् साम्प्रतिकास्तर्कप्रधाना श्रद्धाविरहिता मानवास्ततो ग्लायन्तो यज्ञान् अत्याक्षु । यज्ञकर्मणा लोपाद् ब्राह्मणवृत्तेर्नाश, तन्नाशात्तेषां वेदाध्ययनप्रवृत्तिरपि संकोच प्राप्ता ।

४—स्त्रीणां शूद्राणा च वेदश्रवणेऽपि नाधिकारः,१ कुतस्तदध्ययने धारणे चेति चतुर्थम् ।

स्त्रीणां वेदाध्ययनप्रतिषेधात् पत्न्यो वेदज्ञानविरहिता अभूवन् । तासां च वैदिकज्ञानसस्काराराहित्यात् ता अज्ञानावृतचेतसोऽजायन्त । तेन तासामपत्यान्यपि वैदिकसस्कारविरहितानि समभूवन् । तेन कुलान्यकुलतां गतानि । शूद्राणा वेदश्रवणाधिकारस्याप्यपहरणाद् वैदिकसस्काराराहित्यात् ते आर्या सन्तोऽप्यनार्या सवृत्ता । एव मनुष्यसख्यायाः स्त्रीरूपोऽर्धो भागः, शूद्ररूपश्चान्यस्तदर्धो भागोऽर्थाद् मानवसख्याया ३ । ४ पादत्रयात्मको भागो वैदिकसस्काराराहित्याद् अनार्यत्वमभजत् । तदुक्त भगवता मनुना——

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च ।
कुलान्यकुलता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥
(३।६३) इति ।

शनकैः क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।
वृषलत्व गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥
(१०।४३) इति च ।

यदा क्षत्रियजातयोऽपि वेदानध्ययनेन वैदिकक्रियालोपैश्च वृषलत्वं गतास्तर्हि स्त्रीणां तु का कथा यत्राज्ञानान्धस एव साम्राज्यं विद्यते ।

५—पाश्चात्यशिक्षायाः प्रभावेण तपोज्ञानोपेतानां ब्राह्मणानाम् उपेक्षाऽनादरभावश्चेति पञ्चमम् ।

जगति किलैष नियमः 'समाजे यादृशस्य पूजा भवति सर्वो जनः तादृशमात्मानं भावयितु प्रवर्तते' इति । अत एव पाश्चात्यशिक्षाप्रभावेण पाश्चात्यभावभाषादीक्षितानां धनिनां चानार्याणामपि सम्मानभावनाया उदयाद् ब्राह्मणा अपि आङ्गलभाषाध्ययने येन केन च प्रकारेण धनोपार्जन एवात्मनः श्रेयः पश्यन्तः कुलपरम्परागत वेदाध्ययनं पर्यत्याक्षुः ।

१. अथास्य वेदमुपश्रृण्वतस्त्रपुजतुभ्या श्रोत्रप्रतिपूरणम्, वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरभेद इति (वे० शां० भाष्ये १।३।३८) । स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम् इति च ।

श्री परमानन्दपारिजातमञ्जरी प्रथमा

(काश्मिरीगीतस्य पद्यानुवादः)

श्री जगन्नाथरिवूशास्त्रीभट्टूयार आलीकदल श्रीनगर २ काश्मीर

भक्तियोगः

आशां त्वदीयां मनसि प्रधार्य
प्राप्तोऽस्मि तेऽह प्रतिहारभूमिम् ।
दासं किमर्थं नयसे वृथा त्व-
मुदासभाव शरणागतं माम् ।
दावाग्निकल्पैस्त्रिविधैः प्रदीप्तैः
संसारतापैः रतिनीरहीनम् ।
दग्धं मदीय जलजं हृदिस्थं
त्वया विना शर्म कथं लभेयम् ।।
अनेकजन्मार्जिततृष्णया च
समावृतोऽह विषघूर्णितोऽस्मि ।।दासं०।।
श्रान्त मनः स्वेन्द्रियवर्गयुक्तं
तथापि मे दीपितरागदीप्तिः
नोदेत्यभावेन विदग्धचेतः
सिञ्चामृतेनैव हि मामनाथम् ।।दास०।।
क्रोशान्सहस्रान्समुतीर्य दासः
गतागत शून्यकर. करोमि
यथा तथा द्वारि तवैव नून
साध्नोम्यनाथो भवतःस्वलाभम् ।।दास०।।
स्मृत्या सदा वञ्चित एव दासः
सोऽहं च ते दृष्टिपथे गतोऽस्मि
दशा च ते मे श्रुतिगा त्वनाथो
वदामि कि राजकुले गतस्ते ।।दासं०।।
यच्छोभन साधु सुकर्मकारय
प्राप्त पुनर्जन्मशतं निवारय
अभ्यासयोगेन जगत्यनाथम–
प्यानन्दकन्दं वह मां प्र भो परम् ।।दासं०।।
जगन्नाथकृता सैषा परमानन्दमञ्जरी ।
प्रथमा पारिजातस्य विदुषां स्वस्यतुष्टये।।

—

कश्चित् जिज्ञासुः

पाणिनीय अष्टाध्यायी के "गोत्रावयवात्" (७।१।७६) सूत्र का भाष्य करते हुये ऋषि पतञ्जलि ने लिखा है "अष्टाशीतिः सहस्राण्यूर्ध्वरेतसां ऋषीणां बभूवुस्तत्रागस्त्याष्टकैः ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः । इस वाक्य का विद्वान् भिन्न २ अर्थ करते हैं, अतः निश्चय होना आवश्यक है ।

(१) क्या ये ऋषि आदि सृष्टि में हुये थे ।

(२) अथवा सृष्टि के आरम्भ से पतञ्जलिकाल तक के ऋषियों का वर्णन है ।

(३) अष्टाशीतिः सहस्राणि के अर्थ में भी मतभेद है ।

(४) ऋषियों की जहां तक यह संख्या पहुंची है, उसके उत्तरकाल में कितने और कौन कौन से ऋषि हुये हैं इत्यादि अन्य भी स्वोपज्ञ उत्थानपूर्वक प्रश्नों का भाष्य देखकर समाधान कीजिये । देश के सभी विद्वानों से निवेदन कर रहा हूं ।

काव्यस्यात्मा ध्वनिः

(लेखक--श्री सुभाषचन्द्रो वेदालङ्कार एम ए., साहित्याचार्य. रिसर्चफैलो राजस्थान-
विश्वविद्यालयः जयपुरम्)

परीक्षोपयोगी

साहित्यशास्त्रे प्रचलितेषु रस-ध्वनि-अलङ्कार-औचित्य-वक्रोक्तिसम्प्रदायेषु ध्वनिसम्प्रदायः सर्वानतिक्रम्याध्यास्ते। आचार्यप्रवरेणानन्दवर्धनेनास्य ध्वनेरुद्भावनं विधाय वस्तुत आनन्दवर्धनं कृत विदुषाम्। वामनो यथा रीतिं काव्यात्मत्वेनाङ्गीकरोति, रसवादिनो यथा रसं काव्यजीवितं ब्रुवते "वाग्वैदग्ध्यप्राधान्येऽपि रसएवात्र जीवितम्" आचार्यः कुन्तको यथा वक्रोक्ति काव्यात्मानं भणति क्षेमेन्द्रश्चौचित्यं तथैव आनन्दवर्धनो ध्वनिं काव्यात्मान मन्यते। ध्वन्यालोकस्य मङ्गलाचरण एव ध्वनिसंकेत कृत्वा प्रथमकारिकायां "काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैर्यः समाम्नातपूर्वः...... इत्यादौ ध्वनिरेव काव्यस्यात्मा वरीवर्तीति न केवलं मामकीन मतं किन्तु अपरेऽपि कोविदास्तथैवामन्यन्त इति स्पष्टं प्रतिपादयति।

ध्वनिस्तावत् कथ काव्यात्मेति विचारात् पूर्वं ध्वनिशब्दस्यार्थे विचारसरणिः प्रसारणीया।

चतुर्धा व्युत्पत्तिर्वर्तते ध्वनिपदार्थस्य

१. ध्वनतीति ध्वनिः २. ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः ३ ध्वन्यते यः स ध्वनिः ४ ध्वन्यते अनेनेति ध्वनिः ।।

प्रथमा व्युत्पत्तिः शब्ददृष्टया वर्तते, शब्द एव च ध्वनिरस्तीति बोध्यते। किन्तु शब्दो नैव ध्वनिर्भवितुमर्हति यतः न खलु सः प्रतीयमानः साक्षात्रूपेण श्रवणगोचरत्वात्। ध्वनिश्चप्रतीयमान उक्त आचार्यैः। द्वितीया व्युत्पत्तिः काव्यं बोधयति तच्चापि न काव्यात्मत्वेनाङ्गीकर्तुं शक्यते यतस्तस्यैव आत्मान्वेष्टव्यो ननु, काव्यभेदेषु तावत् उत्तमं ध्वनिकाव्यमभिहितमेव विद्वत्तल्लजैः "इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः"

तृतीया व्युत्पत्तिः व्यञ्जनाव्यापारस्य बोधिका खलु। नायं व्यापारोऽपि आत्मत्वेनाङ्गीकार्य., स तु बोधकोऽस्ति ध्वनिश्च बोध्यः। अन्ततश्च "ध्वन्यते य. स ध्वनिः" इत्येव व्युत्पत्तिः काव्यात्मानं सूचयति इयञ्च व्यङ्ग्यार्थावबोधिका खलु। व्यंग्यार्थयुक्ता ध्वनिरेव काव्यस्यात्मेति सारोऽस्या व्युत्पत्तेर्विद्यते।

अयं व्यङ्ग्यार्थः प्रतीयमानोऽप्युच्यते अलङ्कारादिभ्यश्च सर्वथा भिन्न एवायम्। अत एव ग्रन्थकारो लिखति—

"प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु" ।।

अत्रेयं शङ्का समुत्पद्यते यत् ध्वनिकारेण प्रधानतः रसवस्त्वलङ्कारध्वनिरिति त्रयो भेदा विहिता ध्वनिपदार्थस्य; प्रतीयमानश्चार्थः त्रिष्वपि वर्तते किन्तर्हि त्रयोऽपि भेदाः काव्यात्मत्वेन स्वीकृताः समानरूपेण, कश्चिदेक एव वा। अत्र तावदेतदुत्तरं यत् ध्वनिकारः रसध्वनिमेव काव्यात्मानं मन्यते। "प्रतीयमानं पुनरन्यदेव......अनया कारिकया ध्वन्यलङ्कारादिभेदं प्रदर्श्य, पञ्चमकारिकायां स लिखति—

"काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा"
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ।।

कारिकाया वृत्तौ "विविधवाच्यवाचकरचना प्रपञ्चचारुणः काव्यस्य स एवार्थः सारभूतः। तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः ...क्रौञ्चाक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया परिणत" ॥

सुव्यक्तमनेन यत् काव्यस्य सारभूत अर्थः रस एवास्ति क्रौञ्चद्वन्द्वे एकस्य मृत्योः करुणरस एव निष्पन्नो भूत्वा सहृदयानाह्लादयति ।

अस्यैव पुष्टिः द्वितीयोद्योतस्यानेकाभिः कारिकाभिरपि क्रियते। प्रथमं तावत् ध्वनिभेदान् प्रदर्शयता ग्रन्थकारेण रसध्वनेरेव सर्वाधिकं महत्त्वं मत्वा तस्यैव वर्णनं सर्वतः पूर्वं कृतम्। तृतीयकारिकायाञ्च रसभावादिरेव काव्यात्मा निगदितः।

"रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रम.
ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थित "॥

कारिकावृत्तौ च लिखति ग्रन्थकार. यत् "रसादिरर्थो हि सहैव वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा" ततश्च ध्वनेरात्मभूते शृङ्गारे दोषा परित्याज्या इति वर्णयन्नाह ग्रन्थकृत्---

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः
ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥

अनेनापि सिद्धयति यत् ध्वनेरात्मा रस एव ननु भवतु नाम स करुणरसः "शोकः श्लोकत्वमागतः" शृङ्गाररसो वा अन्यो वा कश्चित्।

किञ्च पञ्चदश्यां कारिकायां ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकाविनिबन्धनं दूषितमुक्तम्---

"ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्
शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः" ॥

पुनश्च सप्तदश्यां कारिकायां, आचार्यवर्यो लिखति यत् रूपकाद्यलङ्कारस्य यथार्थता तदैवास्ति यदा ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे अन्येषु रसेषु वा स अलङ्कारवर्गः सम्यक् विविच्य विनिवेश्येत---

"ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्यविनिवेशितः
रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ॥"

इदं विवेचनमपि रसध्वनि. काव्यात्मास्तीति ग्रन्थकर्तुरभीष्टमिति साधयति ।

रस एव काव्यात्मा वर्वर्तीति युक्तिभिरपि सिद्धयति। रसे च काव्यात्मनि सिद्धे, रसध्वनिः काव्यात्मेति स्वतः सिद्ध भविष्यति ।

१. अलङ्कारवादिनः अलङ्कारं सर्वोत्कृष्टतत्त्वं मत्वा तमेव सर्वस्वं मन्यन्ते। किन्तु अलङ्कारो न काव्यात्मा यत यत्र रसादितात्पर्येण अलङ्कारयोजनां विधीयते तत्रैव चमत्काराधिक्यं भवति केवलमलङ्कारा एव नाह्लादयितुमर्हन्ति सहृदयहृदयानि, कामं वाच्यमात्रे कृतपरिश्रमेभ्य ते आनन्द प्रददतु; अतएव आनन्दवर्धनो लिलेख यदलङ्काराणामलङ्कारत्व तावदेवास्ति यावत्ते रसादितात्पर्येण स्थाप्यन्ते---

"रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्
अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

अन्यच्च ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशितः इत्यादावपि पुष्टिर्भवति यथा "अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलै." इत्यादौ अलङ्कारचमत्कारो रसकारणादेवास्ते रस स पोषयत्येव---अपरत्र च "स्वच्छन्दोऽच्छलदच्छकुच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा०---इत्यादौ शब्दस्यैव चमत्कारः रसाभावाच्च न सहृदयहृदयाह्लादो जायते ।

२. क्षेमेन्द्रस्य कथनमस्ति यत्
"औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्" अत्रविषये कोविदाः कथयन्ति यत् "अनौचित्यादृते नान्यत् रसभङ्गस्य कारणम्" अनेन प्रतीयते यत् औचित्यानौचित्ययोर्व्यवस्था रसाश्रितैव विद्यते अतः रसस्यैव-प्राधान्यम् रस एव काव्यात्मा खलु ।

३. दोषाणां दोषत्व तदैवास्ति यदा ते रसनिष्पत्तौ बाधका भवन्ति--
"रसापकर्षका दोषाः--"
"मुख्यार्थहतिर्दोष. रसश्च मुख्य."
एतत् विश्वनाथमम्मटप्रतिपादितं लक्षणद्वयमपि रसप्राधान्यमेव प्रदर्शयति दोषाणाञ्च गौणताभिव्यज्यते अत एव ते परित्याज्याः सन्ति--"ते हेया इत्युदाहृता"

४. वामनमते=रीतिः काव्यात्मा वर्तते
"रीतिरात्मा काव्यस्य" तल्लक्षणश्च
"विशिष्टपदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा" इत्यस्ति अर्थात् गुणालङ्कृता विशिष्टपदरचना एव रीतिरस्ति, गुणरहिता रीतिरपि महत्त्वशून्या, गुणाश्चैते रसस्यैव धर्मा ननु,
"ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः" इति मम्मटवचनात् । विश्वनाथमतेऽपि रीतिः रसोपकर्त्री विद्यते-पदसंघटना रीतिः उपकर्त्री रसादीनाम्" ।। एतेन विवेचनेन रसस्यैव प्राधान्यं; आत्मत्वञ्च प्रतिपाद्यते । अत एव मम्मटादिभिर्लिखितं यत् यत्र गुणालङ्काराः रसपुष्टि न कुर्वन्ति तत्र ते उक्तिवैचित्र्यमात्रं खलु यथा—
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकुच्छकुहर० — इत्यादौ यत्र रसोऽस्ति तत्रालङ्काराभावेऽपि चमत्कारो जायते यथा—"यः कौमारहरः स एव हि वरः" गुणास्तु रसस्य स्थायिनो धर्माः 'अचलस्थितयो गुणाः" अलङ्काराः रसं सर्वदैव न पोषयन्ति—उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्कारा तेऽनुप्रासोपमादयः ।।

५. कुन्तकस्य वक्रोक्ते. खण्डने दर्पणकारो ब्रूते यत् वक्रोक्तिस्तु अलङ्कारमात्रमेवास्ति कथं सा काव्यात्मा भवेत् किञ्च "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्" प्रतिपाद्य; रस एव काव्यात्मत्वेन साधितः ।। अथ च अग्निपुराणस्य "वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्" नाट्यशास्त्रे च "नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते" इति वचनाभ्यामपि रसः काव्यात्मेति सिद्ध्यति ।

६. काव्यसाफल्यं तदाह्लादजनकत्वे, कमनीयतायामेव च तिष्ठति, स चाह्लादः रसेनैवाधिकं प्राप्यते, अलङ्कारादिमात्रेणैव न, तस्मादेव आचार्यमम्मटः काव्यप्रयोजनेषु रसमेव सर्वोपरिस्थानं ददाति—
"सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दम्"

इत्थञ्चैतत् सम्यगवगम्यते यत् काव्यात्मा रस एवास्ति नालङ्कारो नापि रीतिः न चौचित्यं वक्रोक्तिर्वा ।। तदाश्रिता रसध्वनिश्चात्मा इति सिद्धम् ।

अथ चेदमाशङ्क्यते' यत् चेत् रसध्वनिः काव्यात्मास्ति तर्हि—काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति नैव लेख्यं--काव्यस्यात्मा रसध्वनिरित्येव लेखनीयम्--सामान्येनैव कथं लिखितम् ।

अत्रोच्यते प्राधान्येन तु रसध्वनिरेव काव्या-

त्मास्ति किन्तु गौणरूपेण, अलङ्कारध्वनिः वस्तुध्वनिश्चापि भवितुमर्हतः ।

यत्र हि रसापेक्षया, अलङ्कारः चमत्कारातिशयजनको भवेत् यथा—इतराङ्गापराङ्गगुणीभूतव्यंग्ये तत्र खलु अलंकारध्वनेरधिकं चारुत्व भवति रसोऽन्यस्याङ्गं संजायते यथा—

"अयं करः रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः—इत्यादौ, अत्र खलु अलंकारध्वनिः काव्यात्मा वक्तुं शक्यते । अपरत्र च "जनस्थाने भ्रान्तं—इत्यादि पद्ये मयाप्तं रामत्वं—इत्यादौ वस्तु एव व्यंग्यमस्ति रसापेक्षया वस्तु एव चमत्कारजनकं विद्यते अथवा "भ्रम धार्मिक[illegible]ध:—पद्येऽपि वस्तुध्वनौ चमत्कारः एतादृशेषु स्थानेषु वस्तुध्वनि काव्यात्मा भविष्यति ।

तात्पर्यमिदमस्ति यत् यद्यपि प्राधान्येन रसध्वनिरेव काव्यात्मा विद्यते किन्तु यत्रापि अलंकारे वस्तुनि वाधिकं चमत्कारो भवेत् तत्र तदपि काव्यात्मत्वेनाङ्गीकर्तुं शक्यते इति विकल्पयैव लिखितं आनन्दवर्धनेन—

★

भवाटवी !

(ले० विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, झालावाडः (राज०)

क्वाहं भवाटवीपथे स्वलक्ष्यतोऽस्खलम् !
हा हन्त ! हन्त !! मन्दधीर्विमार्गतोऽचलम् !!! १।।
घोरा घनान्धकारघटाटोपभीषणा;
सैषा कुहू निशा, दिशां न बोधमाश्रयम् ! २।।
उद्घातिनी धरा विसर्पिणी सकण्टका;
भूयो भ्रमामि सर्वतो न वेद्मि सम्बलम् ! ३।।
गर्तेषु गह्वरेषु कन्दरेषु भूरिशो—
भ्राम्यन् भयार्दितोऽस्मि मूर्च्छितोऽस्मि केवलम् ! ४।।
झंझानिलाहतं रजोदृशौ विहन्ति मे;
क्षीणापि न प्रकाशते स्वचेतना, बलम् ! ५।।
शुष्यद्गलस्तृषा क्षुधा विपन्नचेतनो—
जातोऽस्मि विक्लवो भयादरक्षितोऽस्म्यलम् ! ६।।
वन्या गजाः सरिसृपाः सिंहाश्च हिंस्रकाः;
गर्जन्ति भीषयन्ति सर्वतो दिगञ्चलम् !! ७।।
सोऽहं पतन् पदे पदे धैर्यच्युतोऽस्मि भोः !
पाहि प्रभो ! स्खलन्तमात्मनो न मे बलम् !! ८।।
एता विमूर्च्छयन्ति मामसह्यवेदनाः;
क्वाहं विभो ! व्रजामि किञ्च मे मनोबलम् ! ९।।
सद्यो हरन्ति कान्दिशीकमुत्पथानुगम्;
चौराः खलास्तुदन्ति जीवनं ममाकुलम् ! १०।।
उद्भ्रान्तसर्ववृत्तिकं दीनं दयानिधे !
निस्तारमार्गलम्बिनं विधेहि मां खलम् ।।११

प्राच्यविद्याविशारदो विनयतोषभट्टाचार्यः

(मूललेखकः श्रीशङ्करदेवविद्यालंकारमहाभागः)
अनुवादकः विद्याभूषणः श्रीगणेशरामशर्मा, झालावाडः

भारतीयस्येतिहासस्य, पुरातत्त्वस्य, मूर्तिकलायास्तथा तन्त्रशास्त्रादीनां भारतीयविद्यानां प्रकृष्टकोटिको विद्वान् डाक्तरवर्यो विनयतोषभट्टाचार्यमहाभागो गतवर्षे २२ जून १९६४ दिनाङ्के सहसा दिवङ्गतो बभूव। तस्य विलयात् प्राच्य-विद्या-विशारदेष्वेकस्य विशिष्टस्य मनीषिणः स्थानं रिक्त बभूव।

श्री विनयतोषमहाभागस्य जन्म बङ्गप्रदेशस्य संस्कृतविदुषामेकस्मिन् कुलीने परिवारे, बर्दवान-मण्डलान्तर्गते देम्प्रासीननामके ग्रामे ६ जनवरी सन् १८९० ख्रुष्टदिनाङ्के बभूव। अतः संस्कृतविद्याया उत्तराधिकार स जन्मनैव प्राप। तस्य पिता महामहोपाध्यायो हरप्रसादशास्त्रिवर्यः संस्कृतसाहित्यस्य, भारतीयेतिहासस्य, पुरातत्त्वस्य च लब्धप्रतिष्ठो मनीषिप्रवरोऽन्वेषकश्चासीत्।

कालिकातायाः क्राइस्ट-चर्च-कालेज इत्याख्ये महाविद्यालये प्रोच्चशिक्षणं लब्ध्वा सोऽयं भट्टाचार्यमहोदयः सन् १९०९ ख्रुष्टवर्षे एम. ए. इत्युपाधि प्राप्तवान्। तदनन्तरं "भारतीयबौद्धमूर्तिकला" (एलिमेण्ट्स ऑफ इन्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी) इति विषयमधिकृत्य शोधपूर्णं महानिबन्धं विलिख्य ढाकाविश्वविद्यालयादसौ पी. एच. डी. पदवीं प्राप। भारतीयकलानां, पुरातत्त्वशास्त्रस्य, बौद्धवाङ्मयस्य तथा तन्त्रशास्त्रस्यानुसन्धान-क्षेत्रे भट्टाचार्यमहाभागस्य योगदानमतिमहत्त्वपूर्णमास्ते। बौद्धमूर्तिकलाविषयमधिकृत्य लिखितेनानेन पुस्तकेनासौ भट्टाचार्यमहाभागोऽन्ताराष्ट्रियां ख्यातिं लेभे।

अथ सन् १९२४ ख्रुष्टाब्देऽसौ भट्टाचार्यमहोदयो बड़ौदानगरस्य सुप्रसिद्धाया गायकवाड़प्राच्यविद्याग्रन्थमालायाः प्रधानसम्पादको नियुक्तः। बडौदानगरे संस्कृतस्य प्राचीनानाम् हस्तलिखितानां ग्रन्थानामेकः सुविशालो महान् पुस्तकालयोऽभूत्। भट्टाचार्योऽसौ तस्याप्यध्यक्ष आसीत्। डाक्तरवर्यस्यास्य विनयतोषभट्टाचार्यस्य प्रतिभाप्रकर्षेण, गवेषणा-प्रावीण्येन, कार्यकौशलेन च तत्कालीनो बडौदा-नरेशः सरसयाजीरावगायकवाड़महोदयोऽतीव प्रसन्नो बभूव, स च सन् १९२७ ईषवीये वर्षे तामिमां सस्थाद्वयीमेकीकृत्य "प्राच्यविद्यामन्दिरम्" (Oriental institute) इति नामिकामेकामभिनवां संस्थां समस्थापयत्। सोऽयं डाक्तरो भट्टाचार्यस्तस्या अध्यक्षपदेऽध्रियत।

प्राच्यविद्यानां विषये भट्टाचार्यमहाभागस्यास्यानुसन्धानकार्याद्दीर्घदृष्टेस्तथाऽऽयोजनकौशलात् प्राच्यविद्यामन्दिरस्य तथा गायकवाड-प्राच्यविद्याग्रन्थमालायाश्च स्वदेशे, विदेशेषु च विशिष्टं स्थानं, संस्थानद्वयञ्च बभूव। अत्र हि डाक्तरवर्योऽसौ भट्टाचार्यः प्राचीनानामनेकेषां हस्तलिखितानां संस्कृतपुस्तकानामुद्धारं विधाय वैदुष्यपूर्णाः प्रस्तावना लिलेख। स्वकीये कार्यकालेऽसौ भट्टाचार्यमहाभागः प्राच्यग्रन्थमालायां प्रायेणाष्टाशीतिसंख्यानां पुस्तकानां सम्पादनं, प्रकाशनं च विदधे। सन् १९५२ वर्षेऽयं भट्टाचार्यः प्राच्यविद्यामन्दिरस्य कार्यादवकाशं जग्राह।

अथ सन् १९३३ ख्रुष्टाब्दे सप्तम्याः प्राच्यविद्यापरिषदोऽधिवेशनं डा.काशीप्रसादजायसवालस्य सभापतित्वे बडौदानगरे सम्पेदे। तस्य सम्मेलनस्य कौशलपूर्णाया आयोजनायाः साफल्यस्य च श्रेयोभागसौ भट्टाचार्यमहाभाग एव। तत्प्रयत्नैरेव प्रोक्तेऽवसरे संस्कृतस्य सुप्रसिद्धं

नाटकं "मृच्छकटिकम्" संस्कृतभाषामाध्यमेनाभिनीतमासीत्।

देशस्य विदेशानां चानेकाभिः शोधसंस्थाभिः समं डाक्तरवर्यस्य भट्टाचार्यमहोदयस्य विशिष्टः सम्बन्धोऽभूत्। तासु कासाञ्चन नामानीत्थं वर्तन्ते— भाण्डारकर–प्राच्य– विद्या – संशोधन-मन्दिरम्, पूना, बंगाल–एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, बिहार– उड़ीसा– रिसर्च– सोसाइटी, पटना, बंगीय–साहित्य-परिषद्, कलकत्ता, अन्ताराष्ट्रिय– मनोविज्ञान– संशोधन– कांग्रेस, लन्दन, कर्न इंस्टिट्यूट, लाइडन (हालेण्ड) प्रभृतयः।

बडौदा–नरेशो भट्टाचार्यमहाभागस्य विद्यासेवाभिः प्रसन्नो भूत्वा तस्मै 'राज्यरत्नम्' तथा 'ज्ञानज्योतिः' पदव्यौ स्वर्णपदकं च प्रदाय सम्मानितवान्। डाक्तरवर्यो भट्टाचार्यः शोधसम्बन्धिषु विविधेषु सामयिकेषु पत्रेषु शतद्वयाधिकाञ्छोधपूर्णान्निबन्धाँल्लिलेख। अस्य भट्टाचार्यमहाभागस्य ख्यातिप्राप्ता रचनास्ता एता विद्यन्ते—

१– एलिमेण्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी (भारतीया बौद्धमूर्तिकला)
२– इन्ट्रोडक्शन टू बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म (बौद्धरहस्यवादस्य भूमिका)
३– साधनमाला–भागद्वयम्
४– गुह्यसमाजतन्त्रम्
५– वज्रयानसम्प्रदायविषयकौ द्वौ ग्रन्थौ
६– निष्पन्न योगावली
७– शक्तिसंगमतन्त्रम्

स खलु स्वकीयैरेवैकाकिभिः प्रयत्नैः "भारतीयमूर्तिविद्याकोशस्य" सम्पादनयोजनां कृतवानासीत् परं दैववशात्तदेतत्कार्यं पूर्णं न बभूव।

बडौदानगरस्य प्राच्यविद्यामन्दिरस्य तत्त्वावधान एव लोकशिक्षणदृशा गुर्जरभाषायां, महाराष्ट्र्यां तथा हिन्दीप्रभृति भाषासु श्रीसयाजीसाहित्यमालाया., श्रीसयाजीबालज्ञानमालायास्तथा ग्रामविकासमालादीनां ग्रन्थमालानाम् प्रवर्तनमकार्षीत्। पुस्तकैरेभिर्मानवविद्यानां तथा विज्ञानस्य विविधशाखानां ज्ञानं लोकभोग्यया शैल्या सामान्ये जनसमाजे प्रसारितं क्रियते।

एकस्मात्तेजस्विनो विद्यासेविनोऽन्वेषकाच्चातिरिक्तं—डाक्तरवर्ये भट्टाचार्येऽस्मि मानवप्रेम्णो मानवसेवायाश्च महान् हि गुणो बभूव। स खलु कुशलो हि होमियोपैथिकश्चिकित्सकोऽभूत्। किंविधमपि शुल्कग्रहणं विनाप्यसौ वर्षान् यावत् बडौदानगरे तत्पश्चात् स्वकीये जन्मस्थाने नैहाटीत्याख्ये रोगिणामुपचारमौषधिवितरणं च कुर्वाणस्तस्थौ। तस्योपचारेणानेके धनिनो जनाः स्वास्थ्यलाभ प्रापुः। तेषां धनिनां स्वेच्छाकृतेन धनदानेनायं भट्टाचार्यमहाभागोऽनेकान् धर्मार्थ–होमियोपैथिकौषधालयान् व्यवस्थापयामास।

प्रकृतेर्मानवस्य च गुप्तशक्तीनामन्वेषणं प्रति तस्य विशिष्टाभिरुचिरासीत्। भारतीयस्य आगम्यवादस्य तन्त्रशास्त्राणां च तस्य सम्यग्ज्ञानमभूत्। अनेन स रत्नैर्लोहचुम्बकेन च मनुष्याणां विविधानां रोगाणामुपचारकरणार्थमाकृष्टो बभूव। विषयाणामेतेषां शोधान्वेषणादिकं कृत्वा भट्टाचार्यमहाभागो निम्नाङ्कितानि पुस्तकानि प्रणिनाय—

१– साइन्स ऑफ कॉस्मिकरे थेरेपी (विश्व-किरण-चिकित्सा)
२– जेम थेरेपी (रत्न-चिकित्सा)
३– मेगनेट डाउजिंग (चुम्बकेन खनिजानामन्वेषणम्)
४– त्रिदोष-विज्ञानम्
५– सप्टेनेट मिस्टर्स इन होमियोपेथी

अवकाशग्रहणानन्तरं रोगोपचारस्य विविधपद्धतीनां शिक्षणप्रदानमन्येभ्यो लोकेभ्यः प्रारब्ध-

वानासीत्। तस्य मार्गनिदर्शने देशे विदेशेषु च टेलिथेरेपि–चिकित्साया अनेकानि केन्द्राणि संस्थापितान्यभूवन्।

डाक्तरवर्यो विनयतोषभट्टाचार्यो विशुद्धहृदय स्पष्टवक्ता समभूत्। मनुष्याणां गुणविशेषाणां परिचितो प्रतिभाशाली मनीषी बभूव। स किलोच्चकोटिको लेखकस्तथा सम्भाषणकलायां प्रवीणोऽभूत्। तस्य प्रभावपूर्णेन व्यक्तित्वेनानेके विद्वांसो विद्यार्थिनश्चाकृष्टा भवन्ति स्म। सोऽतीव स्नेहशील आसीत्।

नेहरूस्मृतिः

श्री उमाशंकरशर्मात्रिपाठी, स० प्राध्यापक (अंग्रेजी विभाग) काशी विद्यापीठ वाराणसी

जीवता सन्ततम् येन राष्ट्र एव समर्चितः
प्रयतोऽपि स्मृतिः साध्वी तद् व्रतम् तस्य रक्षति। १

ध्वान्तप्रलीने गहनगिरिगुहाः सेवमाने स्वदेशे
स्वान्तर्दीप्तस्फुलिङ्गान् रिपुकलुषहरान् दिक्षु मुक्तम् विकीर्य।
सूतिर्नित्योदयानां निखिलजनहितम् या वितेनेऽस्तशङ्का
धाम्नां भूः श्रेयसे सा जयतु विजयिनी नेहरूभारती नः। २

पूर्वस्याम् पश्चिमायां यमदिशि धनदस्योत्तरस्यां निकामम्
राष्ट्रे राष्ट्रे स्फुलिंगाः जनहृदयशयाः त्वत्प्रदिष्टाः ज्वलन्ति।
स्वातन्त्र्यं चेष्टमानो व्यपहततिमिरो बन्धमोक्षाय लोकः
स्तेनाचारान् विदेश्यान् क्षणमपि सहते वीक्षितुं न स्वदेशे। ३

दुर्भिक्षेऽहेतुबन्धौ कवलयति भुवम् वर्षणे वा दुरन्ते
वित्ताधीशे कुबेरे स्पृहयति निखिल काञ्चनं स्वाधिकारे।
स्वार्थाऽऽस्वादानुरक्ते परिहृतचरिते नेतृवर्गे विमूढे
दीनानां कः शरण्यो विधिहतमनसाम् नेहरो! त्वाम् विहाय। ४

कारागारं निषेव्यासकृदरिविहितां यातनाञ्चानुभूय
भूयो भूयो ब्रुवाणो जनमतमचलम् सत्पथन्यस्तचेताः।
भोगान् भीतिम् प्रलोभान् रिपुरचितविधीनेकसन्धो विजित्य
सर्वस्वं राष्ट्रहेतौ बलिमिव विदधत् त्वदृते कः परोऽन्यः। ५

शङ्काझञ्झाकराले निविडतरतमस्तोमलीढेऽन्तरिक्षे
लुप्यत्तारावितानेचलसलिलकरक्षोभकम्पत्पयोधौ

कल्पान्तं शङ्कमानो मनुरिव सभयं सम्यतापोतमद्य
आरूढो लोकतन्त्रः श्रयति यदि तटम् कर्णधारस्त्वमेव । ६
स्वार्थस्थैर्यावमोहस्खलितनयकथावर्त्मभूद्राष्ट्रमुख्ये
अन्योन्याऽऽक्षेपवातोच्छ्वसितचिरशयाऽऽजिस्फुलिंगप्रचारे
येनाऽऽश्चर्यैकधाम्ना निखिलजनमता राष्ट्रताटस्थ्यनीतिः
यत्नादाविष्कृतेयम् भृशमभयमना भीतिबन्धं भिनत्ति । ७
यूनामुत्साहबन्धौ मृदुनवबयसामेकमित्रे शिशूनाम्
वृद्धानामात्मतोषे जनहितमनसां वर्त्मदीपे सुधीनाम्
निह्रीकाणामरीणामुरसि गिरिशठे दारुणे वज्रकीले
देशप्राणे त्वयीत्थं व्रजति दिवमियं भूः परिव्राजिकैव । ८
त्वय्यारूढे द्युलोकं विदलितहृदया मातृभूमिः वराकी
नूनं सर्वंसहाऽपि प्रमुषितविभवा शोकमूर्च्छाऽब्धिमग्ना
द्रष्टुं त्वामेकबन्धुं शरणमशरणा दृष्टिमावर्जयन्ती
दौर्भाग्यं प्रेक्षमाणा पुनरपि रुदती रोदयत्येव लोकम् । ९
उत्कोचे विचकत्यगतिभुजगे सीम्नि क्षुधा सर्पति
दैन्ये नृत्यति निर्भयम् प्रतिगृहं स्वर्णेऽपि पुञ्जीयति
कुर्वन्त्युग्रकरे प्रजां विवसनां दुश्शासने शासने
देशोऽय यदि जीवतीत्थमपि तद्हेतु भवत्सस्मृतिः । १०
यदपत्येषु जीवत्सु चत्वारिंशत्सु कोटिषु
क्रन्दति भूरपुत्रेव य विनाऽसौ जवाहरः । ११

आवश्यक-सूचना

पाठकों को जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि गुरुकुल-पत्रिका का आगामी अंक (वर्ष १८ का १ म अंक) वेदांक के रूप में प्रकाशित होगा । जो आकार मे साधारण अंक की अपेक्षा लगभग ढाई गुणा व तिगुना वृहत् होगा। इसका मूल्य १ ७५ पैसे रखा गया है।

पढ़ने के इच्छुक व्यक्तियों से निवेदन है कि वे मूल्य एम.ओ. द्वारा भेज देवें तथा इस विशेषांक का उचित उपयोग उठावें ।

—सम्पादक

राष्ट्रीयध्वजगौरवम्

श्री रत्नाकर शास्त्री एम ए, गुरुकुल कांगडी

अयि विमलमतय. प्रेयान्स पाठका ! नात्राविदितमस्ति विदुषामत्रभवता यदस्माक स्वातन्त्र्यप्रतीकभूतोऽय ध्वज. कस्य न दृश पद प्राप्नोति।

दर्श दर्शममु कस्य न सहृदयस्य हृदय हर्षातिरेकमनुभवति ।

अय हि-स्तम्भ· स्वातन्त्र्यप्रदीपस्य, प्रतीक. सर्वजनभावनायाः, समुद्भवः प्रभूतदृढभावनानाम् ।

आलोकमालोकममु के न कलयन्ति कलितमहिमानं स्वाभिमानम् ।

अत्र हि त्रिविधरगरजिता वसनपट्टिकात्रयी कस्य न मानसमाकर्षति ।

यतो हीय भारतमातुर्ग्रीवाप्रदेशार्पितत्रिसूत्रग्रथितोपवीतमालेव राजते ।

यत्र हि--श्वेतपट्टिकया शुक्लकर्मकर्तॄणाम्, रक्तपट्टिकया च रजोगुणगर्भितानां शुक्लाशुक्लकर्मोद्भावनया निजपथानुसरन् शरणोद्देश्यतया मध्यमजनाना आदर्शभूता, हरितपट्टिकया च कृष्णकर्मकरणलालसाना मन केवलं कर्त्तव्यकर्मणि प्रवर्तयन्ती वायुवेगजनितचचलतया समाह्वयन्तीव निजाभिमुख वैदिकधर्मोद्देश्यनिर्देश्य पालनप्रवृत्यर्थ सकेतमिव कुर्वाणा कस्य न नयनगोचरी भवति ।

अथवा

श्वेतपट्टिकया सर्वेभ्यो देशवासिभ्यो विमलज्ञानोद्देश्यप्रकाशपरम्परायाः प्रतीकभूता, रक्तपट्टिकया च विविधापत्संकटसहनशक्ति निर्दिशन्ती, हरितपट्टिकया च शस्यावश्यकतामौषधोपचार फलमूलकन्दादीनां प्राचुर्य प्रवर्तेत—सर्वत्रापीत्यादेशमिव ददाना सर्वैरपि मनस्विभि· स्वेषु स्वेषु कर्त्तव्येषु प्रवर्तितव्यं, समस्तैरपि विहाय स्वभेदभावान् प्रभविष्णुभिः सहिष्णुभिश्च भाव्यमिति च सदेशमपि ददती व्योम्नि विराजते ।

एतदर्थमेव गुरुर्वीरवरै. स्वकर्त्तव्यपालनपरैरनेका अपि स्वात्माहुतय प्रादायिषत। एतदर्थमेव च स्वसभ्यताभिमानिभि· स्वकीयसस्कृतिगौरवशालिभिर्भारतमातुः स्वातन्त्र्याभिलाषिभि. के न कृता उत्सर्गाः स्वात्मनाम्, के न समर्पिताः स्ववैभवविलासाः स्वसदनस्य, के च न सर्वस्वप्रदानेनापि प्रकटिता. स्वस्नेहसम्भाराः स्वहृदयस्य ।

अमु ध्वजमेव च निर्दिश्य–शिशुभिर्बालकैस्तरुणैर्वृद्धैर्बालिकाभिस्तरुणीभिर्वृद्धाभिश्च स्वातन्त्र्यहेतुकविविधसंकटसहनसरण्या च के न मार्गाः परिष्कृता भारतमातुः सेवायै सर्वेषाम् ।

अमुमेव चोद्दिश्य प्रातस्मरणीयः स्वनामधन्यो महर्षिदयानन्दः: लोकमान्यतिलक·, महात्मागांधी, सरदारपटेलः, जवाहरलालनेहरु, लाला लाजपतरायः सुभाषचन्द्रः, प्रभृतय महानुभावाश्च न केवल भारतमातुः स्वतन्त्रतायै अनेकवारं कृष्णमन्दिरमलंचक्रु· किन्तु तदनुसरन् परायणे न जाने कियद्भिर्नेतृभिः, कियद्भिश्च निजबलिदानप्रदानप्रियै, कियद्भिश्च तदान्दोलननिरतमानसैः स्वकीयप्रियपरिवारोपेक्षां कुर्वद्भिश्च कठिनकारावासकष्टानि सोढानि ।

अतएवास्माकमपि कर्त्तव्यं यत् प्रबलप्रयत्नोपलब्धस्वातन्त्र्यमहत्त्वरक्षायै स्वकीयसमुत्पादितविकटसकटविभीषिका निवारयितु सन्नद्धा भवेमः।

यतो हि स्वातन्त्र्यमेव जीवन वरीवर्ति । समुचितमेव निगदित केनापि यत्—

सुख पर कि निजतन्त्रतैव
दुःख पर किं परतन्त्रतैव ।
वनेषु कीराः सुखिनो भ्रमन्ति
दीनाः पुनः काचनपंजरेषु ॥

——o——

जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम्

(वृत्तं उपजातिः)

श्री प्रा० हरिश्चन्द्र जी रेणापुरकर एम. ए, सह्याद्रि कालेज, शिमोगा (मैसूर)

†वर्षाणि पञ्च त्रिगुणानि तस्य जातस्य जातानि हि केवलानि ।
तथापि सर्वाधिककीर्तिशालि जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥१॥
यदा प्रभृत्येव विमुक्तभूत तदाप्रभृत्याहितनित्ययत्नं ।
स्वाधीनताहीनजनस्य मुक्त्यै जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥२॥
लोक विधास्यन्निव वीतशोकं दोधूयते मानयुतो यदीय ।
अशोकचक्रांकितराष्ट्रकेतु जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥३॥
गांधिर्महात्मा महनीयकीर्तिर्विनाऽपि शस्त्रं जितवीरशत्रु ।
विशोभते राष्ट्रपिता यदीयो जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥४॥
अलोकसामान्यविशालदृष्टिर्विश्वस्य शान्त्याततभूरियत्नः ।
जवाहरो यस्य विदग्धशिल्पी जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥५॥
शास्त्रेषु निर्बाधगतिर्मनीषी श्रीसर्वपल्लिस्स दिगन्तकीर्तिः ।
यद्राजते राष्ट्रपतिर्विशिष्टः जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥६॥
लघ्वाकृतिस्सन्नपि दीर्घकीर्तिरुत्तेजनायामपि शान्तमूर्ति ।
यच्छास्त्रिवर्योऽस्ति महाधुरीणः जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥७॥
अनामयं यस्य सदा वितन्वन् नगाधिपस्तिष्ठति दत्तचित्तः ।
तथैव धावंश्चरणौ समुद्रो जीवेच्चिर भारतलोकतन्त्रम् ॥८॥
भागीरथी पुण्यजलाभिषिक्तं देवागनागीतयशः प्रगाथ ।
असंख्यदेवर्षिसमिद्धतेजो जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥९॥
विश्वस्य सांग्रामिकसंघमुक्ता तटस्थवैदेशिकराजनीति ।
त्रैलोक्यक्षेमाय बभूव यस्य जीवेच्चिर भारतलोकतंत्रं ॥१०॥
स्वाधीनतां मानवबन्धुतां च समानतां सर्वविचारभाजां ।
आदर्शरूपेण बहुमन्यमानं जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥११॥
लोकस्य लोकाय च लोकचाल्यं लोकोन्मुखं लोकहितानुबन्धि ।
इत्युच्चध्येयेन कृतप्रयाण जीवेच्चिरं भारतलोकराज्यम् ॥१२॥
आशांकुरो मानवसभ्यतायाः सद्वत्सल दीनजनार्तिहारि ।
बद्धादरं बद्धजनस्य मुक्त्यै जीवेच्चिर भारतलोकराज्यम् ॥१३॥
अगणितरणवीरैर्दत्तहव्यं स्वप्राणै. प्रथितविमलकीर्ति श्रीमदौदार्यशालि ।
सुरगणमुनिवृन्दैराशिराशिकृताढ्य जयतु जयतु राज्यं भारतीयं विशालं ॥१४॥

†Note : Though freed on 15 August 1947. India was declared as republic only on 26 January 1950. Hence 15 years of old.

दीक्षान्तभाषणम्

(श्रीआचार्यवासुदेवद्विवेदिशास्त्रिणाम् वाराणसेयसार्वभौमसंस्कृतप्रचारकार्यालयसंचालकानाम् असमसंस्कृतसमितेः अष्टाविंशे समावर्तनोत्सवे)

सरस्वती श्रुतिमती महीयताम्

सुविशाल निजं देशं विशालां संस्कृतिं निजाम् ।
विशालं निजसाहित्यं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥
ये ये संस्कृतभारती-प्रणयिनो ये संस्कृताधीतिनो
ये वा संस्कृतरक्षणे तदुदये श्रद्धानिबद्धादराः ।
भार्याशिष्यसुतादिभिः सह मुदा ये संस्कृतालापिन-
स्तेषां पावनपादपद्मयुगले साष्टाङ्गपातं नमः ॥

सम्माननीयाः सभापतिमहोदयाः, परमादरणीया विद्वांसः, संस्कृतप्रणयिनो भद्रजनाः, देव्यः, प्रियाः स्नातकाश्च !

अहं सर्वप्रथम तावद् असमसंस्कृतसमितेः सम्मान्यसदस्येभ्यः सम्पादकमहोदयेभ्यश्च भूयसी कृतज्ञतां ज्ञापयितुमिच्छामि यैरहं सामान्योऽपि जनः परममहत्त्वपूर्णेऽस्मिन् समारोहे दीक्षान्तभाषणं कर्तुं सादरमुपामन्त्रितः । पुनश्च अहं खलु निसर्गत एव भ्रमणप्रियो जनः । तथापि संस्कृतविषयिणी चर्चा मम जीवनस्य एकमात्रं प्रियतम लक्ष्यम् । एतत्प्रदेशे तु संस्कृतस्य न विशेषतो शोभनीया दशेति अत्रत्यानां सर्वेषामपि विदुषां साक्षात्कारस्य तथा तैः सह विचारविनिमयस्य च विगतवत्सरादेव मे बलवती स्पृहा आसीत् । तदत्र महोत्सवे ममामन्त्रणेन मदीयं सर्वमपि प्रियं भवद्भिः सुसम्पादितमिति वस्तुत एव हार्दिकीं कृतज्ञतामावहामि न तु वचनमात्रेण ।

महानुभावाः, वयमत्र सर्वेऽपि संस्कृतशिक्षासम्बन्धिनि समारोहे समुपस्थिताः स्म । तदत्र तस्मिन्नेव विषये किमपि पर्यालोचनं प्राप्तकालं भवति । तत्र "प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते" इति सूक्त्यनुसारं कमपि लाभं विना न कस्यापि कस्मिन्नपि कर्मणि प्रवृत्तिर्भवतीति स्वाभाविकमेव । पुनश्च एतस्मिन् लौकिकलाभप्रधाने युगे कार्यशतसङ्कुले च जीवने एषा मानवानां प्रवृत्तिरतितरां बलवती । अतः संस्कृतशिक्षायाः प्रचारेण सवर्द्धनेन च वर्तमानसमये राष्ट्रस्य तथा व्यक्तीनाञ्च कः खलु अनन्यशिक्षासाधारणो विशिष्टो लाभ इति प्रथमं चिन्तनीयं भवति । ततश्च तस्याः शिक्षायाः कीदृशी साम्प्रतमवस्था ? सदवस्था दुरवस्था वा ? यदि दुरवस्था तदा तस्या निवारणाय तथा भूयोऽपि समीचीनरूपेण संस्कृतशिक्षाप्रसाराय शासनस्य, संस्कृत पण्डितानां, जनतायाश्च किं कर्तव्यम् ? इति सर्वं विचारणीयं भवति । तदेतानेव विषयान् अवलम्ब्य मया केचन स्वकीया विचारा अनुभवाश्च इदानीं श्रीमतां पुरस्तादुपस्थाप्यन्ते समासतः ।

यदा संस्कृतशिक्षेति पदमुच्चार्यतेऽस्माभिः तदा तस्य द्विविधोऽर्थः प्रतिपद्यते । प्रथमस्तु संस्कृतभाषायास्तथा तत्साहित्यस्य च सर्वेषां कृते साधारण ज्ञानं तथा द्वितीयः केषाञ्चित् जनानां संस्कृतभाषोपनिबद्धाना विविधशास्त्राणां तलस्पर्शि प्रौढ वैदुष्यम् । तत्र संस्कृतभाषायाः साधारण ज्ञानं तथा तत्साहित्यस्य सामान्यः परिचयश्च देशस्य कियत् कल्याणं साधयतीत्येव वय प्रथमं पश्यामः । इदानीं देशे राष्ट्रहितदृष्ट्या सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णा समस्या अस्ति राष्ट्रस्य एकतायाः । एतस्या एकतायाः उपलब्धये प्रतिष्ठापनाय च केन्द्रे एका परिषत् संस्थापिता वर्तते या एतत्सम्बन्धिनो विविधान् उपायान् चिन्तयति तथा तेषां प्रचारार्थं विविधाः पुस्तिकाश्च प्रकाशयति । परन्त्वस्माकं दृष्ट्या संस्कृतस्य ज्ञानमेव एकं तादृशं साधनमस्ति यत् विविधभाषाभाषिणो जनान् परस्परमेकतायाः सूत्रेण आबध्नाति तथा एकस्यां भावभूमिकायां च सहजतयैव प्रतिष्ठापयति । यदि सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृतस्य

ज्ञानमनिवार्य सम्पाद्येत, यदि केचन सुबोधा वेदोपनिषदा भागाः, यदि केचन रामायणस्य महाभारतस्य च अध्यायाः, यदि कानिचित् शङ्कर-रामानुजादीनां स्तोत्राणि, यदि काश्चन चाणक्यस्य नीतयः, यदि कतिचित् कालिदासादिकवीनां कविताः, यदि हितोपदेश-पञ्चतन्त्र जातकादीना कश्चन कथाभागः, यदि कानिचित् भर्तृहरे सुभाषितानि, यदि केचन कपिलकणादादीना विचारा., यदि कानिचित् जयदेवस्य ललितानि गीतानि च सर्वेष्वपि विद्यालयेषु श्रद्धापूर्वकम् अनिवार्यरूपेण अध्याप्येरन् तदा नूनमेव समस्ते भारते सर्वैरभिलष्यमाणाया भावनात्मिकाया एकताया यथार्थरूपेण प्रतिष्ठापना जायेत। एकमेव साम्प्रदायिकताया मिथ्याभय परिहृत्य शिक्षाविभागेन सर मिर्जा इस्माइल प्रभृतिभिर्यवनमनीषिभिरपि समादृताया गीतायाः यदि प्रतिविद्यालय यदाकदाचन नियमितः पाठः प्रवर्तितः स्यात् तदा भाषाज्ञानतोऽपि समधिकरूपेण ऐक्यमनुभूयेत तथा विचारव्यवहारा अपि समधिक सुरुचिसम्पन्नाः सुसस्कृताश्च स्युः सोऽय प्रथमो महत्तरो लाभः संस्कृतशिक्षायाः।

अथ द्वितीयो लाभ. संस्कृतशिक्षायाः समस्तेऽपि भारते पारिभाषिकशब्दानां निर्माणम्, तेषां व्युत्पत्तिलभ्यार्थज्ञान तथा तेषां प्रयोगे सौविध्यञ्च वर्तते। स्वतन्त्रताप्राप्त्यनन्तर यस्मात् कालादस्माकं देशवासिभिः शिक्षाधिकारिभिः आङ्गलभाषायाः स्थाने हिन्द्यां प्रादेशिकीषु भाषासु च समस्तविषयाणां शिक्षणस्य सिद्धान्तः स्थिरीकृतस्तत आरभ्य सर्वेषामपि शासनगतानां तथा तत्तद्विषयसम्बद्धानाम् आङ्गलशब्दानां स्थाने संस्कृतस्य साहाय्येन नवीनशब्दानां निर्माणस्य केन्द्रे तथा प्रदेशेषु च योजना विहिता। अद्यावधि केन्द्रीय-पारिभाषिकसमित्या विभिन्न-विद्याशाखा-सम्बन्धिनो यावन्तः पारिभाषिकाः शब्दा निर्मिता निर्मीयमाणाश्च सन्ति तेषा सख्या केन्द्रीयसूचनानुसार निम्नांकिता अस्ति–

१—निर्मितानां शब्दानां सख्या २, १६, ६२३।

२—निर्मीयमाणाना शब्दाना सख्या १०००, १५००।

एतदतिरिक्त तत्तत्प्रदेशेष्वपि विपुलसख्यायां भूयांस शब्दा निर्मिताः सन्ति तथा तेषां सग्रहाश्च प्रकाशिताः सन्ति। एते सर्वेऽपि नूतनाः शब्दाः पारिभाषिकशब्दनिर्माणसमितेः निर्णयानुसारं प्रायेण सस्कृतमया एव। अत एव च तेषामखिलेऽपि भारते समानरूपेण मान्यता वर्तते तथा प्रयोगश्च प्रचलति। इदानी राष्ट्रहितदृष्ट्या एतत् परमावश्यक कार्यं वर्तते यद् हिन्द्यां तथा प्रादेशिकीष्वेव भाषासु विश्वविद्यालयीयशिक्षापर्यन्त पाठयिष्यमाणविषयाणा पाठनाय उत्तमोत्तमा ग्रन्था रचिता स्युस्तथा तैरेव समस्तविषयाणामध्यापन विधीयेत। यद्यपि खेदस्यायं विषयो वर्तते यदद्यापि अनेके आंग्लभाषाभक्ता भारतीया लोकनायकाः शिक्षाधिकारिणश्च उपर्युक्तस्य निश्चयस्य यथावत् कार्यान्वयने अन्तरायमुत्पादयन्ति परन्तु अस्माकमयं सुदृढो विश्वासो वर्तते यत्—

यास्यति जलधर-समयस्तव च समृद्धिर्लघीयसी भविता
तटिनि! तटद्रुम-पातन-पातकमेकं चिरस्थायि॥

इत्यन्योक्त्यनुसार नातिचिरादेव भारतीयभाषाणामहरह प्रसर्पता प्रभावातिशयेन तथा नागरिकेषु प्रबर्द्धमानेन राष्ट्राभिमानेन च आग्लभाषायाः प्रभावः परिक्षीणतां यास्यति तथा तस्या अन्धसमर्थकानामिदं राष्ट्रविरोधि अशोभनीयञ्च अभियानं भारतस्य भाविनि इतिहासे कलकरूपेणैव कृष्णाक्षरैरुल्लिखित भविष्यति। परन्तु बान्धवाः, एष सर्वोऽपि भाषासमुन्नयनात्मकः समारम्भ. तदैव यथार्थ-

तया सफलीभूतो भवितुमर्हति यदा सर्वेषामपि भारतीयाना सस्कृतभाषाया: कार्यनिर्वाहक्षम ज्ञान जायेत । यत· नवनिर्मिताना शब्दाना धारण प्रयोग च त एव अनायासं, कर्तु पारयन्ति येषा किञ्चित् सस्कृतज्ञान भवति । अपरे पुन सस्कृतज्ञानहीना जना· कठोरान् अपि आंग्लशब्दान् सरलान् मन्यन्ते परन्तु सरलतमानपि सस्कृतशब्दान् कठिनतमान् मन्यन्ते तथा तेषामुच्चारणे प्रयोगे च महत् काठिन्य-मनुभवन्ति तथा महतीञ्च असमर्थतां प्रकटयन्ति । सर्वथा सस्कृतज्ञानहीनानाञ्च कृते इदं वस्तुत. स्वाभाविक तथा यथार्थमपि । अस्यामवस्थायां यदि सस्कृतज्ञान सर्वेषां कृते अनिवार्य भवति तदा शासने, शिक्षायां, सामान्यव्यवहारे सर्वत्र नवनिर्मितानां शब्दानां प्रयोगे उच्चारणे च सौविध्यं जायेत, भारतीयभाषाणां समुन्नयनस्य प था· प्रशस्त: सम्पद्येत तथा भाषिकी एकरूपता राष्ट्रस्यापि एकताया वलवती साधिका स्यात् । तदिद मतं स्वर्गीयैः श्रीनेहरूमहोदयैरपि अनेकधा सुस्पष्ट समर्थितम् ।

अथ भाषाशास्त्रदृष्टचा निजनिजमातृभाषाणां सम्यक् परिज्ञानाय, निजनिजभाषाणा साहित्यस्य उत्कृष्टग्रन्थानां सम्यक् अध्ययनाय तथा स्वल्पेन परिश्रमेण परस्परमन्योन्यभाषाणां परिचयप्राप्तये च सस्कृतज्ञान परमोपकारकं भवतीति सर्वैरपि भाषाशास्त्रविशारदै स्वीकर्तव्यमेव । या. किल दक्षिणभारतीयभाषा. न संस्कृतप्रसूताः तास्वपि विशुद्धसस्कृतशब्दानां विपुल· प्रयोग· । दक्षिणस्य तेलगू-कन्नड-मलयालमभाषाणा रचनासु तु संस्कृत-शब्दाना तथा बाहुल्य लभ्यते यथा तासां पृथक्करणमपि कठिन जायते । एतासां प्रसिद्धरचनाभ्यः कानिचित् उदाहरणानि श्रीमतामपि मनोरञ्जनाय उपस्थापयितुमिच्छामि ।

एषा तावत् महाकवि श्री पोतन्नाविरचितस्य आन्ध्रभागवतस्य सरस्वतीवन्दना श्रूयताम्—

शारद नीरदेन्दु घनसार पटीर मराल मल्लिका—
हार तुषार फेन रजताचल काश फणीश कुन्दम—
न्दार सुधा पयोधि सित तामरसामरवाहिनी शुभा—
कारत नोप्पु निन्नु मदिगानग नेन्नडु गल्कु भारती ।।

अम्ब नवाम्बुजोज्ज्वल
करामबुज शारदचन्द्र चन्द्रिका—
डम्बर चारुमूर्ति प्रकट
स्फुट भूषण रत्न दीपिका—
चुम्बित दिग्विभाग श्रुति
सूक्ति विविक्त निज प्रभाव
भावाम्बर वीथि विश्रुत
विहारिणी नन् कृपचूडु भारती ।।

आन्ध्रभागवतम् १. १. ८–९ ।।

एतद् भागवतं समस्तमपि एतादृशीभिः संस्कृत-मयीभि. प्रौढरचनाभिराद्योपान्त परिपूर्णम् । अथ एतदपरमेक पद्य श्रूयतां मधुमासवर्णनपरम्—

ललनाजनापाङ्गवलनावसदनङ्ग
तुलनाभिकाभंग दोः प्रसङ्ग—
मलसानिल विलोलदल सासव
रसाल फलसादर शुकाल वनविशाल—
मलिनी गरुदनीक मलिनीकृतधुनीक
मलिनी सुभितकोक कुलवधूक—
मतिकान्त सलतान्त लतिकान्तर
नितान्त रतिकान्त रणकान्त सुतनु कान्त—
मकृतकामोद कुरवकाविकल वकुल—
मुकुल सकल वनान्त प्रमोद चलित—
ललित कलकण्ठ कुलकण्ठ काकली
विभासुरमवोल्नु मधुमास-वासरम्बु ।।

वसुचरित्रम् १. १२६ ।

एतासु कवितासु समासबन्धस्तु संस्कृतकविताभ्योऽपि क्वचिद् क्वचिद् लम्बायमानतरः ।

—क्रमशः

—o—

सम्पादकीय टिप्पण्यः

स्वामिध्रुवानन्दमहाभागानां स्वर्वासः

आर्यसमाजस्य प्रसिद्धनेतारः विद्वद्वर्याः वेदादिशास्त्राणां मूर्धन्यपण्डिताः श्री स्वामिध्रुवानन्दमहाभागाः द्व्यशीतिवर्षायुषि दिवंगता इति महत्खेदास्पदं स्वर्गमन तेषामस्मभ्य सञ्जातम् । केवलं आर्यसमाजायैव तै. स्वजीवनं समर्पितमासीत् । आर्यसमाजस्य विभिन्नक्षेत्रेषु प्राणपणेन यावज्जीवं कार्यं कुर्वतां तेषां निधन जातमिति महत्गौरवास्पदं स्थानं तैर्लब्धमार्यसामाजिकानां चेतःसु । परमस्त्यस्माक किञ्चिद्वक्तव्यं तेषां महनीयकीर्तीनां शवयात्राविषये ।

'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या' इति श्रुतिवचनं घण्टाघोषेणोद्घोषयद्भिरार्यसामाजिकैः शवस्य दुर्गतिः कुतो विहिता ? बम्बईप्रदेश एव दाहसंस्कारः कुतो न विहित ? यस्मिन् प्रदेशे यस्य देहपातो जायते स एव तस्मै संस्कारप्रदेश इति मन्तव्यम् । पुनश्च एते सन्यासिवर्या आसन् । तेभ्यः कश्चित् प्रदेशः प्रियः स्वकीयः कश्चिच्चापरोऽप्रियः परकीय इति किं व्याहर्तुं शक्यते ? आर्याणां नैषा परिपाटी विद्यते । एषा समग्रा पृथिवी अस्माकमार्याणां माता इति मनसि निधाय परधर्मावलम्बिनां परिपाटी नानुसर्तव्याऽस्माभिः । देहदर्शनेन किं जायते किं मृतो देहः पवित्री करिष्यति ? यस्मिन् जीवति सर्वे प्राणादयो जीवन्ति शरीर पवित्रमिति निगद्यते, अन्ये पुरुषाः सहवासेन, उपदेशेन वा पूताः भवन्ति यदासावेव शरीरं परित्यज्य बहिर्यातस्तदा विचित्रैषा शवस्य यात्रा कीदृशी ? को लाभो मौढ्यसरणिमनुसरणेन । अस्तु ! वयं दिवंगतायात्मतत्वाय सद्गतिं प्रार्थयामः ।

१५ अगस्त–स्वतन्त्रता-दिवसः

प्रतिवर्ष स्वतन्त्रता–दिवस. समायाति । स्त्रियो बालवृद्धाः सर्वे जनास्तद्दिन पर्वरूपेण सोल्लासं सोत्साहं च मन्यन्ते । अस्मन्मते एतत् पर्वदिन न केवल राष्ट्रियध्वजोत्तोलने मिष्टान्नभोजने चित्रविचित्रपरिधानधारणे एव समाप्येत परमस्मिन् दिने राष्ट्रियोन्नत्यवनत्योः लाभालाभयोः समीक्षणमपि कर्तुं युज्यते । भौतिकाभ्युन्नतिविषये तु शासकवर्गीयाः दत्तावधानाः श्रूयन्ते निम्नगा इव द्रव्यधारा अपि तां लक्ष्यीकृत्य प्रवहन्ति । पर कदाचिदेतदपि विचारितं यत् राष्ट्रस्याध्यात्मिकोन्नतिर्जाता न वा जनतासु सच्चारित्र्यं प्रसृतं न वा । प्रतिपुरुषस्य जिह्वाग्रे एते दोषा. पदे पदे प्रस्फुरन्ति । यथा–भ्रष्टाचार., उत्कोच·, निष्कर्मण्यता, दलबन्दिता, अन्नाभावः, पक्षपातः, पदलोलुपता, स्वार्थपरता, अर्थस्य दासता, एव बहवो दोषाः राष्ट्रे समुद्भूताः सीमान चोल्लध्य वृद्धिं प्रदाता इत्यवलोक्यन्ते । अतोऽस्मिन् दिने सर्वै. सम्भूय दोषापहाराय सच्चारित्र्यरक्षणाय च प्रयत्नो विधेयः । के के उपायाः प्रयत्नाश्च भवितुमर्हन्ति इति विचारणीयम् । न केवल विचार एवालमपितु पदलोलुपत मर्थासक्ति वा दूरीकर्त्तुं धीरैः कर्मठैर्राष्ट्रस्य सत्योन्नतिकांक्षिभिः शासकवर्गेषु कैश्चित् स्वेच्छया पदत्यागोऽपि कर्तव्यः । अस्मिन् दिने समुद्घोषणीयः । यथा सेवानिवृत्ते विशिष्टमायुर्निर्धारितम् तथैव राजनीतिसंन्यासस्यापि कालविशेषोऽभीष्टः । जननिन्दां तृणाय मत्वा उपेक्षावृत्तिः कदापि नोचिता ।

—भगवद्दत्तो वेदालङ्कार. ।

---o---

साहित्य-समीक्षा

महर्षिचरितामृतम् (नाटकम्)

रचयिता : श्री सत्यव्रतः वेदविशारदः मोहमयी गुरुकुलस्य प्रतिष्ठितस्नातकः ।

प्रकाशकः—सत्यव्रत बी. कामदार, सत्यसदन प्लाट न० २६५ भीमानी स्ट्रीट, पो० ग्रो० माटुगा बम्बई १६, मूल्यम् २) ।

वेदविशारदपदवीधारिणा मोहमयीगुरुकुलस्य प्रतिष्ठितस्नातकेन श्री सत्यव्रतमहाभागेन विरचित महर्षिचरितामृतं नाम नाटकं दृष्टिपथमायातम् । पुस्तकस्य प्रारम्भे लेखकमहोदयस्याल्पतमः परिचयः प्रदत्तोऽस्ति । तेन ज्ञायते यद् विद्यते बहुमुखीप्रज्ञा विविधेषु विद्याक्षेत्रेषु स्नातकमहोदस्य । नैकेषु कर्मक्षेत्रेषु सेवाव्रतेषु चासौ कुशलत्व प्रकटयामास । एतत् सर्व सकल्पबलस्यैव फलम् । स्वय सकल्पधन : महाकविरयं सकल्पवह्ल मेहास्रोतसो दयानन्दर्षेश्चरित्रचित्रण कृत्वा सहृदयावर्जकमार्द्र चेतोऽपि धत्ते–इति प्रकटयति । अन्यदपि महदाश्चर्य यत् विरुद्धदिग्देशस्थितयोरुभयोरपि सरस्वतीलक्ष्म्यो सहसमाराधनमसौ कथमेकमना विधत्ते । नाटकमिदं पुरातनमहाकविकृतीनां समकक्षता प्राप्नोति । श्रृङ्गाररसस्याभावोऽत्र सुतरामवलोक्यते यतो हि लोकोत्तरपुरुषस्य महर्षिदयानन्दस्वामिनः चरित्रचित्रणे श्रृङ्गाररसस्यादर्शन स्वाभाविकमेव । नाटकस्य पद्यबद्ध मनोहारि रूपं गम्भीरभावभरितं प्रौढत्व व्यनक्ति । निदर्शनाय केचन श्लोका अत्रोदाह्रियन्ते—

सौजन्यैकपयोनिधेरविरलप्रारब्धपुण्यव्रत
प्रेयोलालितमानसस्य विशदः कस्यापि भव्यार्थिनः ।
कामं धाममुदामशेषजनताकीर्तिस्फुरत्तारका
तेजः स्तोमहरः स निर्मलयशः शीतद्युति शोभते ।
विश्वक्षेमकरीमनन्तमहसः कल्याणपारंपरी
खेलन्निर्जरिणी पवित्रतरणि संसारवारांनिधेः ।
भव्या भानुविभामिव श्रुतिमवध्वसाय सजाग्रतीम् ।
पुण्या प्राणभृता गति मुनिवरैराराधितां दध्महे ।।
चञ्चच्चन्द्रकरन्ति शिष्टपरिषच्चेतश्चमत्कैरवे
कल्याणामरवाहिनी रसलसत्स्यन्दन्ति सन्मण्डले ।
श्रीमच्चन्दनलेपनन्ति मधुरा श्रीमद्दयानन्द ! ते
सर्वाङ्गे कुसुमप्रमोदरसिकाः शुभ्रा यशोराशयः ।
सत्यं ज्ञानमनन्तमादिविमलं ब्रह्मास्ति तत्त्वं पर
जीवः कर्मवशस्तदीय करुणापीयूषतोषाकुलः ।
ससारे घटियन्त्रवत् प्रचलिते भोक्ता फलानां कृती
मोक्षानन्द भवभ्रमादुपगतादायाति सयाति च ।
येषामशेषोदयदायि दिव्य वचः सुधासाररसालहारम् ।
वन्देऽहमानन्दिपदारविन्द श्रीमद्दयानन्दमहामुनीनाम्

एव सर्वाङ्गसुन्दरमिद पुस्तकं विरचितं महाभागेन । धन्यः साधुवादार्हश्चाय स्नातकमहोदय. । यदि अस्य नाटकस्य हिन्दीभाषाया व्याख्याऽभविष्यत् तत् सर्वेभ्यो विशेषतो महर्षिदयानन्दस्य भक्तेभ्यः क्षेमतरमभविष्यत् ।

मूलं संस्कृतम् एवं वैदिकभाषोत्पत्तिविज्ञानम्

रचयिता—पंडितराजआचार्यप्रवर, पंडित श्यामकुमार आचार्यः ।

प्रकाशकः—भारतीयविद्याप्रचारसमितिः पृष्ठ सख्या २८८, मूल्यम् ४) भारते, शिलिंग ७ विदेशेषु, डाक-व्यय पृथक् ।

श्री आचार्यप्रवरश्यामकुमारद्वारा लिखितं सप्ताध्यायात्मकं पुस्तकमिदं यत्र तत्रावलोकितम् । पुस्तकस्योद्देश्यमिदं प्रतीयते यत् साधारणजनानां सुखबोधाय येन केनापि प्रकारेण संस्कृत सरलं विधेयमिति । केन्द्रीभूतविषयस्यास्य परिपोषणाय नैकविधानां विषयाणामत्र स्पर्शमात्रं विहितम् । उद्देश्यं त्विदं-

समीचीनम् यत् गीर्वाणवाणी भारतस्य मातृराष्ट्र-भाषा भवेदित्यत्र नास्त्यस्माक विप्रतिपत्तिः । पर सर्वत्र भारते सस्कृतप्रसारमपेक्ष्य यत् परिवर्तन प्रस्तूयते तत्रास्ति किञ्चित् मतवैपरीत्यम् । कियन्मात्रं परिवर्तनं विधेयम् **संस्कृतस्योपरि** तस्य कः प्रभावः के च परिणामाः प्रकटीभविष्यन्तीत्यपि विचारणीयम् । पूर्व तावत् एष प्रश्न समक्षमायाति यत् सन्धिसमासादिपरिवर्तनस्य तत्त्यागस्य वा कः सीमा भवेत् ? एकदा परिवर्तने स्वीकृते किमस्ति सामर्थ्य यस्य कस्यापि विदुषः परिवर्तन-प्रवाहापूरमवरोद्धु? किमराजकता न प्रसरिष्यति ? अस्मन्मते तु सन्धिसमासलिङ्गविभक्त्यादीना विपर्यास अशः त्यागो वा पूर्णतया सस्कृतोपकाराय न भविष्यति । व्याकरणनियमरज्जुभिरप्रतिबद्धा सा सस्कृतभाषा प्राकृतगह्वरे अपभ्रशगह्वरे वा नून पतिष्यति । सर्वासामपभ्रंशभाषाणामाविर्भावोऽनेनैव विधिना सञ्जातः । भाषणे वार्तालापे वा प्रायो विद्वांस. सन्धिसमासादिकार्य विदधत्येव न । केवल निबन्धादिलेखने पुस्तकविरचने च तत्कार्य दृग्गोचरीक्रियते ।

यत्र सन्धिसमासादिपदप्रयोगकारणात् तेषु भ्रमः सञ्जायते, अर्थबोधे च काठिन्यं वाऽनुभूयते तत्र तत्कार्य नैव विधेयम् ।

सामान्यजनानां कृते तु पूर्वमेव विकल्पमामनन्ति सुधिय. । परमिन्यवधेय यत् संस्कृतस्य सारल्य-सम्पादनविधौ कदाचित् सूक्तिरेषा-विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्—गतार्था न जायेत । अस्माक मते तु केवलमेतदेव परिवर्तन विधेय यत् बालबुद्धिभ्यो बालेभ्यो वा सन्धिसमासादिविरहिता ग्रन्था विरचनीया पण्डितेभ्यश्च यथापूर्व भवतु । परमभिनन्दनीयः साधुवादार्हश्च श्यामकुमार-आचार्यमहाभागस्य सस्कृतानुरागः भूतले सर्वत्र सस्कृतप्रसाराय महान् समुद्योग अस्यैव महाभागस्यावलोक्यते । ——भगवद्दत्तो वेदालङ्कार ।

आवश्यकीयं निवेदनम्

सहृदयाः प्रियपाठकाः सविनयं निवेद्यन्ते यत् गुरुकुलपत्रिकायाः वर्षसमाप्तिः श्रावणमासे सञ्जायते । गुरूपूर्णिमायां श्रावणीपर्वदिनादारभ्य चातुर्मास्येष्टि-विधानं शास्त्रेषूपलभ्यते । तद्दिनादुपक्रम्य भारते वेदाध्ययनं प्रारभ्यते स्म । अत एवास्मिन्नवसरे गुरुकुलपत्रिकाया अष्टादशवर्षस्यागामी प्रथमोऽङ्क. बृहत्-कायो वेदाङ्को भविष्यति । तस्य मूल्यं डाकव्ययसहितं १)७५ रूप्यकं निर्धारितम् । परं पत्रिकाया ग्राहकेभ्यो विना अतिरिक्त मूल्यं प्रदास्यते । ये महानुभावा विगतवर्षस्य विष्णुअंकं ग्रहीतुमिच्छन्ति तैरपि १)७५ प्रेषणीयम् । परिमिता अङ्का एवावशिष्टा सन्ति । —भगवद्दत्तो वेदालंकारः ।

गतांक से आगे—

व्यायाम और ब्रह्मचर्य

श्री मुनि देवराज जी विद्यावाचस्पति (गुरुकुल झज्जर)

रात की नींद दिन की थकावट का परिणाम है रात में गहरी नींद लाने के लिये व्यायाम करके शरीर को चूर करलो रातको सोने से पहले मन में विक्षोभ लाने वाली कोई पुस्तक न पढ़ो। स्वाध्याय की पुस्तक पढ़कर परमात्मा की प्रार्थना के मंत्रों का जाप करते हुये अपने तमाम दैनिक कार्यों को परमेश्वरार्पण करते हुये सोना चाहिये। दृढ़ संकल्प ससार की बड़ी से बड़ी कठिनाई को हल कर देता है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो कि हम शक्ति का सचय करने के लिये वीर्य रक्षा, अवश्य करेंगे तो हम अपने रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाओं को परास्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना के बिना हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते इसके लिये हमें स्वामी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, और महात्मागांधी के जीवन चरित्र पढ़ने चाहियें और ब्रह्मचर्य पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिये और जानने की कोशिश करनी चाहिये कि ब्रह्मचर्यनाश किस नरक का नाम है, कौन कौन सी बीमारियां और कमजोरियां इसके पीछे चलती हैं। जब हमको वीर्य नाश के कुफल का अच्छा ज्ञान हो जायेगा तब यदि हमारे संकल्प में दृढ़ता हुई तो हम अवश्य संभल जायेंगे।

ब्रह्मचर्य साधना की सीढ़ि जिह्वा इन्द्रिय का संयम है। निश्चय रखिये यदि आपको अपनी जीभ (रसना) पर काबू है तो आप ब्रह्मचारी बन सकते हैं। यदि जीभ पर काबू नहीं तो आप चाहें जितनी टक्करें मारें, टबबाथ ले, प्राणायाम करें, समाधि लगाएँ परन्तु आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। जो बिना भूख के भोजन कर लेता है, जो जीभ के विषय के पीछे भूख से एक रोटी ज्यादा खालेता है। जो समझता हुआ भी अमुक पदार्थ उसके पाचन को बिगाड़ देगा खालेता है, अपनी जीभ का मालिक नहीं अपितु उस का गुलाम है। जो जीभ का गुलाम है उसका पाचन कभी ठीक नहीं हो सकता और जिसका पाचन ठीक नहीं उस के शरीर में, विषाक्त वायु और अणुरस प्रविष्ट हो जाते हैं जो कि स्नायु मण्डल के साथ साथ रक्त को उत्तेजित रखते हैं। उत्तेजित स्नायु मंडल और उत्तेजित रक्त वाला व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। इसलिये ब्रह्मचर्य-साधना में सब से पहला पाठ स्वादेन्द्रिय का संयम है। इस पाठ को लेने का आसान तरीका यह है कि आपके सामने जब थाली परोसी जाय तो देखिये कि आपकी थाली में सबसे अधिक स्वादिष्ट कौनसी चीज है। दृढ़ संकल्प कीजिये वही चीज नहीं खानी है। मान लीजिये कि धनिये की चटनी है। यह चटनी थाली में पड़ी रहे जीभ उसको देख कर पानी बहाती रहे मगर क्या मजाल कि एक बार भी उसको जीभ पर रक्खो। दो महिने के अभ्यास में जीभ पर काबू हो जायगा।

उड्डियान बंध के प्रकरण में हमने कहा था ब्रह्मचर्य के साधकों के लिये यह अभ्यास परम बन्धु सिद्ध होगा। जिन नवयुवकों ने अधिक कामचेष्टा से वीर्य संस्थान को अधिक भावुक और शिथिल बना लिया है, उनके लिये अर्थात् स्वप्नदोष वालों के लिये उड्डियान बंध का अभ्यास बड़ा हितकर है। रात में बन्द हवा में सोना, मुंह ढक कर सोना, अधिक गरम या नरम कपड़ों में सोना, यह सब बाते वीर्य नाश की सहायक हैं। इसलिये इन से सदा बचाव रक्खो।

ठण्डे पानी से बारह महीने स्नान करने का अभ्यास, त्रैकालिक व्यायाम, परिमित भोजन स्व-

स्त पुरोगम (प्रोग्राम) एकान्त निवास और संकल्प की दृढ़ता ब्रह्मचर्य के साधक है।

संगति का प्रभाव बड़ा बेढ़ब होता है। अँग्रेजों की संगति में रह कर कितने ही हिन्दुस्तानी अंग्रेज बन गये। यदि हम कुसंगति में रहेंगे तो हमारे सब अभ्यास व्यर्थ हो जायेंगे और एक दिन आयेगा कि हम उन को जारी रखना भी नापसन्द करने लग जायेंगे। अच्छी सगत मे बैठे तो प्रति दिन हमे एक न एक बात अपने मतलब की मिलती जायेगी जिससे कि हमारी दिनों दिन उन्नति होगी।

हमारे नकली दोस्त हमारी उन्नति मे बड़े बाधक हुआ करते है। व्यायाम शाला मे हम जाते है तो किसी पहलवान का नाम लेकर हमारी मजाक उड़ाया करते है, जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो वे महात्मा का नाम देकर लजाने की कोशिश करते है। ऐसे नकली दोस्तों से बचते रहना चाहिये। आप इन बातों से डिगे नहीं, अपने निश्चय पर दृढ़ रहें। यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत को दृढ़ कर लिया तो सच जानना संसार की आधी तकलीफों पर विजय पाली। ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा में कुछ अभ्यास लिखे जाते हैं। १. चौबीस घंटे लंगोट बांधने का अभ्यास करना चाहिये। २. कपड़ों के इस्तमाल में किफायत से काम लो— कम पहनो और कम ओढ़ो ३. भूमि पर सोने का अभ्यास करो अथवा कठोर शय्या का उपयोग करो। ४. शाम के भोजन के बाद दो घन्टे तक टहलना बात करना पढ़ना और ईश प्रार्थना में समय बिताकर तब सोना चाहिये ५. सोने से ठीक पहले दूध नहीं पीना चाहिये क्योंकि इस से वीर्य-क्षोभ की संभावना रहती है, यह तो सर्वनाश को निमन्त्रण देता है। ६ जनानी आदतें नहीं अपनानी चाहियें, जैसे कि साज सिंगार करना, मांग पट्टी निकालना, लिपस्टिक से होठों और नखूनों को लाल करना, मूछें मुंडवा कर चेहरा चिकना बनाने को क्रीम पाउडर आदि का प्रयोग करना इत्यादि ये सब मर्दानी बातें नहीं है। स्त्री-उचित कपड़े भी धारण नहीं करने चाहिये। मर्दानी बात तो एक है कि हमारा शरीर पुष्ट हो। एक मठिया पहलवान जब बाजार में से निकल जाता है तो सभी द्रष्टा स्त्री या पुरुष उस की तैय्यारी को देख कर आश्चर्य कर उठते है। ऐसे ही बनने की कोशिश करो।

घर में या बैठक में कुवासना को जागृत करने वाली तस्वीरों को स्थान मत दो। तस्वीरे होनी चाहियें ब्रह्मचारी दयानन्द की, कर्मयोगी श्रद्धानन्द की, लोकमान्य तिलक की, गुरुगोविन्दसिंह को, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की, महात्मागांधी की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र की, भगवान् कृष्ण की इत्यादि। अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। प्रयत्न करो कि अपने चारों तरफ का वायु मण्डल ब्रह्मचर्य के आचरण और विचार से परिपूर्ण हो। अश्लीलता, कामुकता, शृङ्गार, जनानापन और हिजड़ापन इन से दूर रहो। ७. स्त्री का दर्शन स्पर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण, विषय कथा, विषयी लोगों का सङ्ग, विषयों का ध्यान, क्रीड़ा आदि कर्मों से बचे रहना चाहिये ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर ब्रह्मचर्य व्रत की सिद्धि होती है। इति।

श्रीभगवद्गीता में भक्ति मार्ग

(ले० सूर्यप्रकाश 'मदन' वेदमहाविद्यालय, गुरुकुल कागड़ी)

भारतीय साहित्य में ज्ञान, कर्म, भक्ति का बहुत महत्व रहा है। भगवान् श्रीकृष्ण ने एक आदर्श पुरुष का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस आदर्श पुरुष को स्थितप्रज्ञ, त्रिगुणातीत या भक्त की संज्ञा दी गई है। उसकी प्राप्ति के तीन मार्ग बताये हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति। श्री भगवद्गीता को हम "निष्काम कर्म योग युक्त भक्ति प्रधान ज्ञान पूर्ण अध्यात्म शास्त्र" कह सकते हैं। यह सभी प्रकार के मार्गों में सरक्षक, सहायक, मार्गदर्शक, प्रकाशदाता और पवित्र का पाथेय प्रत्यक्ष व्यवहारिक काम दे सकता है।

चार प्रकार के भक्त

ज्ञान, कर्म के समान प्रेम व भक्ति भी मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। केवलतारतम्य का अन्तर है। प्रत्येक भक्त अपने गुण, कर्म, स्वभावानुसार भगवान् की भक्ति करता है। गीता ने हम भक्तों का चार श्रेणियों में विभाजन किया है—आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी—

चर्तुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन
आर्त्तो, जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ ७।१६

इनमे से प्रथम दो सकाम भाव से भक्ति करने वाले होते हैं तो शेष दो निष्काम भक्त। उपरोक्त चारों पुण्यात्मा हैं, परन्तु ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं।

भक्ति की महिमा

यहां पर हमें भक्ति मार्ग पर चर्चा करनी है। भक्ति मार्ग द्वारा हम शीघ्र तथा सरलता पूर्वक आदर्श पुरुष बन सकते हैं। अध्याय ९ में स्वय श्रीकृष्ण ने भक्ति की महिमा को बताते हुए कहा है—"ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ९।२९। अर्थात् भगवान सर्वत्र समभाव से व्यापक, न उनका कोई प्रिय है और न अप्रिय, परन्तु जो भक्त उनकी प्रेमपूर्वक भक्ति करते हैं, उनमें ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। आगे कहते हैं—न मे भक्त: प्रणश्यति' ईश्वर भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। वह सदा ही नित्यता को प्राप्त होता है।

भक्ति का महत्व बताते हुए कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति वेद, तपस्या, दान, यज्ञ आदि विभिन्न कार्यों से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, परन्तु भक्ति में सामर्थ्य है। जैसा कि कहा है—

"भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परतप ॥

गीता के १२।६,७ श्लोक में स्वयं भगवान ने भक्त को दुस्तर ससार से पार करने का प्रण किया है।

अर्थात् जो भक्त व्यवहार काल में अपने सब कर्मों को ईश्वरार्पण कर देते हैं तथा अनन्य योग द्वारा परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा इस संसार सागर से जल्दी ही उद्धार कर देता है।

भक्ति के प्रकार

उपासना या भक्ति के दो रूप होते हैं—(१) सगुण भक्ति (२) निर्गुण भक्ति। उपासना काण्ड में सगुण का अर्थ होता है कि दया, क्षमा, आनन्द गुण वाले के समीप बैठना, अथवा पदार्थों के रूप रस गंध आदि व प्रकृति के सत रज तम गुणों को गति व चेष्टा में लाने वाली, इसलिये नानारूपों में दिखाई देने वाली उस एक परमेश्वर

की अनन्य शक्तियों को अनन्त रूपों में देखना इसके आगे इन्हें देखते ही परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना ही सगुण भक्ति है निर्गुण का अर्थ है गुण रहित मन को अनन्य वृत्तियों से शून्य परमात्मा के आनन्द स्वरूप मे मग्न हो जाना निर्गुण भक्ति है।

वर्तमान समय मे सगुण भक्ति का अर्थ ईश्वर का प्रतीक बना कर अथवा ईश्वर का अवतार मान कर उसकी मूर्ति बना कर उसकी पूजा की विधि को समझा जा रहा है। परन्तु यह वेद, गीता आदि से सम्मत नहीं है।

निर्गुण भक्ति दुर्लभ है। इस मार्ग की साधना विरले योगी कर सकते हैं। गीता मे स्वयं भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है—"क्लेशोऽधिकारस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्" उन सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात् विशेष परिश्रम है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुःख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात् जब तक अभिमान रहता है तब तक निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है।

भक्ति के साधन

विषय-प्रीति मानव को स्वाभाविक है। भक्ति के लिये विषय-प्रीति त्याग कर एकाग्र चित्त होना तथा श्रद्धा का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रभु को अपने चित्त में अन्तर्भाव कर लेना यही भक्ति है। मन अत्यन्त चन्चल है, परन्तु सच्चा योगी वही है, जिसका मन प्रभु के हृदय सरोवर में लीन हो जाये। मन की स्वेच्छाचारिणी प्रवृत्ति को रोक कर भगवान् में लीन कर देना ही तो योग है। मन जब प्रभु मे लीन हो जाता है तब योग युक्त भगवत् भक्त स्वयमेव ही तन्मय हो जाता है।

अनन्य भाव से प्रभु-प्रेम मे आसक्त होना तभी सम्भव है जब कि मनुष्य में श्रद्धा हो। अतः श्रद्धा को भी भक्ति का आवश्यक अंग माना गया है। योग दर्शन मे महर्षि पतञ्जलि ने लिखा है कि—श्रद्धाजननीव योगिनाम् पाति" अर्थात् श्रद्धा योगियों की माता के समान होती है। श्रद्धा की महिमा गीता में भी है—

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति।

अर्थात् जब इन्द्रिय निग्रह और भगवत् परायणता के द्वारा श्रद्धावान् मनुष्य ज्ञान लाभ का प्रयत्न करता है तभी उसे ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का अनुभव होता है और फिर उसे परम ज्ञान से पूर्ण शांति प्राप्त होती है। क्या ज्ञान, क्या भक्ति, क्या कर्म, इन सभी मार्गों में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो श्रद्धाहीन है जिसकी अपने आप में श्रद्धा नहीं है वह तो मृत् प्राय. है। मन और बुद्धि को ईश्वर-समर्पण. कर देने के बाद भगवान् स्वयं भक्त का उद्धार कर देते हैं। यदि मन ईश्वराधीन हो तो भक्त को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जैसा कि दादूदयाल ने भी कहा है—

जब लगों राम सो, तब न अनत कहुं जाय।
दादू, पानी लून ज्यों, ऐसे रहे समाय।।

अब प्रश्न उठता है कि मन और सम्पूर्ण बुद्धि को तुरन्त समर्पित कर देना तो एक जटिल कार्य है। इस लिये पार्थ को भगवान् कृष्ण कहते हैं कि—

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय।

अब तो निराशा का कोई भी कारण नहीं अभ्यास योग से एक न एक दिन चित्त अवश्य स्थिर हो हो जायगा। इसमें संदेह नहीं कि बड़ी भारी

शक्ति है अभ्यास में। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है—

"करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान"

सारांश यह है कि अभ्यास योग की सहायता से धीरे २ इन्द्रियों का निग्रह करके तप शुद्ध अन्त करण को परम प्रभु के प्रेम में लगा देना चाहिये। ईश्वर को प्राप्त करने का यह सफल साधन है। यदि इतना भी किसी के सामर्थ्य से परे है तो उसके लिये सरलतम उपाय निष्काम भक्ति है जैसा कि कहा है—सर्वकर्मत्याग ततः कुरु यतात्मवान्।

कर्म फल की आशंका से ही तो हमारा अन्त.करण शुद्ध नहीं हो पाता इस लिये भगवान् ने कितना स्पष्ट रूप मे निष्काम भक्ति का मानव को उपदेश दिया है–'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'

निष्काम भक्त के योग क्षेम की चिन्ता भगवान् स्वयं करते हैं। उसकी सांसारिक आवश्यकताए स्वयं पूर्ण हो जाती हैं जैसा कि निम्न दो वाक्यों से स्पष्ट है।

१—"न मे भक्त. प्रणश्यति"

२—"योगक्षेमम् वहाम्यहम्"

भक्ति का तात्पर्य केवल परमात्मा के नाम का जाप नहीं है, भक्ति से जीवन का रूपान्तर हो जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता के बारहवें अध्याय के अन्तिम चरण में आदर्श पुरुष का चित्र खीचा है। यह आदर्श पुरुष ही आदर्श भक्त है। ये सच्चे भक्त परमात्मा को प्रिय होते हैं।

इस प्रकार गीता मे भक्ति की महिमा उसके साधन तथा भक्त का सच्चा स्वरूप हमारे सम्मुख रखा है। उस पर आचरण करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। केवल पाठ मात्र सेनहीं।

श्री जिज्ञासु जी के प्रति

श्री मित्रसेन आर्य एम.ए. शास्त्री सेवासदन, कटरा, अलीगढ़

व्याकरणी शिर से वरद-हस्त जिज्ञासु जी का हटा अरे।
निर्दयी विषैली नागिन सी डस गई काल की घटा अरे॥
चतुर-सारथी रहित हाय! व्याकरणी-रथ का क्या होगा?
'जिज्ञासु' पूत सपूत बिना संस्कृत–माता का क्या होगा?
मात शारदा का मन्दिर हा! बिना पुजारी आज हुआ,
ऋषि प्रणाली-आर्षपद्धति का सुनसान जहान हुआ॥
आदर्श पुनीता सीता सी वनवासिन कहीं न हो जावे।
सरला बाला उर्मिल जैसी यह विस्मृत कहीं न हो जावे॥
चतुर चितेरे भाषा के ओ! वेद शास्त्र के सुज्ञानी।
भारत माता के दिव्य-पूत! विज्ञान साधना के ध्यानी॥
प्राच्य-नव्य पद्धति का तुमने अपूर्व समन्वय कर डाला।
पतझड़ में लाकर बसन्त नवजीवन सबको दे डाला॥
जब तक रवि-शशि में प्रकाश गंगा यमुना में है पानी।
तब तक विकसे कीर्ति-कौमुदी ओ! दयानन्द के सेनानी॥
पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ मुने! इतनी सब पर कृपा करो।
आरत भारत जनता की श्रद्धांजलि तुम स्वीकार करो॥

हंस किसका ?

श्री निगम शर्मा

मानुष की पद-चाप सुनते ही सरोवर के सभी हंस आकाश की ओर उड़ते हुए केङ्-केङ् करने लगे । सभी ने मिल कर घेरा बना लिया और चक्कर काटते हुए आगामिनी आपत्ति का सामना करने के लिए मानों दत्तावधान हो रहे हों। छोटे-छोटे शंख-श्वेत सुकुमार हंस, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों से उड़ना सीखा था— अपने निकट-वर्ती बड़े बूढ़ों की पङ्खों में डूबे— से जाते थे। तरुण मद-विह्वल एव जाति पर गर्व करने वाले उद्धत हंसों ने ग्रीवा टेढ़ी करके अपनी लाल-लाल आंखों से नीचे ऊंचे देखना प्रारम्भ किया। सतर्क बगुले वृक्षों पर पहुंचे । सरोवर की सारी श्री इधर-उधर बिखर गयी। स्वच्छ, शान्त, निरुपद्रव पवन में एक अकथनीय व्यथा, सन्नाटा, भय एवं अधैर्य छा गया।

इतने में दूसरी ओर से एक तीर तीव्र गति से सनसनाता हुआ हंसों की ओर बढ़ा। हंस मंड-राते हुए उसे देखने लगे मानों उड़ता हुआ कोई प्राणहारी नाग हो । अपने-अपने प्राणों को बचाने के संकट में सभी बिखर कर और ऊपर को हुए कि इतने में एक हंस बेचारा धरती पर कराहता हुआ गिर पड़ा। इस प्रकार सब के प्राणों पर आयी विपत्ति को देख कर सभी हंस इधर उधर को चीत्कार छोड़ते हुए भागे पर उस हंस की भार्या उसी वृक्ष की डाली पर बैठ कर क्रन्दन करने लगी जिस के नीचे उसका प्राण-वल्लभ छट पटा रहा था। रुधिर से सना हुआ सनी हुई धरणी पर वह हंस बड़ी व्यग्रता से चेष्टा कर रहा था । घुसे हुए तीर के बार बार हिलने से जो वेदना होती थी मानों इसी संवेदना में सभी वृक्ष मौन थे। जिस प्रकार राजहंस कमल— नाल में से सूत्र खींच लेते हैं इसी प्रकार संहारकारी यम-राज आज उस राजहंस के शरीर में से उस के प्राण-सूत्र को खींच रहा था।

इसी बीच में परम–गम्भीर, उदार–मूर्ति, राजकुमार सिद्धार्थ ने केलि वन में पदार्पण किया और धीरे धीरे ममताभरे सज्जन के पास जिस प्रकार सत्य का उदय होता है इसी भांति उस हंस के समीप पहुंच गए, दुर्दिन में दुर्दैन्य से छटपटाते हुए उस राजहंस को देख कर राजकुमार की आंखे डब डबा आयीं। उन्होंने दौड़ कर उसे गोद में उठा लिया और धीरे धीरे पुचकारते हुए उस मर्मान्तक पीड़ाकारी तीर को निकाल फेंका। तत्काल बहते हुए घाव से रक्त-स्राव होने लगा। राजकुमार की पीली चादर पर रक्त की धारियां पड़ने लगी । राज कुमार ने उस भभकते हुए घाव को हथेली से दाब लिया और अशान्त हो कर उसे उत्सङ्ग में लिए लिए इधर-उधर घूमने लगे । इतने में सामने उदुम्बर का तरु दिखायी दिया । कुमार ने एक हाथ से उसकी पत्तियां तोड़ीं और दूसरे हाथ से घाव सहित हंस को सभालते रहे फिर धीरे-धीरे पत्तियों के रस को निचोड़ कर घाव पर टपकाया। इस के उपरान्त कुछ कोमल कोमल पत्तियां वहीं जमा दी, तत्काल उन्होंने अपनी चादर फाड़ी और पट्टी बांध कर घर को ले चले । हंस उनकी गोद में पीड़ा के असीम बोझ से लदा-लदा सो गया ।

इतने में बड़ी तीव्रता से पीछे से आते हुए राजकुमार देवदत्त ने उन्हें ललकारा । कुमार रुक गये । आते ही उन्होंने कहा— "हंस कहां लिये जाते हैं आप ? हंस तो मेरा है।" राजकुमार ने

पूछा–'यह हंस आपका कैसे है ?'

"देखते नहीं, मैंने इसे मारा है, इस हेतु मेरा है, आपने इसे नहीं मारा"

"हां, मैंने तो नहीं मारा है, पर मैंने इसे बचाया है, इस हेतु मेरा है, आप इसे नहीं पा सकते।"

इस प्रकार दोनों में बातचीत बढ़ गयी। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा– "उचित यह है कि आप मार्ग से हट जाये, जो उचित समझें करें, मुझे अभी इसका औषध-उपचार कराना है, आप मेरे मार्ग को न रोके।'

मंत्री कुमार ने घर पहुंचते ही अपनी पूरी असूया राजमंत्री से की और कुमार ने राज वैद्य बुलवा कर हंस की सेवा करनी प्रारम्भ की। कुछ दिन भी अच्छे थे और भाग्यवान् पुरुषों के हाथ में भगवान् की मांगलिक छाया भी रहती है। फल यह हुआ कि धीरे-धीरे हंस अच्छा हो गया। जिस प्रकार चन्द्रमा की गोद में नि:शक हो कर कुरङ्ग रहता है इसी भांति कुमार की गोद उस हंस से पुलकित एवं पावन बनी।

पर देवदत्त को ईर्ष्या दिनों दिन बढ़ती गयी। राजमंत्री एवं महाराज की पारस्परिक मैत्री का लाभ उठा कर कान भरने में उन्होंने कोई अल्पता या अल्पज्ञता नहीं दिखायी। अन्त में निर्णय यह हुआ कि यह निर्णय हंस ही करेगा कि वह किसका है ? जिसके पास अभिरुचि से हंस चला जाय वही उसका अधिकारी माना जायेगा। पर वारी प्रथम देवदत्त को ही दी जायगी। फलतः राजकुमार को अवसर दिया गया। हंस बीच में उनकी ओर छोड़ा गया पर वह पंखों को संकोड़ता हुआ सभय एवं आतङ्कित हो कर दूसरी ओर को मुड़ा। राजकुमार आगे बढ़े पर वह संत्रस्त होकर और आगे को सरक गया। वलि को छलने के लिए वामन की भांति वामनी मूर्ति धारण करके धीरे-धीरे राजकुमार ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। हंस फुदक कर आगे निकल गया मानों गुरु शुक्राचार्य ने सीख दे दी हो। फिर धनुषाकार हो कर राजकुमार ने उसे हथियाना चाहा पर वह तीर-सा सरक गया। अब की राजकुमार ने नूरजहां के कोमल हाथों जैसे सुकुमार हाथों का सहारा लिया पर वह कबूतर की भांति फरक गया। अब की बार सन्नद्ध हो कर राजकुमार ने नन्द–मंत्री राक्षस के द्वारा आग्रहपूर्वक मगध के राजछत्र की भांति पकड़ा पर वह मनोरथ दूरवर्ती हंस फड़ फड़ा कर दूर निकल गया। सुन्दरता के सार के समुदाय से बनाए गए और विधि के विमल हाथों से सवारे गये उस पावन हंस को प्राप्ति मे विवशता देखकर राजकुमार ने भी मृदुतर चेष्टा प्रारम्भ की। अब की हंस भी धीमा पड़ गया। राजकुमार चरणों तक झुके पर द्विजराज ऐसे बढ़ गये मानों उन्हें अशीर्वाद भी देना इष्ट नहीं। सारे यत्न वृथा जाते देखकर राजपुत्र ने धनुष की टङ्कार पर हंस का ॐकार लेना चाहा पर वह मुनियों की मनोवृत्ति मात्र से निर्ग्राह्य परम हंस के हृदय–सरोवर में विलास करने वाले परम ब्रह्म के समान ही उनकी समाधानहीन दृष्टि से ओझल हो गया और वे तीर सन्धान कर इधर-उधर देखते ही रह गये जैसे कि सांसारिक पुरुष जिज्ञासा एवं आशा में इधर-उधर देखते ही रहते है। थोड़ी देर में वृक्ष पर से हंस को पुनः उतारा गया और बीच में अभ्यागत के समान वह बैठ गया। अब की कृपण की धन पूंजी के समान राजपुत्र उधर लपके पर वह मृगतृष्णा में उपजे आनन्द के समान हाथ

नहीं आया। अबकी अलिकसुन्दर की भाँति वे चन्द्रगुप्त पर झपटे पर चाणक्य रूप पक्ष बल के सहारे वह निकल कर फिर सामने आया। इस प्रकार सभी चेष्टाओं के बेकार जाने पर उस हंस पर पुनः उन्होंने तीर सम्भाला। बाये हाथ में धनुष एवं दाये हाथ में तीर लिए हुए राजकुमार उसे निहारने लगे। ललाट एवं लाल गाल पर स्वेद की बूदे झलकने लगीं। ज्यों ही तीर को उन्होंने धनुष पर सम्भाला कि वह खग-नन्दन गगन में गोलाकार चक्कर काटते हुए कें कें करने लगा मानों जता रहा हो कि यह समस्त जनों के सामने ही अधर्म हो रहा है। महाराज ने महामन्त्री की ओर सस्मित दृष्टि की। मन्त्री-कुल मूर्धन्य ने कहा—"बस, बस, देवदत्त! अब राजकुमार सिद्धार्थ परीक्षा देंगे।

राजकुमार देवदत्त का मुख विवर्ण एव आंखे नम्र हो गयीं। ईर्ष्याग्नि में वे भीतर ही भीतर भभक उठे पर गुरुजनों की गुरुता के भार से वे आनत और इसी हेतु निश्चलाङ्ग हो गये तथा धीरे से अपने राज मंच पर आ बैठे। इधर दूसरी ओर से राजकुमार सिद्धार्थ ने आंगन में पदार्पण किया। उनकी समन्तभद्र पावनमुद्रा दर्शनीय एवं स्पृहा के योग्य थी मानों सुषुप्ति के आनन्द का जागरण-काल से मेल हो रहा हो। वे शनैः शनैः पुष्करिणी के गन्ध के समान आगे बढ़े मानों प्रयत्न करने वाले की ओर ब्रह्मानन्द का आगमन हो रहा हो। बहुत देर तक व्यायाम एवं संकट में फंसे हुए हंस ने अपने भगवान् को बड़ी कातरदृष्टि से देखा मानों प्रीति–संलिप्त क्रोध से वह यह निवेदन कर रहा हो कि उन्होंने अब तक इसकी चिन्ता क्यों नहीं की? वह प्रेम के आवेग में उड़ कर उनकी गोद में जा चिपटा मानों मनीषी का मन अजन्मा के मन से जा मिला हो। उन्होंने बायीं भुजा से उसे गोद में संभाल कर दायीं भुजा से उस पर सहलाना आरम्भ किया मानों बेटा बहुत संकट से निकल कर मां से मिला हो।

देखने वाले सभी लोगों की आंखे–केवल देवदत्त की दो आंखों को छोड़ कर रस–स्निग्ध हो गयीं। एक साधारण पक्षी भी इस प्रकार प्रेमालिंगन का रहस्य एवं प्राण-त्राण की कृतज्ञ-लहरी समझता है और महाराज तो बार २ बहती आंखों को पोंछ पोंछ कर इस अपूर्व कौतुक को ही देखने मे तल्लीन थे।

समस्त जनता ने एक होकर एक स्वर से बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी कूटनीति-प्रपंच के यह घोषणा कर दी कि काश्मीर भारत को मिलेगा पर पाकिस्तान अब यही रट लगा रहा है कि काश्मीर उसे ही मिलना चाहिये। काश्मीर क्यों पाकिस्तान को मिलना चाहिए? क्योंकि वह इनका शिकार है।

कुंकुम और केसर की क्यारियों से अलंकृत, कविता की दिगन्त पावन अनुभूतियों को वल्लरियों से विमण्डित, बड़े-बड़े आचार्यो की तपः साधना से प्रसाधित, अद्वितीय, राजर्षियों एव महर्षियों का पावन धर्म क्षेत्र, अचवल हिमाञ्चल से उदंचित, बौद्ध भिक्षुकों से आसेवित, अन्त स्मरणीय, स्पृहणीय, सरस-सहज-सुन्दरता का निकेत, सम्पदाओं का संकेत, भगवान् अमरनाथ का विलास, विधि का मधु-उल्लास यह काश्मीर! जिसमें उच्चतम कवियों ने वाग्दान दिया है; जिसमें काव्य अंकुर अपने आप फूट निकलते हैं, जहां पर भगवती सरस्वती स्वय आठों पहर वीणा की झंकार छेड़ती रहती है, जहां कुंज-कुंज से मादक, मोहक, आह्लादक ध्वनियां निकलती रहती हैं, जहां के स्वच्छ सरोवर सज्जनों के मन के समान सदा ही प्रसन्न रहते हैं, जहां के विहंगमों में अपूर्व सौन्दर्य एवं आनन्द का समावेश है, राग और द्वेष से परे रहकर जहां प्रकृति आठों याम तटस्थ मनोवृत्ति से विश्राम

करती हुई-सी सजग रहती है, वह काश्मीर।

जम्मू और काश्मीर की घाटी यह दोनों इस राजहंस के शुभ्र पंख हैं। लद्दाख की पवित्र भूमि इसकी चोंच-स्थान हैं। हिमानी की श्वेतता, स्वच्छता एवं पवित्रता इन पंखों पर पुती हुई है। सुरम्य सौन्दर्य से उभरी हुई प्रकृति ने ही इन दोनों पंखों पर चमक की कान्ति चढ़ा दी है।

पाकिस्तान ने खड़खड़ाहट के साथ तीर चलाया। इसकी कर्कश टंकार को सुनते ही हैदराबाद, देहली, भरतपुर, जूनागढ़, अजमेर, भूपाल, रामपुर, अलवर आदि सभी फड़फड़ाने लगे। पाकिस्तान के प्रवेश करते ही चारों ओर कोलाहल-सा होने लगा। सभी पक्षी विपक्षी घबड़ा कर इधर उधर सन्नाटे में छा गये जिसे जिधर अवकाश मिला उधर ही भगा, पर बेचारा काश्मीर औंधे मुंह जा गिरा, पाकिस्तान का तीर गहरा चुभ गया था।

भारत को मर्मान्तक पीड़ा हुई और वह अश्रु बहाता हुआ काश्मीर के निकट पहुंचा। धीरे २ इसके हृदय गह्वर तक घुसे हुए तीर को निकाला और तत्काल जो कुछ हो सकता था—औषध-उपचार किया। पुनः धीरे धीरे ऊंचे-ऊंचे राज वैद्यों के सहारे से उसके क्रन्दनकारी घाव भरे। अब काश्मीर धीरे-धीरे चंगा होने लगा पर बीच-बीच में पाकिस्तान चिल्लाता ही रहा कि 'काश्मीर तो मेरा शिकार है।'

पाकिस्तान ने विश्व की प्रवर परिषद् के प्रधान पुरुषों के कान भरने आरम्भ किये और धीरे-धीरे वह भी दिन आया कि देखा जाय कि काश्मीर किधर जाता है? सबके सामने निदर्शन और प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान ने शेख अब्दुल्ला पर हाथ फेर कर अपनी वामनी कूटनीति का आयोजन किया पर इस बाह्य लोभ में अन्तःसार नहीं था, इस कारण पाकिस्तान की यह चाल भी असिद्ध पड़ी। पुनः उसने इस्लाम, कुरान और मस्जिद की बातें पकड़ कर इसके एक पख को ही अपनी ओर घसीटना चाहा पर वह पावन हंस अब की बार भी फिसल गया। बल प्रदर्शन करके धोखा खा चुका था, इससे फिर भी आशावान् होकर उसने अमरीकी सेना का सहारा लिया पर बारामूला के रणाङ्गन में हिमालय के भाल पर भारती-शंकर का तृतीय नेत्र चमकता दिखायी दिया।

भगवान् शरणागत के हाथ को भाग्यवान् बनाये और शरणागत को सदा सानन्द। यह धरणी पावन, पुलकित एवं मृदु बनी रहे जैसा कि राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में हंस।

श्री लालबहादुर जी शास्त्री का भाषण

मन्त्रियों को केवल अपने अफसरों की राय पर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपने नीति सम्बन्धी निश्चयों को नम्रता और कड़ाई से लागू कराना चाहिए। नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का काम अफसरों पर छोड़ देना चाहिये। मन्त्रियों को अपने निर्णयों को लागू कराने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि एक बार सरकार या मन्त्री कोई निर्णय ले लेता है तो अधिकारियों का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं।

इलाहाबाद १६-३-१९६४

श्रेष्ठाचार की एक झांकी

श्री डा. सुन्दरलाल भण्डारी, एम. बी. बी. एस. पी. सी., एम. एस (रिटायर्ड)

यह भी मेरी अन्तरात्मा के उद्गार ही हैं। किसी पुस्तक में इन्हे नही पढा। वह यह कि—"यदि कोई स्त्री सड़क पर सामने से जा रही हो, तो उसकी तरफ एक बार देखना—"शिष्टाचार", दो बार देखना—"भ्रष्टाचार" और तीन बार देखना—"व्यभिचार।" यह बात मैंने कैसे बनाई, यह नीचे लिखा जाता है—

मैंने कही पुस्तक में पढ़ा था कि जब कोई स्त्री सामने से गुजर रही हो तो उसकी ओर देखना नहीं चाहिये और आखें नीची करके गुजर जाना चाहिये। यह भी पढ़ा था कि आर्यो का पर्दा आखों की पलके ही हैं, कपड़े-बुरके की कोई आवश्यकता नही। इस बारे में मुझे एक बचपन की अपने गांव की घटना भी याद आ गई। एक दिन गली में एक कुएं पर एक युवती नङ्गी नहा रही थी। उसने देखा कि सामने से उसका बूढ़ा ससुर गुजर रहा है। उसने कहा—"बाबा! आखे परली तरफ करके निकल जाओ, मैं नङ्गी नहा रही हू।" कितना उच्च चरित्र था उस समय का। यह था प्राचीन आंखों का परदा। उसको उस पर पूरा विश्वास था, कि वह मेरी तरफ नही देखेगा और वह उसी तरह नहाती रही।

तबसे मैं रास्ते पर चलते किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था और नीची नजर करके चला जाता था। परन्तु एक दिन क्या हुआ कि मैं जालन्धर शहर में सायकाल "ग्राण्ड ट्रंक रोड" पर घूमने जा रहा था। सामने से चार-पांच युवतियां आ रही थी। मैं नीची नजर करके गुजरने ही वाला था, कि उनमें से एक ने, जो मेरी सालो थी, मुझे डाटकर कहा—"जीजा जी आप बड़े घमण्डी हो गये हैं, पास से गुजर रहे हैं और नमस्ते भी नहीं करते।" मुझे बड़ी शर्म आई और मैं पसीना-पसीना हो गया और हाथ जोडकर नमस्ते की। तबसे मैने यह उसूल बना लिया कि जब भी कोई श्रीमती जी पास से गुजरे, तो उनकी तरफ एक बार अवश्य देखता हू कि वह अपनी परिचित तो नही है? और तभी से मैंने यह ऊपर लिखा नियम बना लिया है।

इसमें एक और बात आवश्यक है, वह यह कि सिवाय अपनी पत्नी के बाकी सबको एक बार भी देखे तो माता, बहन या बेटी की नजर से देखे, अन्यथा यह एकबार का देखना भी भ्रष्टाचार ही हो जायेगा।

• है तो यह बात बड़ी मुश्किल। मन बड़ा खराब है और इस पर काबू पाना कठिन है। पजाबी की कहावत है—'मन हरामी हुंजता ढेर।" परन्तु दो चार दिन हुए मुझे इस पर काबू पाने के लिये एक सुझाव सूझा। वह यह कि जब कोई स्त्री सामने से गुजरती हुई नजर आये तो यदि वह परिचित है तो मन में विचार करो कि उसकी आयु कितनी है? यदि वह बहुत छोटी है तो आहिस्ता से जीभ हिलाकर मुंह में कहो—'बेटी।' यदि वह बहुत बड़ी है, तो कहो—'माता।' और यदि बराबर आयु की है तो कहो—'बहन।' इसी तरह जब कोई स्त्री किसी अपरिचित पुरुष को सामने से जाता देखे, तो मन में उसकी आयु का विचार करके आहिस्ता से मुह हिलाकर कहे—'बेटा', 'पिता', 'भाई।' बस मसला हल हो गया, मन मर जायगा और बुरे विचार खत्म हो जाएगे। मैंने ऐसा कुछ दिनों से करना शुरू कर दिया है और मुझे इसमें बड़ी सफलता हुई है।

पर यह बड़ा कठिन है। मेरी आयु इस समय पिच्चहत्तर वर्ष की हो चुकी है। फिर भी जब कोई लड़की पीछे से आती दीखती है तो इच्छा

होती है कि आहिस्ता चलूं जिससे उसको पास से गुजरती देख लू। यह है इस पापी मन की करतूत। पर फिर मैं इस पापी मन को झाड़ता हू और कहता हू—'तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी उमर हो गई, वह बच्ची है, बेटी है, उसको देखकर क्या करेगा? इच्छा होती है कि उसके जूते लगाऊं। ऐसा कहने से वह कुछ सहम जाता है। और सीधे रास्ते पर आ जाता है। मेरी यह राय है कि जब भी मन ऐसा करे तो, अपने से इसे अल्हदा समझ कर, सबको इसी प्रकार इसे झाड़ना चाहिये।

अन्त में एक लाभ की बात बताकर इस लेख को समाप्त करता हूं। वह यह कि यदि यह सब कुछ करने पर भी कही भूल हो जाये जो कि सम्भव भी है तो आत्मशुद्धि के लिये प्रायश्चित करे। वह यह कि चलते-चलते दायां पांव रखें तो सांस अन्दर खेंचें और कहें 'ओ३' और जब बांया पांव रखे तो सांस बाहर निकालें और कहे 'म्'। इस तरह १०८ बार करने से 'ओ३म्' के जाप की एक माला हो जायगी। इस तरह तीन माला जपें तो मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। यदि ऐसी आदत ही हो जाये और हर समय चलते-चलते हर सास के साथ 'ओ३म्' कहा जाता रहे फिर तो कहना ही क्या? बेड़ा पार हो जाएगा। भवसागर से तरने और संसाररूपी इस पथरीली वैतरणी नदी को पार करने के लिये यह एक अति उत्तम नौका है।

—०—

"फिर से यौवन आ गया है"

राजेन्द्रकुमार 'रंक' तृतीय वर्ष, आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी

भयंकर उष्णता से ग्रीष्म में
कोमल पात शुष्क हो
काल-कवलित हो गये;
झूमती लहराती श्याम बेलें
निज अस्तित्व खो चलीं;
वृक्ष ठूंठ-मात्र रह गये
हरीतिमा भूतल से उठ गयी
औ' भू पर मुर्दनी-सी छागयी
टप-टप करके मेघ
अश्रु टपका रहा
ताल, तलैया, पोखर भर रहा;
तृप्तिकारक वर्षारम्भ हो गया है!
प्रकृति में फिर से यौवन आ गया है

———

एक संक्षिप्त सर्वेक्षण

हिन्दी रंगमंच और नाट्य रचना

श्री विष्णुदत्त राकेश, हिन्दी-विभाग

हिन्दी का सर्व प्रथम नाटक सन् १८६२ में काशी में जानकीमगल नाम से खेला गया। कुछ विद्वान् अवध के वाजिदअलीशाह के दरबार में १८५३ में खेले गये अमानत विरचित इन्दरसभा को रंगमंचीय दृष्टि से प्रथम मानते है। लिखित नाटकों में १६४३ के लगभग जसवन्तसिह द्वारा प्रस्तुत प्रबोधचन्द्रोदय का अनुवाद, १७०० के लगभग विश्वनाथ सिह जू लिखित आनन्दरघुनन्दन तथा १८४१ में भारतेन्दु के पिता गोपाल चन्द्र द्वारा लिखित नहुष नाटक प्रसिद्ध है; पर यह श्रव्यमात्र रहे, मंच पर खेले नहीं गये। नाटचरचना और मंच को प्रेरणा भक्ति काव्य से मिली, ऐसा जगदीशचन्द्र माथुर का विश्वास है। भारतीय संस्कृति और समाज में १३ वीं शती से १६ वीं शती तक रसानुभूति और भावोन्मेष की जो धारा उमड़ी, उसने भगवान् की लीलाओं को नाटकीयप्रदर्शन का रूप दिया। इस प्रकार एक आकर्षक और लोकप्रिय मंच के लिये प्रचुर सामग्री प्रस्तुत हो गई। वैष्णव आन्दोलन लोकाश्रयी था। अतः देशी भाषाओं में भी लीलाओं तथा मचों की मांग ने बल पकड़ा। पश्चिम में व्रज, मध्यदेश में अवधी और पूर्व में मैथली में लीलाओं का नाटकीय प्रदर्शन हुआ। मन्दिरों और राजदरबारों में यह आयोजन हुए। रामलीला रंगमंच कतिपय विशेषताओं में यूरोप के "पैशन प्लेज" के समान है। उत्तरप्रदेश के अवध प्रान्त में प्रेक्षाग्रह और मंच आज भी एक स्थान पर न होकर प्रसंग और दृश्य के अनुसार विविध स्थानों पर निर्मित होते हैं, जैसे वनवास तक की लीला मन्दिर में और फिर जंगल में सम्पन्न होती है। रामलीला का यह मंच याथातथ्यवादी (Realistic) है। लोकपरम्परा से प्रसग तथा परिहास के पात्र भी इस प्रकार के मंच को प्राप्त हुए। व्रज मण्डल के गीति नाटचपद जैसे (सूरदास तथा नंददास के संवाद परक पद) कालान्तर में भजन के पदमात्र रह गये। राजकीय प्रश्रय नाटक को मिला नहीं क्योंकि मानवीकरण तथा बुतपरस्ती इस्लाम के विरोधी दार्शनिक सिद्धान्त हैं। अतः बाह्याडम्बर की बहुलता के कारण रामलीला के मंच को राजकीय प्रश्रय न प्राप्त हो सका। रंगमंचीय ह्रास का यह प्रमुख कारण कहा जा सकता है। १५ वीं शती से १८ वीं तक मिथिला, नेपाल और आसाम में ३५ से अधिक नाटककारों ने १०६ से ऊपर नाटक लिखे जो वैष्णव रंगमंचों पर अभिनीत हुए। 'गो रक्ष विजय नाटक' इसी प्रकार का है। जगज्ज्योति मल्ल (१६१८--१६३३) का कुंज बिहारी नाटक, सुमतिजितामित्र मल्ल (१६८२-१६६५) का मदालसाहरण तथा भूपतीन्द्रमल्ल (१६६५-१७२२) का महाभारत और रणजीतमल्ल (१७२२-१७७२) का माधवानल काम कन्दला नाटक नेपाल में मैथिल परम्परा में लिखे गये हैं। काठमांडू के वंशमणि झा ने गीत दिगम्बर नाटक लिखा। पाटन के सिद्ध नरसिंहदेव के समय चण्ड कौशिक के आधार पर १६५१ में हरिश्चन्द्र नाटक लिखा गया। बांकियापुर में जयरामदत्त ने पाण्डव विजय नाटक लिखा। उदार एवं कलाप्रिय दरभंगा नरेशों ने मिथिला में वैष्णव रग मंच को स्थायी रूप

दिया। इस प्रेरणा से सवलित १६ नाटककारों ने एक पुष्ट रगमंच की मांग को पूरा करने के लिये कृतियां प्रस्तुत की। रामदास झा का आनंद विजय नाटक (१६५०) तथा देवानंद का उषाहरण ऐसे ही नाटक हैं। इसी प्रकार आसाम में आंकिया नाटक लिखे गये। शंकरदेव (१४४६–१५६८) का कालियवमन एक ऐसा ही नाटक है। इस प्रकार राज्याश्रय,संस्कृत नाट्य रचना पद्धति,कीर्त्तन-धारा तथा पौराणिक कथानक को लेकर देश भाषाओं में नाटक लिखे गये—संस्कृत प्रधान होने से सूत्रधार, नटी, प्रस्तावना आदि परम्पराओं का निर्वाह होने लगा, इस योजना में पर्दे की सुविधा न थी। सूत्रधार बीच में आकर प्रसंग जोड़ता था। रीति रिवाजों तथा उत्सवों की केवल सूचना भर होती थी। संगीत मच का प्राण था क्योंकि यह नाटक कीर्त्तनियां पद्धति पर आधारित थे।

१६ वीं सदी में भारतेन्दु ने नाटक का पुनर्गठन किया। उन्हें बगला रग मंच से प्रेरणा मिली। उनका रूपान्तरित नाटक विद्यासुन्दर (१८६८) इसी प्रकार का है। वैष्णव नाट्य शैली से उन्होने दृश्यों के बीच रागों का आयोजन किया। १८६७ से १८८५ तक उन्होने अव्यवसायिक (एमेचर) मच की नींव डाली। नाटकों की रूप रेखा संस्कृत नियमों की अनुगामिनी रही। राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर नाटक लिखे गये। भारत दुर्दशा, प्रेमजोगिनी, भारतजननी ऐसे ही नाटक हैं। भारतेन्दु-निकाय के नाटककारों में सीताहरण के लेखक देवकीनन्दन त्रिपाठी, कृष्ण सुदामा कार शिवनंदन सहाय तथा राधा चरण गोस्वामी आदि थे। राष्ट्रीय भावना, श्रृंगार निरुपण तथा सामाजिक उपेक्षा इनके वर्ण्य विषय थे। पारसी रंग मंच के व्यवसायिक रूप की प्रतिक्रिया में यह मंच बना था। तदुपरान्त ओरिजिनल थियेट्रीकल कम्पनी (१८७०), विक्टोरिया कम्पनी (१८७७) तथा न्यू एलफ्रेड कं० एवं कोरिथियन कम्पनी (१६२५) आदि का बोलबाला सभी प्रान्तों में हुआ तथा पारसी रंग मंच का प्रसार हुआ। हिन्दी में तब कानपुर में माधवशुक्ल द्वारा निर्देशित श्री रामलीला नाटक मण्डली (१८६८) तथा काशी में (१६०६) भारतेन्दु नाटक मण्डली की स्थापनाओं ने परदे, मंच विधान, चमत्कार पूर्ण दृश्य तो पारसी मंच से लिये पर विषय स्वभावानुकूल रक्खे। इस श्रेणी में आगा काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, बेताब, शैदा तथा जौहर प्रमुख हैं। सर्वोत्कृष्ट नाटक इस श्रेणी में माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध है।

राष्ट्रीय भावना, जीवन का आदर्श और स्वस्थ दृष्टिकोण तथा जातीय गौरव एवं साहित्यिक मर्यादा लेकर व्यंजनावादी शैली में प्रसाद के नाटक इस क्रम में सर्व प्रथम आये जो भाषा की दृष्टि से पारसी मंच से हिन्दी मंच को बचा सके तथा जिनसे मनोवैज्ञानिक उक्तियों और प्रसंगों को पात्रों के अन्तर्द्वन्द्व चित्रण में बल मिला। लक्ष्मीनारायण मिश्र, प्रेमी, भट्ट, गोविन्दवल्लभ पत तथा डॉ० रामकुमार ने प्रसाद की काव्यमयी शैली ही अपनाई। सन् ३० के लगभग विकसित चलचित्र जगत् ने व्यवसायिक रंग मंचों को धरासात् कर दिया। जीवन अधिक सामाजिक और आर्थिक उलझनों में फंस गया। फ्रायड और यौन विज्ञान के चिन्तन ने कुठाओं तथा अवचेतन की रुग्णता के उपचार की नई सूझ दी और फल स्वरूप एकांकी की मांग आई। अतः अभिनय के कम से कम साधनों की मांग ने मंच को सामा-

जिकता और स्वाभाविकता प्रदान की। मिश्र की सिन्दूर की होली, अश्क का, छटा बेटा, इसी प्रकार के एकाँकी हैं। १९३४ में विचार मूलक नाटकों के अभ्युदय में गीति नाट्य के रूप में पन्त जी की 'ज्योत्सना' आई; जिसका आधार प्रतीकात्मक रूपक विधान था। ३५ के बाद रग मंच के पुनरुद्धार का कार्य सांस्कृतिक प्रचारात्मक संगठनों ने किया तथा स्वयं पृथ्वीराज कपूर ने पठान, आहुति जैसे नाटक इस उद्देश्य से खेले। वायव्य मंच के अभाव में रेडियो नाट्यरचना भी नवीन विधा के रूप में सामने आई हैं किन्तु प्रभाव इन पर वैष्णव रंग मंच की संगीतमयता का है।

आवश्यकता अब भी एक व्यवस्थित एवं स्वतन्त्र मंच की है पर यह संभावित मंच किसी बधी परम्परा का अनुवेशी नहीं रहेगा क्योंकि बहुमुखी विषयों के अनुरूप उसे भी बहुविध होना पड़ेगा। धन और श्रम दोनों की ही इसके लिये अपेक्षा है। सम्प्रति हिन्दी का रंग मच विकसित है। उस पर खेले गये, दिल्ली तथा कलकत्ता आदि में, नाटक अकादमियों के नाटक हिन्दी की मंच सम्बन्धी समद्धता के परिचय के लिए विकास के प्रतिमान कहे जा सकते हैं। आधुनिक नाटककार इस ओर सजग भी हैं तथा डॉ० जगदीशचन्द्र माथुर का प्रयास इस क्षेत्र में प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

कृष्ण जीवन से शिक्षा

ले० रघुवीर मुमुक्षु व्याकरणाचार्य वेद महाविद्यालय गुरुकुल कांगडी

जिस युगपुरुष का अमर नाम आज भी हमारे कर्णकुहरों में गूंज रहा है, जिसकी कीर्ति को गा गा कर हम आज भी अपनी रसना को पवित्र करते हैं, जिसका महान् उपदेश आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है उसी अमर आत्मा को याद दिलाता हुवा जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है।

कृष्ण भगवान् कितने महान् थे यह तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीष्मपितामह ने ही बतला दिया था, हमें तो केवल यह देखना है कि उस दिव्य आत्मा की याद कैसे मनायें? राजसूय यज्ञ में सबसे अधिक पूज्य व्यक्ति उन्हें ही माना गया था। पूज्य होने में भीष्मपितामह तर्क देते हैं—

नृणां लोके हि को योऽन्योऽस्ति विशिष्टः केशवादृते

अर्थात् इस समय लोक में श्रीकृष्ण से बढ़ कर दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसका कारण बतलाते हुवे आगे कहा—

"आचार्य, पिता, गुरु, ऋत्विक्, स्नातक तथा राजा होने के कारण श्रीकृष्ण हमारे पूज्य हैं" श्रीकृष्ण के इन गुणों को देख कर ही महर्षि को भी लिखना पड़ा—"देखो! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है। उनका गुण कर्म स्वभाव आप्त पुरुषों के सदृश है। कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्ण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक किया हो, ऐसा महाभारत में कहीं नहीं लिखा" (स०प्र०स० ११)

ये उद्गार हैं महर्षि के श्रीकृष्ण जी के प्रति। यहां पर उनको 'आप्त' माना है। आप्त की परिभाषा बतलाते हुवे न्यायदर्शन में लिखा है "आप्तःखलु साक्षात् कृतधर्मा" (न्या द. ७।१)

अर्थात् धर्म का साक्षात् करने वाले 'आप्त' होते हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण जी उन दिनों सभी गुणों में दूसरों से अधिक थे। जीवनक्षेत्र का कोई भी पहलू ऐसा न था जो कि उनसे अछूता हो। महर्षि यास्क ने निरुक्त में ऋग्वेद का एक मन्त्र दिया है--

पृथक् प्रायन् प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा।

न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीर्मैव ते न्यविशन्त केपयः॥

मन्त्र मे बतलाया है कि देवकोटि के व्यक्ति संसार से भिन्न-विलक्षण मार्ग पर चला करते हैं। वे साधारण लोगों से न करने योग्य महान् कार्यों को किया करते हैं। श्रीकृष्ण जो इसी प्रकार के उत्तम (देव) कोटि के व्यक्ति थे। जीवन मे विलक्षण कार्य ही श्रीकृष्ण जी ने किये। उनके जीवन से शिक्षा लेकर हम आज भी उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से निम्न शिक्षायें हमे मिलती हैं--

(१) शारीरिक बल

निर्विवाद सत्य है कि श्रीकृष्ण जी एक शारीरिक शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति थ। अनेकों दैत्यों का संहार उन्होंने किया। कंस को मार गिराया। शारीरिक बल के साथ ही शस्त्र में भी इतने निपुण थे कि एक ही बार रथ का पहिया उठाने से भीष्म जैसा धनुर्धर भी नतमस्तक हुवे बिना न रहा।

(२) आध्यात्मिक बल

शारीरिक बल के साथ ही आत्मिक बल भी कृष्ण जी में व्याप्त था। पाण्डवों के दूत बन कर दुर्योधन की सभा में जाते हैं। दुर्योधन समझाने से नहीं माना। तब श्रीकृष्ण जी तीव्र शब्दों से ताड़ना करते हैं। क्रुद्ध दुर्योधन ने कैद करना चाहा, किन्तु श्रीकृष्ण के तेज के सामने स्वयं ही आसन से नीचे गिर गया। युद्ध के समय में भी जो उपदेश उन्होंने दिया वह किसी योगी की वाणी से ही निकल सकता है। युद्ध से उपरत, शस्त्र छोड़े हुवे अर्जुन को पुनः युद्ध में लगा देना कृष्ण जैसे उपदेशक का ही कार्य है। इसी आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए वे नित्य प्रति सन्ध्या करते थे।

(३) गृहकलह से दूर

जहां तक भी हो सका वहां तक कृष्ण महाराज गृहकलह से दूर रहते थे। व्यर्थ में खून-खच्चर करने को वे बुरा समझते थे। वे स्वय दूत बन कर दुर्योधन के पास सन्धि का प्रस्ताव लेकर गये किन्तु जब हठी दुर्योधन न माना तब युद्ध के अलावा चारा ही क्या था। अत्याचार को मिटाना उनका मुख्य उद्देश्य था इसके लिए पहले तो शक्ति से कार्य चलाते थे किन्तु विवश होकर ही युद्ध किया करते थे। इसी प्रकार जरासन्ध जैसे शक्तिशाली राजा को बिना युद्ध के मारना कृष्ण जैसे नीतिज्ञ का ही कार्य था।

(४) सामाजिक उन्नति का उपदेश

श्रीकृष्ण ने सामाजिक उन्नति का उपदेश चार प्रकार से दिया—

पूर्ण तैयारी से सन्तानोत्पत्ति

(क) गृहस्थ धर्म द्वारा मानव अपने से अगले समाज का निर्माता होता है। भावी सन्तानों को अच्छा व बुरा बनाना पिता पर निर्भर होता है। गृहस्थ के उत्तरदायित्व को समझने वाले भी अल्पसंख्या में ही होते हैं। कृष्ण महाराज ने इस पवित्र कर्त्तव्य

के उत्तरदायित्व को समझा था यही कारण है कि विवाहोपरान्त भी वे १२ वर्ष तक ब्रह्मचारी ही रहे। पूर्ण तैयारी के साथ ही प्रद्युम्न की उन्होंने उत्पत्ति की थी, इसका परिणाम ही था कि प्रद्युम्न भी कृष्ण जी के समान ही बलवान् था। कहते है प्रद्युम्न को आता देख कर रुक्मणी को भ्रम हो जाता था कि प्रद्युम्न आ रहे है या श्रीकृष्ण आ रहे है। सुदर्शन चक्र को उठाने की शक्ति श्रीकृष्ण व प्रद्युम्न को छोड़ कर किसी में न थी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि सामाजिक उन्नति चाहने वालों को अपने उत्तराधिकारी भी उत्कृष्ट ही बनाने चाहिएं।

निर्धन व्यक्तियों से व्यवहार

(ख) सुदामा के प्रति कृष्ण का व्यवहार आज भी हमारे हृदय पर अमिट छाप लगाये हुए है। फटी धोती बांध कर नंगे पैर सुदामा जी कृष्ण जी के दरबार में उपस्थित होते है। उस समय श्री कृष्ण जी का वात्सल्य किसके हृदय को नहीं पिघला देगा। कवि के शब्दों में—

ऐसे वेहाल विवायन के
 पगकण्टक जाल लगे पुनि जोये।
हाय ! महा दुःख पाये सखा तुम
 आये इन न, कित दिन खोये।
देख सुदामा की दीन दशा
 करुणा करके करुणानिधि रोये।
पानि परात को हाथ छुआ नहीं
 नयनन के जल पग सों धोये।

यह थी प्रेम की पराकाष्ठा कि जीर्ण शीर्ण सुदामा की कोली भर कर कृष्ण जी उनको सिंहासन पर बैठाते है तथा आसुवों से ही उनके पैर धो देते है। इतना महान् व्यक्ति बन कर भी कौन सुदामा जैसे दीन से प्रेम करेगा। इससे शिक्षा मिलती है कि सामान्य व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए।

व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर

(ग) महाभारतकाल मे अनीति व अनाचार बढ़ा हुवा था। श्रीकृष्ण का कार्य उसे मिटाना ही था। इसी लिए उन्होंने पूरे प्रयत्न के साथ अनाचार का विरोध किया व लड़ाई लड़ी। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें कुछ भी न था, यही कारण है कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के बाद भी राजा बनने को वे तैय्यार न हुवे। निःस्वार्थ सेवा का यह अनूठा उदाहरण है।

अत्याचार को सहन न करना

श्रीकृष्ण जी स्वच्छन्द प्रकृति के व्यक्ति थे। अत्याचार को न सहना उनका धर्म था। सगा सम्बन्धी भी यदि अत्याचारी है तो उनका वध्य था। यही कारण है कि कंस को मामा होते हुवे भी उन्होंने मार डाला। दुर्योधन आदि को भी अत्याचार के कारण ही मरवाया।

पाठकवृन्द ! ये विशेषतायें चुनी हैं उस युग पुरुष के जीवन से। मेरा तो विश्वास है कि हम श्री कृष्ण के जिस गुण को भी धारण करलें उसी से महान् बन सकते है। उनके गुणों को धारण करना ही सच्ची यादगार मनाना है।

गुरुकुल समाचार

द्वारा—सूर्यप्रकाश 'मदन'

नवनिर्वाचन

नव सत्र के प्रारम्भ होने के साथ ही नव निर्वाचन विभिन्न सभाओं का प्रारम्भ हो गया है। कुछ निर्वाचन निम्न प्रकार है—

अलंकार अंग्रेजी सभा—मन्त्री ब्र० जयदेव आर्य
उपमन्त्री ब्र० राजकृष्ण

अलंकारसंस्कृतसभा—मन्त्री ब्र० रामप्रसाद
उपमन्त्री ब्र० ब्रह्मानन्द

विद्याविनोदअंग्रेजी सभा मन्त्री ब्र० देवदत्त आर्य

विद्याविनोदसस्कृतसभा— मन्त्री— ब्र० धर्मवीर
उपमन्त्री ब्र० यज्ञवीर

इन सभाओं में विद्यार्थियों की वक्तृत्व कला पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों के जीवन में यह कला बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है।

'ब्रह्मानन्द बाल सभा' आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी का निर्वाचन श्री डा० सत्यपाल जी की अध्यक्षता में निम्न प्रकार हुआ—

प्रधान—प्रेमप्रकाश
उपप्रधान—कर्मवीर
मन्त्री—शरत्कुमार
उपमन्त्री—दीनानाथ

दान के लिए धन्यवाद

११०) श्री गंगाविशन देवराज जी गुप्ता ब्रादर्स दीनानगर (गुरदासपुर)

१००) श्री सेठ दीनानाथ जी अग्रवाल लखनऊ

विशेष व्याख्यान

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रीडर डा० ओझा ने ६ जुलाई को सायं ६ बजे आर्य-समाज मन्दिर में शेक्सपीयर तथा उसका साहित्य' इस विषय पर अत्यन्त रोचक व प्रभावपूर्ण शब्दों में व्याख्यान दिया। आपके व्याख्यान से शेक्स-पीयर—के जीवन तथा साहित्य की महत्ता का परिचय मिला। सभी श्रोताओं ने आपके व्याख्यान को दत्तचित होकर सुना।

शुभ-सूचना

गुरुकुल-पत्रिका के पाठकों को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि वर्ष १८ का प्रथम अंक (पूर्णाङ्क २०५) जो कि भाद्रपद मास में लगभग १२ सितम्बर को प्रकाशित होगा 'वेद-अंक' होगा। यह अंक साधारण अंकों की अपेक्षा काफी वृहत् होगा। इसकी कीमत १).७५ पैसे रखी गई है। किन्तु पत्रिका के ग्राहकों को यह साधारण अंक की कीमत पर ही दी जाएगी।

आशा है पाठक इसे भी गत विशेषांकों की भांति सराहेंगे तथा इसका उपयोग उठायेंगे।

वेद के विषय में जिज्ञासा रखने वालों को यह 'वेद-अंक' अवश्य पढ़ने की हम सलाह देते हैं।

चिकित्सालय से विद्यालय विभाग के प्रविष्ट रोगियों की सूचि

प्रविष्ट होने की तिथि	नाम	कक्षा	रोग	मुक्त होने की तिथि
२ जुलाई	प्रियरजन	४	चोट	१८ जुलाई
१० जुलाई	कृष्णकुमार	८	कर्णशूल	१७ जुलाई
१७ जुलाई	वीरेन्द्र	४	प्रतिश्यायज्वर	१९ जुलाई
१९ जुलाई	सत्यप्रकाश	९	फोड़े	२५ जुलाई
१९ जुलाई	नित्यानन्द	७	चोट ज्वर	२१ जुलाई
१९ जुलाई	वेदपाल	६	चोट	२३ जुलाई
२० जुलाई	पुरुषोत्तम	५	"	२ अगस्त
२० जुलाई	विनोदकुमार	४	फोड़े	२३ जुलाई
२२ जुलाई	राजीव	२	प्रतिश्यायज्वर व फोड़े	२८ जुलाई
२५ जुलाई	मित्रदेव	७	चोट	३० जुलाई
२६ जुलाई	देवेन्द्रप्रकाश	४	कर्णशूल	अभी है
२६ जुलाई	राजवीर	८	मम्मस	अभी है
२६ जुलाई	जयप्रकाश	६	हड्डी टूट गई कलाई की	अभी है
२९ जुलाई	जगदीश	३	मम्मस	अभी है
२९ जुलाई	इन्द्रधर	६	शीतपित्त	अभी है
३० जुलाई	कैलाश	१०	कास	१ अगस्त
३० जुलाई	सत्यप्रकाश	९	ज्वर	३ अगस्त
३० जुलाई	उदयकुमार	५	मम्मस	अभी है
३१ जुलाई	संजयकुमार	३	मम्मस	"
३१ जुलाई	सत्यानन्द	३	मम्मस	"

सम्पादक : भगवद्दत्त वेदालंकार । प्रबन्धक प्रेमदेव ।

प्रकाशक : धर्मपाल विद्यालंकार, प्रशासक : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।

मुद्रक जी० आर० पाल, अध्यक्ष : गुरुकुल कांगड़ी मुद्रणालय ।